

جاء الحق

مؤلف
حضرت حکیم الامت مفتی احمد علی خان صاحب

صاحبزادہ افتخار احمد خان ملک نعیمی کتب خانہ گجرات

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر
بول بالا ہے ترا ذکر ہے اُونچا تیرا

الحمد للہ کہ کتاب الاجاب نافع شیخ و شاب مفید عاقل موقظ غافل

مستفی بہ

جاء الحق و زهق الباطل

المصنف فیصلہ مسائل

(جلد اول)

اضافات جدیدہ و تفسیر عجیبہ کے ساتھ
جس میں موجودہ زمانہ کے عام مختلف فیہ مسائل کا نہایت متقنہ مدلل فیصلہ کر دیا گیا ہے
مصنف

حضرت حکیم الامت مولانا مفتی الحاج احمد یار خاں صاحب ابھانوی بدایونی مدظلہ
سرپرست مدرسہ غوثیہ گجرات پاکستان
(حسب فرمائش)

مولانا مفتی محمد غنیار خاں عرف محمد میاں صاحب خطیب جامع سیالکوٹ

باہتمام

محمد اقبال خاں عرف مصطفیٰ میاں

مفتی احمد یار خاں نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان
ملنے کا پتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ - أَجَلِ الْأَجْمَلِينَ - أَمَلِ الْأَكْمَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ

دیساجہ

دین اسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج تقریباً پونے چودہ سو برس گزرے اس عرصہ
میں اس پاک دین نے ہزار ہا بلاؤں سے مقابلہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس بلبھاتے ہوئے
چمن پر بہت سی تیز آنڈھیاں آئیں اور اپنا اپنا زور دکھا کر چلی گئیں۔ مگر الحمد للہ کہ یہ چمن اسی طرح سرسبز
و شاداب رہا۔ اس آفتاب پر بار ہا تاریک بادل اور غبار آئے مگر یہ آفتاب اسی طرح چمکتا و دکتا رہا اور
کیوں نہ ہوتا کہ رب تعالیٰ خود اس دین کا محافظ و ناصر ہے خود فرماتا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
کبھی اس پر زبردی بادل آئے اور کبھی حجاجی غبار۔ کبھی مامونی طاقت نے اس کے سامنے آنے
کی جرأت کی اور کبھی تاتاری قوتیں اس سے ٹکرائیں، کبھی خارجی شورش نے اس سے مقابلہ کیا اور کبھی
رفض کی طاقت نے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب کی سب اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو
گئیں۔ اور یہ پہاڑ اسی طرح اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہا۔ اَقَامَهَا اللَّهُ وَآدَامَهَا اللَّهُ تعالیٰ اس
کو قائم وائم رکھے۔

مگر ان تمام فتنوں میں زبردست فتنہ اور تمام مصیبتوں میں خطرناک مصیبت وہابیوں نجدیوں کا
فتنہ تھا۔ جس کی خبر مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی اور طرح طرح
سے اس فتنہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ جلد دوم باب ذکر الیمین والشام میں بخاری کے
حوالہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریائے
رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے بارگاہ الہی میں ملاتھا اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَايِنَا اے اللہ ہمارے لیئے ہمارے شام میں برکت دے اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا دینی تہجد نما یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ ہمارے تہجد میں برکت دے پھر حضور علیہ السلام نے وہ ہی دعا فرمائی۔ شام اور یمن کا ذکر فرمایا۔ مگر تہجد کا نام نہ لیا۔ انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ دینی تہجد نما حضور یہ بھی دعا فرمائی کہ تہجد میں برکت ہو عرض تین بار یمن اور شام کے لیئے دعا میں فرمائیں۔ بار بار توجہ دلائے پھر تہجد کو دعا نہ فرمائی بلکہ آخر میں فرمایا۔

هٰنَاكَ الدَّرَازِلُ وَالْفِتْنُ | میں اس ازلی محروم خطہ کو دعا کس طرح فرماؤں وہاں
وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ - | تو زلزلے اور فتنے ہونگے۔ اور وہاں شیطان کی گردہ پیدا ہوگا
اس سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں وہاں کے فتنہ کے بعد تہجد کا فتنہ تھا جس کی اس طرح خبر دی۔

اسی طرح مشکوٰۃ جلد اول کتاب القصاص باب قتل اہل الردۃ میں بحوالہ نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے پیچھے سے عرض کیا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہ کیا حضور علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کوئی عادل نہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہ اترے گا اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر ٹکڑا سے۔ پھر فرمایا۔

سَيَمَآهُمْ السَّحَابُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ | یعنی ان کی پہچان سرمنڈانا ہے یہ نکلتے ہی میں
حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِخْرَهُمْ مَعَ الدَّجَالِ فَإِذَا | گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے
لَقَيْتُمُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ | ساتھ ہوگی اگر تم اُن سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلق میں شر ترین ہیں

اس میں ان کی پہچان فرمائی گئی۔ سرمنڈانا آج بھی دہلی اس سے خالی شکل ہی سے ملیں گے۔ کہیں فرمایا کہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ دیکھو بخاری جلد اول کتاب الانبیاء متصل قصہ یاجوج و ماجوج۔ و مسلم اور مشکوٰۃ باب المعجزات فصل اول۔ اسی

جگہ مشکوٰۃ میں یہ بھی ہے۔

لَئِنْ أَدْرَسْتَهُمْ لَا قَتَلْنَاهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔ | اگر انہیں ہم پاتے تو قوم عاد کی طرح قتل فرما دیتے۔

آج بھی دیوبندی عام طور پر ہندوؤں کے ساتھ ہیں۔ مگر نفرت کرتے ہیں تو مسلمانوں سے اور ان کے ہمیشہ حملے مسلمانوں پر خاص کر اہل حرمین پر ہی ہوئے۔

اس فرمان عالی کے مطابق بارہویں صدی میں نجد سے محمد ابن عبدالوہاب پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا۔ اہل حرمین و دیگر مسلمانوں پر ظلم کیے۔ اس کی داستان تو سیف الجبار اور براق محمدی علیٰ ارغانات النجدیہ وغیرہ کتب و تاریخ میں دیکھو۔ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المحتار جلد سوم باب البغات کے شروع میں اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

جیسے کہ ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ و مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر لیا اپنے کو حنبلیہ میں کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن انکا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہے اس لیے انہوں نے اہل سنت و الجماعت کا قتل جائز سمجھا اور ان کے علماء کو قتل کیا یہاں تک کہ اللہ نے دہلیوں کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا۔ اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی یہ واقعہ ۱۲۳۳ھ ہجری میں ہوا۔

عَمَّا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي اتِّبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِي بَنَى خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ إِلَى الْحَنَابِلَةِ لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنََّّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَلَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ وَاسْتَبَا حُوسِنًا لَيْلًا قَتَلَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَقَتَلَ عُلَمَاءَهُ هُمُ حَتَّى حَسَرَ اللَّهُ شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَظَفَرَبَهُمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَبِأَتَيْنِ وَالْف -

سیف الجبار وغیرہ میں ان کے مظالم پیشتر بیان فرمائے کہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا اور حرمین شریف کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا ان کو غلام بنایا انکی عورتوں کو اپنی لونڈیاں۔ سادات کرام کو بہت قتل و غارت کیا مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور مجازہ فانوس اٹھا کر نجد لے گئے۔ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ کیا کہ خاص گنبد خضرا جن کے گرد دروازہ صبح و شام ملائکہ صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کو

مجی گرا دیا جانے۔ مگر جو شخص اس بڑی نیت سے روئے پاک پر گیا اس پر خدائے پاک نے ایک سانپ مقرر فرمادیا۔ جس نے اس کو ہلاک کیا اور رب العظیم نے اپنے نبی کی اس آخری آراگاہ کو ان سے محفوظ رکھا۔ غرضیکہ ان کے مظالم بے حد تکلیف رہے ہیں۔ جن کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے یزید نے اہل بیت کی دشمنی ان کی زندگی میں ہی کی۔ مگر تیرو سو برس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت عظام کو ان کی قبروں میں ستانان دلائیوں ہی کے ہاتھ سے ہٹوا۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حرمین شریفین میں کیا وہ ہرجا جی پر روشن ہے کہ کرمہ میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی صحابی کی قبر شریف کا نشان بھی نہیں ملتا کہ کوئی فاتحہ بھی پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت میں میں نے ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا جہاں کتے گدھے بے تکلف پھر رہے تھے۔ اس جگہ پہلے ایک قبہ بنا ہوا تھا جہاں لوگ جا کر نازیں پڑھتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے یہ حضرت آمنہ خاتون کا مکان تھا اور اسی جگہ اسلام کا آفتاب چمکا۔ مگر اب اس کی یہ بے حرمتی کی گئی خَالِی اللّٰہُ الْمُشْتٰکِی۔

یہ تو تھے عرب کے واقعات۔ لیکن ہم کو اس وقت ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے۔ دہلی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مولوی اسماعیل، اس نے محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو میں خلاصہ کیا۔ جس کا نام رکھا تقویۃ الایمان اور اس کی ہندوستان میں اشاعت کی۔ دہلی انہیں شہید کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت اسی تقویۃ الایمان کی بدولت سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے دیکھو انوار آفتاب صداقت۔ مگر مشہور کیا کہ سکھوں کے ہاتھوں مرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ دہلیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذریعہ کا ۴۰ شہید لیے نجد تھا وہ ذریعہ تیغ خیار ہے

اگر سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہوتے تو امرتسر یا مشرقی پنجاب کے کسی اور شہر میں مارے جاتے۔ کیونکہ یہ ہی سکھوں کا مرکز تھا۔ سرحد تو پٹھانوں کا ملک ہے وہاں یہ مارے گئے معلوم ہوا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کی لاش بھی غائب کر دی۔ اسی لئے ان کی قبر ہی نہیں۔

نیز دیوبندیوں کی مشہور کتاب ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر ۱۳۹ پر ہے کہ سید احمد صاحب نے پہلا جہاد یار محمد خان حاکم یاغستان سے کیا۔ اس جہاد میں مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی، مولوی محمد حسین صاحب رامپوری سید صاحب کے ہمراہ جہاد میں شریک تھے۔ نیز مولوی اسماعیل صاحب کامیر منشی میرالال تھا (حیاۃ طیّہ) اور توپچی راجہ رام تھا غرضیکہ دہلی

دیوبندیوں کے قلمی، زبانی اور تلواروں کے حملے مسلمانوں ہی پر ہوئے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے۔ جو ۲۶ دسمبر ۱۹۶۱ء کے کوہستان وغیرہ تمام اجارات میں چھپا کہ ایک دیوبندی عبدالقادر نامی نے پہلے تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے آستانہ مقدس پر قلمی اشتہارات لگائے جن میں تحریر تھا کہ میت کے پاس دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں۔ ان کے مزارات پر منتیں مانگنا شرک و بدعت ہے۔ پھر رات کے آخری حصہ میں تمام آستانہ پر مٹی کے تیل میں بھیکے ہوئے کپڑے رکھ دیئے سوئے ہوئے زائرین کے کپڑوں میں بھی مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ دیا سلائی جلا کر آگ لگا ناچاہتا ہی تھا کہ کڑا گیا۔ یہ واقعات کے تین بجے ہوئے اگر یہ ایک سیکنڈ کا موقع پالیتا تو سارا دربار اور سارے محلے اور ان تمام انسانوں کو جلا دیتا۔ یہ ہے ان ظالموں کی توحید۔ اور تبلیغ اسی گروہ نے ایک دن پہلے مسجد وزیر خاں کے صحن میں جو مزار ہے اُسے آگ لگانے کی کوشش کی۔ آگ لگا بھی دی مگر چونکہ وہاں کڑی کا سامان نہ تھا۔ اس لیے صرف دیواریں کالی تو ہو گئیں مگر آگ باقاعدہ نہ لگ سکی۔ کوہستان ۲۶ دسمبر ۱۹۶۱ء بروز پیر۔

اسمعیل کے معتقدین دو گروہ بنے ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جو غیر مقلد یا دہائی کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے دیکھا کہ اس طرح اپنے کو ظاہر کرنے سے مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے اپنے کو حنفی ظاہر کیا۔ نماز روزے میں ہماری طرح ہمارے سامنے آئے۔ ان کو کہتے ہیں، گلابی دہائی یا دیوبندی۔ بھلا میرے آقا و مولے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں سے قُوْنُ الشَّيْطَانِ یعنی شیطانی گروہ نکلے گا۔ اُردو میں قُوْنُ الشَّيْطَانِ کا ترجمہ ہے دیوبند۔ دیوار دوین کہتے ہیں شیطان کو اور بند یعنی گروہ تابع داریا۔ اصناف مقبوبی ہے۔ یعنی بندِ دیو شیطان کی جگہ یعنی۔۔۔ لیکن ان دونوں فرقوں کے عقیدے بالکل ایک ہیں۔ اعمال میں کچھ ظاہری اختلاف ہے۔ دونوں محمد ابن عبد الوہاب کو اچھا جانتے ہیں۔ اس کے عقائد کے حامی، چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اپنے فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب التقلید صفحہ ۱۱۹ میں لکھتے ہیں:-

محمد ابن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو دہائی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا جنسی تھا۔ البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جو حد

ڑھ گئے۔ ان میں فساد آگیا ہے۔ اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حقیقی، شرعی، مابکی، عقلی کا سا ہے، رشید احمد۔

لیکن موجودہ زمانہ میں بمقابلہ غیر مقلدین کے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں کیونکہ عام مسلمان انکو پہچان نہیں سکتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی ایسی توہینیں کیں کہ کوئی کھلا ہوا مشرک بھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی مسلمانوں کے پیشوا بتتے ہیں اور اسلام کے اکیلے ٹھیکیدار۔

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا۔ مولوی غیل احمد صاحب انیسٹھوی نے اپنی کتاب برہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا۔ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے نماز میں حضور علیہ السلام کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا۔ مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر اناس میں حضور علیہ السلام کو عاتقہ الثبتین یعنی آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی نبی آجائیں تب بھی حاکمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا خاتم کے معنی میں اصلی نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں بروز نبی ہوں۔ غرضیکہ مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں ان کا شاگرد رشید ہوا۔

ان صاحبوں کے یہاں توحید کے معنی میں انبیاء کی توہین جیسے کہ روافض کے یہاں حب علی کے معنی میں بغض صحابہ کرام حالانکہ یہ توحید تو شیطان توحید ہے۔ اس نے حضرت آدم کی عظمت سے انکار کیا۔ نبی کے سامنے نہ جھکا۔ پھر جو اس کا حشر ہوا وہ آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کی لائحہ عمل سے تواضع کی جاتی ہے۔

اسلامی توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے محبوبوں کی عزت و عظمت کو ناجس کی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے جزدیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ دوسرے میں عظمت مصطفیٰ کا انہار آج کل جس جگہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیوبندیوں میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں ہر جگہ خانہ جنگی ہے ہر کارنیر کو روکنے کی کوشش کہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر تکرار کہیں عقل میلاد و فاتحہ پر بحث کہیں مرزا استاد الیاء اللہ پر قبہ بنانے پر مناظرہ۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک مسائل میں اہلسنت نے اعلیٰ درجہ کی تصانیف شائع فرمائیں جیسے مسئلہ تقلید میں انتصار الحق

مصنفہ حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ علم غیب میں الکلمۃ العلیا مصنفہ حضرت صدر الافاضل استاد ی مرشد مولانا الحاج محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی مدظلہ، نتیجہ فاتحہ وغیرہ میں انوار ساطعہ مصنفہ حضرت مولانا عبد السمیع صاحب بیدل رامپوری اور مسئلہ حاضر و ناظر عروس و زیارت قبور و تمام مسائل میں تصنیفات اعلیٰ حضرت مجددائے حاضرہ مولانا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سترۃ العزیز وغیرہ۔ مگر خیال یہ تھا کہ کوئی کتاب ایسی لکھی جائے جو ان تمام بحثوں کی جامع ہو جس کے پاس وہ کتاب ہو وہ تقریباً ہر مسئلہ میں مخالف سے گفتگو کر سکے اور مسلمانوں کے عقائد کو ان لوگوں سے بچا سکے اس لیے میں نے حَسْبَتْ لِلّٰہ اس کام کی ہمت کی۔ بہت تو کردی مگر اپنی کم علمی اور بے لقبا عتی کا مجھ کو پورا پورا احساس ہے شروع کرنا میرا کام ہے اور اس کو اختتام پر پہنچانا میرے رب کے کرم پر موقوف ہے۔

اس کتاب میں ہر مسئلہ پر مختصر مگر جامع بحث کی گئی ہے۔ جن اصحاب کو زیادہ تفصیل منظور ہو وہ مسئلہ علم غیب میں الکلمۃ العلیا کا مطالعہ کریں کہ ایسی کتاب اس مسئلہ میں آج تک نہیں لکھی گئی اسی طرح دیگر مباحث میں اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سترۃ العزیز کی تصنیفات کا مطالعہ کریں۔

ہدایات

اس کتاب میں حسب ذیل باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

- (۱) اپنے دعوے کی وضاحت۔
- (۲) اس کے دلائل قرآن و حدیث اور بزرگانِ دین، محدثین و مفسرین کے اقوال سے۔
- (۳) اس کی تائید مخالفین کی کتابوں سے۔
- (۴) مخالفین کے اعتراضات آیات قرآنیہ اور احادیث و اقوال فقہاء سے۔
- (۵) اعتراضات کے جوابات قرآن و احادیث و اقوال علماء کی روشنی میں۔
- (۶) اپنے دعوے کے عقلی دلائل۔
- (۷) مخالفین کے عقلی اعتراضات۔
- (۸) ان کے عقلی جوابات۔

(۹) اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ حتی الامکان کتابوں کا صفحہ نقل کیا جائے کیونکہ صفحے بدل جاتے ہیں بلکہ باب اور فصل اور اگر تفسیر کا حوالہ ہو تو بارہ، سورۃ اور آیت۔

ناظرین، اگر غور سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سمندرِ پائیں گے جس سے بیش قیمت موتی حاصل ہوں گے اس کتاب میں سخت الفاظی اور کج بحثی سے پرہیز کیا گیا ہے اہل انصاف سے اُمید ہے کہ حق قبول کریں اور باطل سے بچیں کہ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيْبُ۔

اس کتاب کا نام حضرت قبلہ عالم امیر ملت شیخ المشائخ قطب الوقت عالم ربانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مدظلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ نے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ تجویز فرمایا ہے میں نہایت فخر سے اس کتاب کو اسی نام سے موسوم کرتا ہوں اور اپنے رب سے اُمید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اسمِ بامسمیٰ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ میرے لئے کفایت بنا لے اور حسنِ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

ضیوری نوٹ: مسلمانوں کا اصرار ہوا کہ اس کتاب میں تین مباحث اور زیادہ کیے جائیں سلطنتِ مصطفیٰ، عصمتِ انبیاء، میں رکعتِ تراویح۔ چنانچہ اس سے پہلے ایڈیشن میں یہ تین بحثیں بڑھا دی گئیں اور بھی دلائل کی زیادتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔

ناچیز احمد یار خاں نعیمی ادب خانوی بلوچی

ناظم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات مغربی پاکستان

۳ شعبان المعظم ۱۳۶۱ھ روزِ ایمان افزہ شنبہ مبارکہ

اس ایڈیشن میں مضامین اور دلائل بہت سے زیادہ کیئے گئے اور ایک رسالہ طلاق الاولیٰ فی حکم الطلاق
اشلثہ بڑھایا گیا۔ جس میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایک دم میں طلاقیں، تین ہی ہوں گی نہ کہ
ایک۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

الحمد للہ یہ کتاب اب ۳۸۵ء میں اٹھائیسویں بار چھپ رہی ہے اکثر بار دو دو سزار چھپی اور
اللہ تعالیٰ کے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، افریقہ، لندن وغیرہ
دور دراز ممالک میں پہنچی یہ سب رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس اٹھائیسویں ایڈیشن میں بہت
تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے۔

احمد یار خاں نعیمی بدایونی

مدرسہ خوشیہ نعیمیہ گجرات مغربی پاکستان

۱۹ اشوال ۳۸۵ء ۲۲ فروری ۱۹۶۶ء دو ستر

خوشنویس عنایت اللہ بمقام چھٹی محرم ۱۴۱۸ھ ثلثہ عالیہ تحصیل پھالیہ ضلع گجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

چونکہ اس کتاب میں ہر مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کی جاویں گی۔ اور ان آیات کی تفسیر بھی بیان ہوگی۔ اس لیے تفسیر قرآن کے متعلق حسب ذیل باتیں لحاظ میں رکھنا ضروری ہیں۔
 ایک توجہ قرآن کی تفسیر دوسری قرآن کی تاویل۔ تیسری قرآن کی تحریف، ان کی علیحدہ علیحدہ تعریفیں ہیں اور علیحدہ علیحدہ احکام۔

۱) قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے۔ بلکہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے قرآن کی جائز تاویل اپنے علم و معرفت سے کرنا جائز اور باعث ثواب ہے، قرآن پاک کی تحریف کرنا کفر ہے۔
 تفسیر قرآن کریم کے وہ احوال بیان کرنا ہیں جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں۔ ان میں نقل کی ضرورت ہو جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا نسخ و منسوخ ہونا۔ اگر کوئی شخص بغیر حوالہ نقل اپنی رائے سے کہے کہ فلا آیت منسوخ ہے یا فلا آیت کا یہ شان نزول ہے تو معتبر نہیں۔ بلکہ کہنے والا گنہگار ہے۔
 (۱) مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں ہے:-

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ۔
 جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔

مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے، مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ قَعْدًا اَخْطَا۔
 جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا پس صحیح کہہ گیا تو بھی اس نے غلطی کی۔

اب تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ تفسیر بالقرآن۔ یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث۔ کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہیں۔ ان کی تفسیر قرآن نہایت ہی اعلیٰ۔ پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے خصوصاً فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر۔

رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے۔ یہ اگر روایت سے ہے تو معتبر ورنہ غیر معتبر یا خود اعلیٰ کلمۃ اللہ للعالمہ گوڑوی قدس سرہ۔

(۲) تاویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین اور اس کی باکیاں بیان کرے۔ اور صرفی و نحوی

قواعد سے اس میں طرح طرح سے نکات نکالے۔ یہ اہل علم کے لئے جائز ہے۔ ان میں نقل کی ضرورت نہیں اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث نبویہ و اقوال فقہاء سے ہے۔

رب کریم فرماتا ہے پارہ ۵ سورۃ نسا:-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ دُكُوكَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا لَتَبَيَّرُوهُ

ترکیب یہ قرآن میں غور نہیں کر کے اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔

تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ماتحت یَتَذَكَّرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یَتَذَكَّرُونَ دِيْبَقَرُوْ
مَا فِيْهِ یعنی کیوں نہیں غور کرتے اس کے معنی میں اور کیوں نہیں غفل سے دیکھتے۔ اُن غویوں کو جو قرآن میں ہیں۔

مشکوٰۃ کتاب انقضا ص فصل اول میں ہے کہ کسی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ
مَا عِنْدَنَا اِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ اِلَّا غَمًّا يَعْطَى
رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ۔
ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہاں وہ علم و فہم ہے جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی جاتی ہے۔

اسی حدیث کے ماتحت مرقاۃ میں ہے۔

وَالْمُؤَامِنَةُ مَا يَسْتَنْبِطُ بِهِ الْمَعَانِي
وَيُذَكِّرُ بِهِ الْاَشَارَاتُ وَالْعُلُومُ الْخَفِيَّةُ۔

اس فہم سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معنی مستنبط
کئے جاتیں اور جس سے اشارات معلوم ہوں اور چھپے ہوئے علوم کا پتہ لگے۔

اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآنی معنی میں غور کرنا اور علم و عقل سے کام لینا اس سے مسائل کا استنباط کرنا جائز ہے۔ ہر جگہ نقل کی ضرورت نہیں۔

تفسیر کے لغوی معنی میں غور کرنا اور تادیل کے معنی
ہیں لوٹنا علم تفسیر قرآن پاک کے ان حالات کا
جاننا ہے جو اللہ کی مراد کو بتائیں طاقت انسانی کے
مطابق پھر کسی دو قسم میں ایک تو تفسیر در تفسیر ہے جو نقل
کے بغیر نہ معلوم ہو سکے اور ایک تادیل اور تادیل وہ
ہے جس کو عربی قاعدوں سے معلوم کر سکیں پس تادیل

جمل حاشیہ جلالین میں ہے۔ اَصْلُ التَّفْسِيرِ
اَلْكَشْفُ وَاَصْلُ التَّادِيْلِ الرَّجُوعُ وَعِلْمُ
التَّفْسِيرِ عِلْمٌ عَنْ اَحْوَالِ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ
ذَكَرَتْهُ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الطَّائِفَةِ
اَبْشَرِيَّةٍ ثُمَّ هُوَ تَعْمَانُ تَفْسِيرٌ هُوَ مَا لَا
يُذَكِّرُكَ اِلَّا بِالنَّقْلِ كَاَسْبَابِ النُّزُولِ وَتَادِيْلُ

وَهُوَ مَا يَكُونُ إِذْ رَأَاهُ بِالنُّفُوسِ الْعَرَّةِ يَتَّعِ
نَهْوُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْذَرَايَةِ وَالْيَتَرُ فِي جَوَارِ
النَّوَابِ بِالْعَرِي بِشَرِّ طُهُ دُونَ التَّفْسِيرِ
أَنَّ التَّفْسِيرَ كَشْفَاةٍ عَلَى اللَّهِ تَطْعُ بِاللَّهِ
عَنِّي بِهِذَا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَجُوزُ إِلَّا
بِتَوْقِيفٍ وَلِذَا أَجَرَ مَا لِحَاكِمِهِ أَنَّ تَفْسِيرَ
الصَّحَابِ فِي حُكْمِ الْعَرِ نَوْعٍ وَالنَّوَابِ تَرْجِيحُ
لِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِلَا تَطْعُ -

کا تعلق فہم سے ہے اور تاویل کے رائے سے جائز
ہونے میں اور تفسیر کے رائے سے ناجائز ہونے میں
یہ ہے کہ تفسیر تو جائز ہے پاک پر گواہی دینا ہے اور اس
کا یقین کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کلمہ کے یہ
ہی معنی مراد لیے ہیں اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں کسی
لئے حاکم نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر ضرور حدیث
کے حکم میں ہے اور تاویل چند احتمالات میں سے بعض
کو ترجیح دے دینے کا نام ہے وہ بھی بلا یقین۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں مَن قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ كَمَا تَحْتَمُّ فَرَأَتْهُ
أَيَّ كَلِمَةٍ فِي مَعْنَاهُ أَوْ فِي قِرَائَتِهِ مِنْ تِلْقَاءِ
نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَتَبَعَ أَوَّلَ الْأَيْتَةِ مِنْ
أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ
بَلْ بِحَسَبِ مَا يَقْضِيهِ عَقْلُهُ وَهُوَ مِمَّا
يَتَوَقَّفُ عَلَى النُّقْلِ كَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالنَّاسِخِ
وَالْمَنْسُوخِ -

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ كَمَا تَحْتَمُّ فَرَأَتْهُ
یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی یا اسکی
قرأت میں اپنی طرف سے کلام کر کے لغت اور زبان
جہان سے والے ماموں کے قول کی تلاش نہ کرے شرعی
قاعدوں کا لحاظ نہ رکھے بلکہ اس طرح کہ جسے جو اسکی عقل
چاہے حالانکہ یہ معنی ایسے ہوں کہ جن کا سمجھنا نقل پر موقوف
ہو جیسے کہ شان نزول اور ناسخ و منسوخ۔

ترمذی جلد دوم کتاب التفسیر کے شروع میں ہے۔

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ
شَدَّ ذَانِي هَذَا أَنِّي أَنْ تَقَرَّرَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ عَلَيْهِ

بعض اہل علم صحابہ کرام وغیرہ سے یہ ہی روایت ہے
کہ وہ حضرات اس میں بہت سختی کرتے تھے۔ کہ
قرآن کی تفسیر بغیر علم کی جائے۔

اس حدیث کے حاشیہ میں مجمع البحار سے نقل فرمایا۔

لَوْ جُوزَ أَنْ يُرَادَ أَنَّ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فِي
الْقُرْآنِ إِلَّا بِمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كُنُوا
تَسْتَرْوُوا وَاسْتَلْفُوا فِيهِ عَلَى وَجْهِهِ وَلَكِنَّ

یہ تو جائز نہیں کہ اس عبارت کی یہ مراد ہو کہ کوئی بھی
قرآن میں بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے کیونکہ صحابہ
کرام نے قرآن کی تفسیریں کیں اور آپس میں بہت طرح

كُلُّ مَا قَالُوهُ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَلَا تَنْهَ
لَا يُفِيدُ دُعَاءُكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ
فَقَرَّهُ فِي الدِّينِ وَعَلَيْهِ التَّائِيلُ -

ان میں اختلاف رہا اور ان کی ہر بات تو سنی ہوئی تھی
نیز پھر حضور علیہ السلام کا یہ دعا فرمانا بیکار ہو گا کہ اے
اللہ! اگر دینی نفع دے اور ان کو تاویل سکھا دے۔

نیز حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم باب اثنم میں فصل چہارم اس مقصد کے لیے مقرر کی ہے کہ قرآن کا
سمجھنا بغیر نقل بھی جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی میں اور ایک باطنی علماء ظاہری
معنی کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور صوفیائے کرام باطنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو
سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ۷۰ اڈنٹ بھر دوں۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے
وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے۔ پھر جو حدیث میں یہ آیا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کہے وہ خطا کار ہے۔
اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا۔ ان کو رائے سے بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھو
اس کی پوری بحث احیاء العلوم شریف کے اسی باب اسی فصل میں۔

نیز آئمہ دین کا قرآنی آیات میں بڑا اختلاف رہتا ہے ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں۔ دوسرے
اور جگہ ایک صاحب اسی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ دوسرے صاحب اس کے خلاف۔ جیسے کہ
تہمت زنا لگانے والے کی گواہی متشابہات کا علم وغیرہ۔ تو اگر آپ اپنے علم سے کلام الہی میں بالکل کلام
نہیں کر سکتے ہر ہر بات کے لیے نقل کی ضرورت ہے تو یہ اختلاف کیسا۔

۳) تحریف یہ ہے کہ قرآن کے ایسے معنی یا مطلب بیان کرے جو اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع
مفسرین کے خلاف ہو یا خود تفسیر قرآن کے خلاف ہو اور کہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہیں بلکہ یہ معنی
ہیں۔ جو میں نے کہے یہ صریح کفر ہے جیسے کہ آیات قرآنہ اور قرات متواترہ کا انکار کفر ہے ایسے ہی قرآن کے
متواتر معنی کا انکار کفر جیسے کہ مروی قاسم صاحب نے خاتم النبیین کے معنی کیے۔ اصل نبی۔ اور معنی آخری
نبی کو خیال عوام یعنی غلط کہا اور نبوت کی دو قسمیں کر ڈالیں۔ اصل اور عارضی۔ حالانکہ امت کا اجماع اور
احادیث کا اتفاق اس پر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی میں آخری نبی۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یا
بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تحریف ہے۔ اسی طرح ان کلمہ کی جن آیتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت
کی گئی ہے وہاں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد غیر خدا کو پوجنا ہے جیسے وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَلَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ خدا کے سوا ان کو نہ پوجو جو نفع نقصان نہ پہنچا سکیں۔

نیز قرآن کریم خود اس کی تفسیر فرماتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ يَخُصَّ خُذْكَ سَاحِدًا دُوسرے معبود کو کہہ دے

اب اس تفسیر اور اجماع مفسرین کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منع ہے۔ وہ قرآن میں تحریف کرتا ہے اس بحث کو خوب اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے بہت فائدہ مند ہے اور آئندہ کام آئیگی۔

تقلید کی بحث

تقلید کے باب میں پانچ باتیں خیال میں رہنا ضروری ہیں ۱) تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں۔ ۲) تقلید کو کسی ضروری ہے اور کوئی منع ۳) تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں ۴) تقلید کے واجب ہونے کے دلائل ۵) تقلید پر اعتراضات اور انکے مکمل جوابات۔ اس میں اس بحث کے پانچ باب کیے جاتے ہیں

باب اول

تقلید کے معنی اور اس کے اقسام میں

تقلید کے دو معنی ہیں۔ ایک لغوی۔ دوسرے شرعی۔ لغوی معنی ہیں۔ تلاوہ در گردن بستن گلے میں ہار یا پٹہ ڈالنا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

حاشیہ حسامی باب متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ ۸۶ پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا اور عبارت نور الاوار بحث تقلید میں بھی ہے۔

التَّفْهِيْدُ اِتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرِهِ فَيَمَّا سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَوْفِيْ فَعَلِهِ عَلٰى مَرَعِيْ اَنَّهُ مُجْتَبًى يَلَا نَظَرِيْ فِي التَّدْوِيْلِ۔

تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سُن لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے

نیز امام غزالی کتاب المستصفیٰ جلد دوم صفحہ ۳۸ میں فرماتے ہیں التَّقْلِيْدُ قَبُوْلُ قَوْلِ بِلَا حُجَّةٍ۔

مسلم الثبوت میں ہے التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ ترجمہ وہ ہی جو اپنے بیان پر اس سے تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کا یہ قول و فعل دلیل شرعی ہے تقلید میں ہوتا ہے۔ دلیل شرعی کو نہ دیکھنا۔ لہذا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا۔ بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہیں کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں گے اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا۔ کتب فقہ کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا جماع امت کو دیکھ کر مثلاً فرمادیں تو بھی قبول اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہو گا یہ فرق ضرور یاد رہے۔

تقلید دو طرح کی ہے۔ تقلید شرعی اور غیر شرعی۔ تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اور تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا ہے جیسے طبیب لوگ علم طب میں بوسل سینا کی اور شاعر لوگ داغ، امیر یا مرزا غالب کی یا نحوی و صرفی لوگ سیوریہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح ہر پیشہ و اپنے پیشہ میں اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تقلید دنیاوی ہے۔

صوفیائے کرام جو وظائف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے مگر تقلید شرعی نہیں بلکہ تقلید فی الطریقت ہے۔ اس لئے کہ یہ شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید نہیں ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔

تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف میں ہے تو حرام ہے اگر خلاف اسلام نہ ہو تو جائز ہے بڑھی عورتیں اپنے باپ، داداؤں کی ایجاب کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہیں تو حرام ہے اور طبیب لوگ جو طبی مسائل میں بوسل سینا وغیرہ کی پیروی کریں جو کہ مخالف اسلام نہ ہوں تو جائز ہے اسی پہلی قسم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرماتا ہے اور ایسی تقلید کرنے والوں کی برائی فرماتا ہے۔

اور اس کا کہا نہ، تو جب کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا

وَلَا تَطْعَمَنْ أَفْغَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

مَنْ دَانَ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔

وَإِذْ أَنْتَبَلْ لَهُمْ تَعَالَى إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أَبَاءَنَا أَدُلُّوْا كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔

وَإِذْ أَنْتَبَلْ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
بَلَى نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
أَبَاءَنَا۔

اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے
گذر گیا۔ اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک
بھرا اس کو جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔

اور جب ان سے کہا جائے کہ ادا اس طرف جو اللہ
نے اتارا اور رسول کی طرف کہیں ہم کو وہ بہت ہے
جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ ان کے
باپ دادا کچھ نہ جانتے اور نہ راہ پر ہوں۔

اور جب ان سے کہا جاوے کہ اللہ کے اتارے
ہوئے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر
اپنے باپ دادا کو پایا۔

ان میں اور ان جیسی آیتوں میں اسی تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جو شریعت کے مقابلہ میں جاہل باپ دادوں
کے حرام کاموں میں کی جاوے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ چاہے حکام
جائز ہو یا ناجائز۔ یہی شرعی تقلید اور آمد دین کی اطاعت، اس سے ان آیات کو کوئی تعلق نہیں ان آیتوں
سے تقلید آمد کو شرک یا حرام کہنا محض بے دینی ہے۔ اس کا بہت جیٹل ہے۔

دوسرا باب

کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے کن میں نہیں

تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے شرعی مسائل میں طرح کے ہیں (۱) عقائد (۲) وہ احکام جو صراحتہ قرآن
پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو (۳) وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے
استنباط و اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔

عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تفسیر روح البیان آخر سورہ ہود زیر آیت نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوضٍ
مِنْ دَنِي اٰلِيْهِ ذَمُّ التَّقْلِيْدِ وَهُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيْلٍ وَهُوَ جَارِئٌ فِي الْمَرْوِعِ وَالْعَمَلِيَّاتِ

وَلَا يَجُوزُ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَالْإِعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ اِذَا كُنِيَ بِهِمْ
پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی تو یہ نہ کہا جاوے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فرمانے
سے یا کفر اکر سے بلکہ دلائل توحید و رسالت سے کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ مقدمہ شامی بحوث تقلید
المفصول مع الافضل میں ہے۔

رَعْنُ مُعْتَقِدًا، اَيَّ عَمَّا نَعْتَقِدُهُ مِنْ غَيْرِ
النِّسَائِ الْمَقْرَعِيَّةِ مَا يَجِبُ اِمْتِنَادُهُ عَلَى
كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيدٍ لِأَحَدٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَكْثَرُ أَشَاعِرُهُ وَالْمَأْثُورِيَّةُ

نیز تفسیر کبیر بارہ دس زیر آیت فَاخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ میں ہے هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى
أَنَّ التَّقْلِيدَ غَيْرُ كَافٍ فِي الدِّينِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ مَرْجَحِ احْكَامِ
بھی کسی کی تقلید جائز نہیں۔ پانچ نمازیں، نماز کی رکعتیں، تیس روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا
یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے مراحض ہے اس لئے یہ نہ کہا جائے گا کہ نمازیں پانچ اس لئے ہیں
یا روزے ایک ماہ کے اس لئے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے بلکہ اس کے لئے
قرآن و حدیث سے دلائل دیئے جائیں گے۔

جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جائیں۔ ان میں غیر مجتہد
پر تقلید کرنا واجب ہے مسائل کی جو ہم نے تقسیم کر دی اور بتا دیا کہ کون سے مسائل تقلید یہ ہیں اور کون سے
نہیں اس کا بہت لحاظ ہے بعض موقع پر قیوداً اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے
مسائل نکالے پھر تم لوگ نماز روزے کے لئے قرآنی آیتیں یا احادیث کیوں پیش کرتے ہو اس کا جواب
بھی اس امر میں آگیا کہ روزہ و نماز کی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر
وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی۔ جیسے کہ مسئلہ کفر زید وغیرہ۔ نیز قبایس مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے
دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لئے ہوتا ہے وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام
سے مانے ہوئے ہوتے ہیں تو بلا نظر فی الدلیل کے یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں بلکہ یہ کہ دلائل
سے مسائل حل نہ کرے۔

تیسرا باب

کس پر تقلید کرنا واجب ہے اور کس پر نہیں

مکلف مسلمان دو طرح کے ہیں ایک مجتہد۔ دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے۔ جس میں اس قدر علمی بیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات درموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اس سے مسائل نکال سکے۔ ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھنا ہو۔ علم صرف و نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو۔ اس کے علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو دیکھو تفسیر احمدیہ وغیرہ جو کہ اس درجہ پر نہ پہنچا ہو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے۔ غیر مجتہد پر تقلید ضروری ہے۔ مجتہد کے لیے تقلید منع۔ مجتہد کے چھ طبقے ہیں (۱) مجتہد فی الشرع (۲) مجتہد فی المذہب (۳) مجتہد فی المسائل (۴) اصحاب التخریج (۵) اصحاب الترجیح (۶) اصحاب التمییز (مقدمہ شامی بحث طبقات الفقہاء) (۷) مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے۔ جیسے چاروں امام ابو حنیفہ شافعی۔ مالک۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔

(۲) مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شریعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں جیسے امام ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہم اللہ اجمعین۔ کتب قواعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد۔

(۳) مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں۔ مگر وہ مسائل جن کے متعلق آئمہ کی تصریح نہیں ملتی۔ ان کو قرآن و حدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں۔ جیسے امام طہاوی اور قاضی خان، شمس الآئمہ سمرخنی وغیرہم۔

(۴) اصحاب تخریج وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، ہاں آئمہ میں سے کسی کے محل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں جیسے امام کرخی وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں یعنی اگر کسی مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول روایت میں آئے تو ان میں

سے کس کو ترجیح دیں۔ یہ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ہذا اولیٰ یا ہذا اصح وغیرہ جیسے صاحب قدری اور صاحب مدنی (۱) اصحاب تمیزہ حضرات میں جو ظاہر مذہب اور روایات نامہ اسی طرح قول ضعیف اور قوی اور اولیٰ میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو ترک کر دیں۔ اور صحیح روایات اور مقبر قول کو لیں۔ جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب در مختار وغیرہ۔

جن میں ان چھ وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں۔ وہ مقلد محض ہیں۔ جیسے ہم اور ہمارے زمانہ کے عام علماء کہ ان کا صرف یہ ہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتا دیں۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے تو ان چھ طبقوں میں جو صاحب جس درجہ کے مجتہد ہوں گے۔ وہ اس درجہ سے کسی کی تقلید نہ کریں گے۔ اور اس سے اوپر والے درجہ میں مقلد ہوں گے جیسے امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کہ یہ حضرات اصول اور قواعد میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں چونکہ خود مجتہد ہیں۔ اس لئے ان میں مقلد نہیں۔

بہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف و محمد علیہما الرحمۃ حق ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہی کہا جا چکا۔ کہ اصول و قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں۔ اس میں مخالفت نہیں کرتے اور فرعی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں یہی خود مجتہد ہیں۔ وہ کسی کے مقلد نہیں۔

یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑتے ہو پھر تم حنفی کیسے؟ جواب اگیا کہ بعض درجہ کے فقہار اصحاب ترجیح بھی ہیں جو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں اسی لئے ہم کو ان فقہار کا ترجیح دینا جو قول ملا اس پر فتویٰ دیا گیا۔ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم اپنے کو حنفی پھر کیوں کہتے ہو۔ یوسفی یا محمدی یا ابن مبارکی کہو! کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پر عمل کرتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر۔ جواب یہ ہی ہوا کہ چونکہ ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے اصول اور قوانین پر بستے ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی بھی قول کو لینا درحقیقت امام صاحب ہی کے قول کو لینا ہے جیسے حدیث پر عمل درحقیقت قرآن پر عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے مثلاً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ثابت

ہو جادوے تو وہ ہی میرا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی محقق فی المذاہب کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے
 وہ اس کے لیے مقلد نہ ہو گا۔ بلکہ حنفی ہی رہے گا۔ کیونکہ اس نے اس حدیث پر امام صاحب کے
 اس قاعدے سے عمل کیا یہ پوری بحث دیکھو مقدمہ شامی مطلب صَدَحَ مِنْ الْأَمَامِ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ
 فَهُوَ مَذْهَبِي امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت
 ہوئی ہے تو وہ میرا مذہب بنی یعنی ہر مشد اور ہر حدیث میں میں نے بہت جرح قدح اور تحقیق کی ہے
 تب اسے اختیار کیا چنانچہ حضرت امام کے یہاں ہر مشد کی بڑی چھان بین ہوتی تھی۔ مجتہد شاگردوں
 سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد اختیار فرمایا جاتا تھا۔

اگر یہ مختصر سی تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کو انشاء اللہ حل کر دے گی اور بہت کام آویگی
 بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے لہذا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس کے
 لیے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت
 ہے اور ان حضرات کو وہ قوت علمی حاصل ہے یا نہیں۔

حضرت امام رازی، امام غزالی وغیرہ امام ترمذی و امام ابو داؤد وغیرہ حضور غوث پاک حضرت بابائے
 بسطامی۔ شاہ بہاء الحق نقشبند اسلام میں ایسے پایہ کے علماء اور مشائخ گزرے کہ ان پر اہل اسلام حقیقہً
 بھی فخر کریں کم ہے۔ مگر ان حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہد نہ ہوئے بلکہ سب مقلد ہی ہوئے
 خواہ امام شافعی کے مقلد ہوں۔ یا امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زمانہ موجودہ میں کون ان کی
 قابلیت کا ہے جب ان کا علم مجتہد بننے کیلئے کافی نہ ہوا۔ تو جن بے چاروں کو ابھی حدیث کی کتابوں کے نام لینا
 بھی نہ آتے ہوں وہ کس شمار میں ہیں۔

ایک صاحب نے دعویٰ اجتہاد کیا تھا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ سورۃ تکوین سے کس
 قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں حقیقت، مجاز، بصریح و کنایہ ظاہر و نفس کتنے ہیں۔ ان بے چارے
 نے ان چیزوں کے نام بھی نہ سنے تھے۔

چوتھا باب

تقلید واجب ہونے کے دلائل میں

اس باب میں ہم دو فصلیں لکھتے ہیں۔ پہلی فصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل میں۔ دوسری میں تقلید شخصی کے دلائل۔

فصل اول۔ تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور اہل اُمت اور اہل مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (سورہ فاتحہ) احسان کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور تمام مفسرین محدثین فقہاء ادیاء اللہ، غوث و قطب و ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلد گذرے لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث و مفسر ولی غیر مقلد نہ گذرا۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو۔ پھر تقلید نہ کرے جو مجتہد ہو کہ تقلید نہ کرے۔ وہ غیر مقلد نہیں۔ کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔

(۲) لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا دُسَّحَهَا (دوسرہ بقرہ) اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر

اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے اور قرآن سے مسائل نہ نکال سکے۔ اس سے تقلید نہ کرانا اور اس سے استنباط کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں تو بے علم پر مسائل کا استنباط کرنا کیونکر ضروری ہوگا۔

(۳) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَرْجُوهُمْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر و انصار اور جو پہلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔

معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مہاجرین اور انصار کی اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بھی تقلید ہوئی۔

۴) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں۔

اس آیت میں تین ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی (قرآن، رسول علیہ السلام کی (حدیث) اور والوں کی (فقہ و استنباط کے علماء، مگر کلمہ اطیعوا دو جگہ لایا گیا۔ اللہ کے لیے ایک اور رسول علیہ السلام اور حکم والوں کے لیے ایک۔ کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کے سکوت میں۔ وہ کفار کو روزی دیتا ہے کبھی ان کو ظاہری فتح دیتا ہے وہ کفر کرتے ہیں مگر ان کو فورا عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم اس میں رب تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی اندوہیں بخلات نبی علیہ السلام و امام مجتہد کے کہ ان کا حکم ان کا حکم اور ان کا کسی کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر غامض ہونا۔ متبنوں چیزوں میں پیروی کی جائے گی۔ اس فرق کی وجہ سے دو جگہ أَطِيعُوا بولا اگر کوئی کہے کہ امر والوں سے مراد سلطان اسلامی ہے تو سلطان اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جاوے گی نہ کہ خلافات شرعی چیزوں میں اور سلطان وہ شرعی احکام علماء مجتہدین ہی سے معلوم کرے گا حکم تو سب میں فقیہ کا ہوتا ہے۔ اسلامی سلطان محض اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ تمام رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ کا حاکم۔ عالم مجتہد لہذا نتیجہ وہ بنی نکلا کہ اولی الامر علمائے مجتہدین ہی ہوتے اور اگر بادشاہ اسلامی بھی مراد ہو جب بھی تقلید تو ثابت ہو ہی گئی۔ عالم کی نہ ہوئی بادشاہ کی ہوئی۔ یہ بھی خیال رہے کہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے۔

ایک نکتہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ احکام تین طرح کے ہیں۔ صراحۃ قرآن سے ثابت جیسے کہ جس عورت غیر حاملہ کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت چار ماہ و دس دن ہے ان کے لیے حکم ہوا أَطِيعُوا اللَّهَ دوسرے وہ جو صراحۃ حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے کہ چاندی سونے کا زیور مرد کو پہننا حرام ہے اس کے لیے فرمایا گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تیسرے وہ جو نہ صراحۃ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے جیسے کہ چاروں مسود کی حرمت قطعی ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تین طرح کے احکام اور تین حکم۔

۵) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ | تو اسے لو علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جس مسئلہ کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے۔ وہ

اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ مجتہدین سے دریافت کیئے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے لیکن یہ صحیح نہیں اس لیے کہ اس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں اور پوچھنے کی وجہ سے نہ جاننا تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازم ہے۔

(۷) وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ اَلْحَقَّ | اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع (تقلید) ضروری ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں۔

(۸) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَمْزَانِنَا ذُكْرًا وَبَنَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ | اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں میں ٹھنڈک اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔

فَنَقْتَدِي بِالْمُتَّقِينَ دَقِيقَتِي بِنَا | ہم پرہیزگاروں کی پیروی کریں اور پرہیزگار ہماری پیروی کریں۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی پیروی اور ان کی تقلید ضروری ہے۔

(۹) فَلَوْلَا نَفْعٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لَيَسَّقَهُمُ الْإِلَهِمُ الَّذِينَ وَلَّيْنَا دَوَابَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ | تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ ان کی سمجھ حاصل کریں اور ان میں سے اگر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں۔ بلکہ بعض توفیقہ نہیں اور بعض دوسروں کی تقلید کریں۔

(۱۰) وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَضِطُّونَهُ مِنْهُمْ۔ | اور اگر اس میں رسول اور امر والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضرور ان میں سے اس کی حقیقت جان لیتے وہ جو استنباط کرتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ احادیث اور اخبار اور قرآنی آیات کو پہلے استنباط کرنے والے علماء

کے سامنے پتھر ہے۔ پھر جس طرح وہ فرماویں اس پر عمل کرے۔ خبر سے بڑھ کر کون حدیث سے بہرہ مند
اُس کا مجتہد پر پیش کرنا ضروری ہے۔

(۱۰) یَوْمَ سَدَّ عَوَاكِلَ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ | جس دن ہر جہت کو ہم اس کے نام کے ساتھ بلا جائے۔
اس کی تفسیر تفسیر درون البیان میں اس طرح ہے۔

اَوْ مُقَدِّمٍ فِي الدِّينِ قِيَالُ يَاحْتَبِئْ | یا امام دینی پیشوا ہے۔ پس قیامت میں کہا جائے
بِاسْمِ اَفْعٰی۔ گا کر اے متقی اے شافعی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلا یا جائے گا۔ یوں کہا جائیگا
کہ اے حنفیو اے شافعیو اے مالکیو جلو! تو جس نے امام ہی نہ پکڑا۔ اس کو کس کے ساتھ بلا یا جائے گا۔
اس کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں۔ اس کا امام شیطان ہے۔

(۱۱) وَاِذَا قِيلَ لَكُمْ اٰمِنُوْا بِحِمَاۗءِ مَن
النَّاسِ قَالُوْۤا اَنۡتُمْ مِّنۡ کَمَاۤ اٰمَنَ
الشَّقَیۡءُ۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ
جیسا کہ مفلس مومن ایمان لاتے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم
ایسا ایمان لائیں جیسا۔ بے خوف ایمان لائے۔

معلوم ہوا کہ ایمان بھی وہ ہی معتبر ہے۔ جو صالحین کا سامان ہو۔ نہ مذہب بھی وہ ہی ٹھیک ہے۔ جو نیک
بندوں کی طرح ہوا وہ تقلید ہے۔

اقوال مفسرین محدثین

دارمی باب الاقتدار بالعلماء میں ہے۔ اَخْبَرَنَا يَعْلٰی
قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطِيَّوْۤا طَبِيعُوْۤا اللّٰهَ
وَاطِيعُوْۤا الرَّسُوْلَ وَوَلٰی الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالُوْۤا
اَوْ لَوْ لَعَلِمَ وَالْفَقْهَ۔ خبر دی کہ ہم کو علی نے انہوں نے کہا کہ نبی سے کہا عبد الملک
نے انہوں نے عطا سے روایت کی کہ اطاعت کرو
اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے
دلوں کو۔ فرمایا عطاء نے کہ اولاً ہم تم اور فقہ و اسے حضرت میں

تفسیر خازن زیارت۔

فَلَمَسُوْۤا اَهْلَ بَرَكٰتٍ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ پس پوچھو تم ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔

فَاسْأَلُوا الْيَوْمَنِينَ الْعَلَمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ - تم ان مومنوں سے پوچھو جو قرآن کریم کے علماء ہیں۔

تفسیر منشور میں اسی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی تفسیر میں ہے۔

أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ النَّسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ يَصِلُ وَيَصُومُ وَيَحُجُّ وَيَعْتَزُّ وَإِنَّهُ لَمُتَافِقٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ قَالَ يَطْعُنُهُ عَلَى إِمَامِهِ وَإِمَامُهُ مَنْ قَالَ نَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

ابن مردودہ نے حضرت انس سے روایت کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے تھے کہ بعض شخص نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں حج اور جہاد کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ان میں نفاق آگیا۔ فرمایا کہ اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے امام کون ہے فرمایا کہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا الْيَوْمَنِينَ

تفسیر صادی سورہ کہف وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا أَنْسَيْتَ کی تفسیر میں ہے۔

وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَا الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ وَلَوْ دَانَتْ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْإِمَامِ فَالْخَارِجُ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَرَبِّمَا أَذَاهُ ذَلِكَ لِكُفْرِ رَأْيِ الْأَخْذِ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصُولِ الْكُفْرِ۔

یعنی چار مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو۔ جو ان چار مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ کیوں کہ حدیث و قرآن کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے۔

احادیث - مسلم جلد اول صفحہ ۴۰۰ باب بیان اِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ میں ہے۔

عَنْ تَيْمِيزِ الدَّارِمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا مَنْ قَالَ لِلَّهِ وَكَتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا يُمَيِّزُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّةَهُمْ۔

تیمیزی داری سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے ہم نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی۔ اور مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔

اس حدیث کی شرح نووی میں ہے۔

وَقَدْ يَنْتَازِلُ ذَلِكَ عَلَى الْأُمِّيَّةِ الدِّينِ

یہ حدیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علمائے دین

ہیں اور علماء کی خیر خواہی سے ہے ان کی رویت کی ہوئی روایت کا قبول کرنا اور ان کے احکام میں تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان کرنا۔

هَمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ وَإِنَّ مِنْ تَصْيِبِ حَقِّهِمْ قَبُولُ مَا سَرَدُوهُ وَتَقْلِيدُ هُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَرِخْسَاتٍ لَقَدْ بِهِمْ

دوسری فصل تقلید شخصی کے بیان میں

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ میں بحوالہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

جو تمہارے پاس آوے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہووہ چاہتا ہو کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔

مَنْ آتَاكُمْ وَآمَرَكُمْ بِغَيْبٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ قَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْبِدُوهُ

اس میں مراد امام اور علماء دین ہی ہیں۔ کیونکہ حالکہ وقت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے۔

مسلم نے کتاب الامارۃ میں ایک باب باندھا باب دُجُوبِ طَاعَةِ الْكُفَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب البیوع باب الفرض میں بروایت بخاری ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں فرمایا لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ جب تک کہ یہ علامہ تم میں رہیں۔ مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے اور مقلد کی نظر میں اپنا امام افضل ہوتا ہے۔

جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو پھر ان پر کسی کو حاکم بنائے حالانکہ جانتا ہو کہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے تو اس نے اللہ و رسول علیہ السلام اور عام مسلمانوں کی خیانت کی۔

فتح القدیر میں ہے۔ مَنْ تَوَلَّى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا دَعَلَهُ أَنْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِدَايِلِكِ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ فصل اول میں ہے۔

مَنْ مَاتَ وَتَبَسَّ رَوْحُهُ مَيِّتَةً مَيِّتَةً
جو مر جائے حالانکہ اس کے گہ میں کسی کی بیعت نہ ہو۔ وہ جہالت کی موت مرا۔

اس میں امام کی بیعت یعنی تقلید اور بیعت اولیاء سب ہی داخل ہیں ورنہ بتاؤ فی زمانہ ہندوستانی وہابی کس سلطان کی بیعت میں ہیں۔

یہ تو چند آیات و احادیث تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصار اسی پر قیاس کی گئی۔ اب امت کا عمل دیکھو۔ توحیح تابعین کے زمانہ سے اب تک ہماری امت مرحومہ اس ہی تقلید کی عامل ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو۔ وہ ایک مجتہد کی تقلید کرے اور اجماع امت پر عمل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔

ذَمُّنَ ثِيَابِ قِيَامٍ اِسْرَءُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَذِمُّ الْخَيْرِ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ فَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّيَ وَفَصَّلِ
جَهَنَّمَ دَسَاوَاتٍ مُصَيَّرَاتٍ

اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا ہے چلے ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑیں گے اور اسکو دوزخ میں داخل کرینگے۔ اور کیا ہی بڑی بدپٹھانی ہے۔

جس سے ظلم ہوا کہ راستہ عام مسلمانوں کا ہوا اس کو اختیار کرنا فرض ہے اور تقلید پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ میں ہے۔

اَتَّبِعُوا الشَّوَارَاكَ اَعْظَمَ فِتْنَةً مِّنْ شَرِّ
شَرِّ فِي النَّاسِ۔
نیز حدیث میں ہے۔ مَا تَرَكَ الْمُؤْمِنُونَ
حَسَنًا فَرَّهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا۔

بڑے گروہ کی ہر وہی کر دیکو کہ جو جماعت مسلمین سے علیحدہ رہا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں بھیجا جاوے گا۔ جس کو مسلمان چھو جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی عام مسلمان تقلید شخصی ہی کو اچھا جانتے آئے اور مقلد ہی ہوئے آج بھی عرب و عجم میں مسلمان تقلید شخصی ہی کرتے ہیں اور جو غیر مقلد ہوا وہ اجماع کا منکر ہوا اگر اجماع کا اعتبار نہ کر دو غرخت صدیقی، فاروقی کس طرح ثابت کر دے گا وہ بھی تو اجماع امت سے ہی ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں خلافتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے کافر ہے دیکھ شامی و غیر اسی

طرح تقلید پر بھی اجماع ہوا۔

تفسیر خازن زیر آیت دُکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے کہ لو کہہ کر نبی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن شریف نے مہاجرین کو صادقین کہا، اَلَيْسَ شَهِيدًا صَادِقًا اور پھر فرمایا دُکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو۔ لہذا تم بھی علیحدہ خلافت نہ قائم کرو۔ ہمارے ساتھ رہو ایسے ہی میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ سچوں نے تقلید کی ہے تم بھی ان کے ساتھ رہو۔ مقلد بنو۔

عقلی دلیل :- دنیا میں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کر سکتا۔ ہر مہنر اور علم کے قواعد سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملہ تو دنیا سے کہیں زیادہ مشکل ہے اس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی۔ علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلاں حدیث اس سے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے۔ اس کا قول ماننا یہ ہی تو تقلید ہے۔ قرآن کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلاں نے اس طرح اس آیت کو پڑھ لیا ہے قرآن کے اعراب آیات سب ہی تقلید ہی تو ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام کی تقلید سب مقتدی کہتے ہیں حکومت اسلامی میں تمام مسلمان ایک بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ریل میں ٹیچتے ہیں تو ایک انجن کی ساری میل والے تقلید کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان ہر کام میں مقلد ہے اور خیال رہے کہ ان سب صورتوں میں تقلید شخصی ہے۔ نماز کے امام دو نہیں۔ بادشاہ اسلام دو نہیں۔ تو شریعت کے امام ایک شخص دو کس طرح مقرر کر سکتا ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الجہاد باب آداب السفر میں ہے۔

اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ | جبکہ تین آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں

پانچواں باب

تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں

مسئلہ تقلید پر مخالفین کے اعتراضات دو طرح کے ہیں۔ ایک دامیات طعن ہے اور تمحزان کے جوابات ضروری نہیں۔ دوسرے وہ جن سے مقلدین کو غیر مقلد دھوکا دیتے ہیں۔ اور عام مقابلیں

دھوکا کھا لیتے ہیں۔ یہ حسب ذیل ہیں :-

سوال :- (۱) اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام کسی کے مقتد کیوں نہ ہوئے ؟
جواب :- صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی بکرت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں کہ آئمہ دین امام ابو حنیفہ و شافعی و غیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔

أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ يَأْتِيهِمْ إِقْتَدَايَتُهُمْ
 إِهْتِدَايَتُهُمْ۔
 میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ۲ تم لازم مکر و میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو
 یہ سوال تو ایسا ہے۔ جیسے کوئی کہے ہم کسی کے امتی نہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کسی کے امتی نہ تھے تو امتی نہ ہونا سنت رسول اللہ ہے۔ اس سے یہ ہی کہا جاوے گا کہ حضور علیہ السلام تو خود نبی ہیں سب آپ کی امت ہیں وہ کس کے امتی ہوتے۔ ہم کو امتی ہونا ضروری ہے ایسے ہی صحابہ کرام تمام کے امام ہیں۔ اُن کا کون مسلمان ہوتا۔

منہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاوے گا جو دریا سے دُور ہو۔ بکترین کی آواز پر وہ ہی نماز پڑھیں گا جو امام سے دُور ہو ولب دریا کے کھیتوں کو منہر کی ضرورت نہیں۔ صف اول کے مقتدیوں کو بکترین کی ضرورت نہیں صحابہ کرام صف اول کے مقتدی ہیں۔ وہ بلا واسطہ سینہ پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے فیض لینے والے ہیں ہم چونکہ اس بحر سے دُور ہیں لہذا کسی منہر کے حاجت مند ہیں۔ پھر سمندر سے ہزار بار دریا جاری ہوتے ہیں۔ جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہے مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں کوئی لنگا کھلتا ہے کوئی جمنایا ہے ہی حضور علیہ السلام۔ آب رحمت کے سمندر ہیں۔ اُس سینہ میں سے جو منہر امام ابو حنیفہ کے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی اُسے حنفی کہا گیا جو امام مالک کے سینہ سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانہ اور ان نہروں کی سمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو جیسے حدیث کی اسناد ہمارے لینے سے صحابہ کرام کیلئے نہیں۔

سوال (۲) رہبری کے لئے قرآن و حدیث کافی ہیں! ان میں کیا نہیں جو کفر سے حال کریں قرآن فرماتا ہے
 وَلَا تَطِيعُوا الْآفَاكِي كِتَابِ مَبِينٍ ۵ اور نہ ہے کوئی ترازو خشک چیر جو ایک روشن کتاب میں لکھی نہ ہو

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ
اور بیشک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما
دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب سے آسان قرآن سب کے لئے آسان بھی ہے پھر اس لئے
مجتہد کے پاس جاویں۔

جواب:۔ قرآن وحدیث بیشک رامبری کے لئے کافی ہیں۔ اور ان میں سب کچھ ہے۔ مگر ان
سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونا چاہیے۔ سمندر میں موتی ہیں۔ مگر ان کو نکالنے کیلئے غوطہ خور کی ضرورت
ہے۔ ائمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ مگر ہم کو حکیم کے پاس
جاننا اور اس سے نسخہ تجویز کرنا ضروری ہے۔ ائمہ دین طب میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں فرمایا گیا
ہے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کیا ہے۔ نہ کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کیلئے۔ اگر مسائل
نکالنا آسان ہیں تو پھر حدیث کی بھی کیا ضرورت ہے قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن آسان ہے نیز پھر
قرآن سکھانے کے لئے نبی کیوں آئے۔ قرآن میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ط اور وہ نبی ان
کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن وحدیث روحانی دوائیں ہیں۔ امام روحانی طبیب
سوال (۳) قرآن کریم نے تقلید کرنے والوں کی برائیاں فرمائی ہیں۔ فرماتا ہے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمُ دُورًا وَأَنۢبِيَآءَهُمۡ زِينًا
انہوں نے اپنے پاروں اور جوگیوں کو اللہ کے
سوا خدا بنا لیا۔

پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اس کو
اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔

اور یہ کہ یہ جی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور
راہیں نہ چلو کہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔
تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ ڈاکو پایا۔

ان آیات اور ان حلیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے حکم کے سامنے امام کی
بات ماننا طریقہ کفر ہے اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے چار راستہ حنفی، اشاعی وغیرہ ٹیڑھے راستہ ہیں وغیرہ
جواب:۔ جس تقلید کی قرآن کریم نے برائی فرمائی ہے۔ اس کو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فِيں یہودیت یا نصرانیت وغیرہ خلاف اسلام راستے مراد میں حنفی شافعی وغیرہ
چند راستے نہیں۔ بلکہ ایک سٹیشن کی چار سڑکیں یا ایک دریا کی چار نہریں ہیں۔ در نہ پھر تو غیر قلعہ دین کی
جماعتیں ثنائی اور غزنوی کا کیا حکم ہے۔ چند راستے ہوتے ہیں۔ عقائد بدلنے سے چاروں مذہب کے
عقائد یکساں ہیں صرف اعمال میں فردی اختلاف ہے جیسا کہ خود صحابہ کرام میں اختلاف رہا۔

سوال (۴) ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت مان کسی کا قول و کردار

دین حق رہا یا مذہب ساختند فتنہ در دین نبی انداختند!

جو اسیما وہ بہ شعر اصل میں چکر الیولوں کا ہے

ہوتے ہوئے کبریائی کی گفتار مت مان نبی کا قول و کردار

دوسرا شعر بھی اس طرح ہے

مسجد و خشت علیحدہ ساختند فتنہ در دین نبی انداختند

چار مذہب کا جواب ہم نے اپنے دیوان میں دو شعر دیا ہے

چار سل فرشتے چار چار کتب میں دین چار سلسلے دروں چار چار لطف عجب ہے چار میں

آتش رآب خاک باد سب کا انہی سے ہے ثبات چار کا سارا جوا ختم ہے چار یار میں

چار کا عدد تو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے۔ کتاب میں بھی چار بھیجیں۔ اور دین بھی چار ہی بنائے انسان کا

خیر بھی چار ہی چیزوں سے کیا وغیرہ۔ جب مقصود کے چاروں راستے گھر گئے تو پھر دہاں پہنچنا ناممکن کیونکہ

راستے چار ہی ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چار طرف نماز ہوتی ہے۔ مگر رخ سب کا کعبہ کو ایسے ہی حضور

علیہ السلام تو کعبہ ایمان ہیں۔ چاروں مذہبوں نے چاروں راستے گھیر لیے۔ دہاں کی کس راستے سے دہاں پہنچینگے؟

کسی نے کیا حزب کہا ہے

مذہب چارچوں چہار راہ اند بہر منت جو جاوہ پیمانی

خود کیے مینی از چہار طرف کعبہ راچوں تو سجده بنائی

جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہے اسی طرح حدیث کے ہوتے ہوئے

فقہ کی ضرورت ہے فقہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہے اور جو کہ ہم کو یہ حدیث میں ملے نہ قرآن میں اس کو

فقہ ہی بیان فرماتا ہے۔

سوال ۵۵: تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا جہاد یہ شرک ہے ہذا تقلید شخصی شرک ہے ب
 تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ | نہیں ہے حکم مگر اللہ کا

جواب: اگر غیر خدا کو حکم یا پانچ بنانا شرک ہے۔ تو حدیث ماننا بھی شرک ہوا نیز سارے محدثین
 مفسرین میں شرک ہو گئے کیونکہ ترمذی ابو داؤد و مسلم وغیرہ حضرات تو مقلد ہیں۔ اور امام بخاری وغیرہ مقلد
 کے شاگرد و کھیلو یعنی شرح بخاری۔ ہم نے دیوان سالک میں اس سوال کا جواب یہ دیا ہے
 جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سائے ہوتے شرک بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ!
 کہ جتنے فقہا محدثین ہیں تہا کے غرض میں ہوں واسطے سے کہ یہ سید امام اعظم ابو حنیفہ!

جس روایت میں ایک فاسق راوی آجوا ہے۔ وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے تو جس روایت میں
 کوئی مقلد آجوا ہے تو شرک آیا لہذا وہ بھی باطل۔ پھر ترمذی و ابو داؤد و خود مقلد ہیں۔ شرک ہوئے
 ان کی روایات ختم ہوئیں بخاری وغیرہ پہلے ہی ختم ہو چکی کہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہیں اب حدیث کہا
 سے لاؤ گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا
 حَكَمًا مِّنْ اٰہِلِہٖ وَ حَكَمًا
 مِّنْ اٰہِلِہَا۔

اور اگر تم کو میان بیوی کے بھگدڑے کا خوف ہو تو
 ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پانچ
 عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے جنگ صفین میں حکم بنایا۔ خود حضور علیہ السلام نے بنی
 قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی
 حکم خدائے پاک ہی کا ہے اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں۔ علماء فقہاء اور مشائخ کے اسی طرح احکام حدیث
 یہ تمام بالواسطہ خدائے تعالیٰ ہی کے حکم ہیں۔ اگر یہ معنی ہوں کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے تو
 آج تمام دنیا جج کا فیصلہ کچھروں کے مقدمات کو مانتی ہے۔ سب ہی مشرک ہو گئے۔

سوال ۵۶: قیاس مجتہدن ہے اور ظن کرنا گناہ ہے۔ قرآن میں اس سے ممانعت ہے۔ قرآن فرماتا ہے
 یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جَنَّبُوْا
 کَثِیْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا یَغْتَابُ

اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی
 گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب ڈھونڈو۔ اور ایک
 دوسرے کی غیبت نہ کرو لہذا دین میں صرف کتاب و

بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔

سنت پر عمل چاہیے۔

اصل دین آمد کتاب اللہ مقدم داشتن
پس حدیث مصطفیٰ از جان مسلم داشتن
جواب۔ اس کا جواب غافقہ میں آدینا کہ قیاس کہے کہتے ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں۔

سوال (۷) امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جاوے۔ وہ ہی میرا مذہب ہے
لہذا ہم نے ان کے قول حدیث کے خلاف پا کر چھوڑ دیئے انشاء اللہ غیر مقلدوں کو اس سے زیادہ دلائل نہ
ملیں گے ان ہی کو بنایا گاڑ کر یا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔

جواب۔ بیشک امام صاحب کا یہ حکم ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے مقابل واقعہ ہو جائے
تو حدیث پر عمل کرنا میرے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے اور واقعہ
بھی یہ ہے کہ قیاس مجتہد دلائل سے بنا ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانہ میں
دنیا میں ایسا کون محدث ہے جو احادیث کا اس قدر علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پھر اس کی تمام اسنادوں
پر اطلاع رکھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر
صحاح ستہ سے آگے نہیں ہوتی پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام کا یہ فرمان کسی حدیث سے مانور نہیں
یوں تو حدیث میں بھی آتا ہے (مقدمہ تفسیر احمدیہ صفحہ ۴)

إِذَا بَلَغَ كُلُّ مِثْقَلٍ حَدِيثٍ فَأَنْزِلْهُ عَنْ كِتَابِ
اللَّهِ فَإِنَّ دَافِقَهُ فَأَقْبَلُوهُ وَإِلَّا فَرُدُّوهُ۔
جب تم کو میری کوئی حدیث پہنچے تو اس کو کتاب اللہ
پر پیش کرو اگر اس کے موافق ہو تو قبول کرو ورنہ رد کرو۔

تو اگر کوئی چکڑا لوی کہے کہ بہت احادیث چونکہ خلاف قرآن ہیں اس لئے ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں
قرآن میں ہے کہ میراث تقسیم میں ہے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ کلام مردود
ہے تنہا قول بھی رد ہے۔

سوال (۸) امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی۔ اس لئے ان کی روایات بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ سب
جواب۔ امام اعظم بہت بڑے محدث تھے۔ بغیر حدیث دانی اس قدر مسائل کیسے استنباط ہو سکتے
تھے ان کی کتاب منہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی کتاب موطا امام محمد سے ان کی حدیث دانی معلوم ہوتی ہے
حضرت صدیق اکبرؓ کی روایات بہت کم ملتی ہیں تو کیا وہ محدث نہ تھے کئی روایت احتیاط کی وجہ سے ہے۔
امام صاحب کی تمام روایات صحیح ہیں کیونکہ ان کا زمانہ حضور سے بہت قریب ہے بعد میں بعض روایات

میں ضعف پیدا ہوا بعد کا ضعف حضرت امام کو مضر نہیں۔ جس قدر اساد برہی ضعف بھی پیدا ہوا۔

لطیفہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ چاروں مذہب حق ہیں کیس طرح ہو سکتا ہے حق تو صرف ایک ہی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ واجب ہے تو یا تو واجب ہوگی یا مکروہ۔ دونوں مسئلے صحیح کس طرح ہو سکتے ہیں۔

جواب: یہ ہے کہ حق کے معنی یہاں صحیح یا واقعہ کے موافق نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی کی پیروی کر لو خدا کے یہاں پکڑ نہ ہوگی۔ کیونکہ مجتہد کی خطا بھی معاف ہے۔ امیر معاویہ اور مولیٰ علی اسی طرح عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین میں جنگ بھی ہوئی۔ اور حق پر ایک ہی صاحب تھے مگر دونوں کو حق پر کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی پکڑ عند اللہ نہیں ہوگی جنگل میں ایک شخص کو خبر نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ اس نے اپنی رائے سے چار رکعت چار طرف پڑھیں کیونکہ راستے بدلتی رہتی یہ بھی منہ پھیرتا رہا۔ قبلہ تو ایک ہی طرف تھا مگر نماز صحیح ہو گئی چاروں قبلہ درست ہیں۔ بلکہ مجتہد خطا بھی کرے تو بھی ایک ثواب پاتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اجتہاد ہی خطا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی درستی رائے بیان فرمائی۔ مگر کسی پر عقاب نہ فرمایا۔ بلکہ فرمایا: **كَلَّا اَتَيْنَاكَ مَكْلًا وَعِلْمًا** مشکوٰۃ کتاب الامارۃ باب العمل فی القضاء میں ہے۔

اِذَا حَكَمَ الْحَكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاصَابَ فَلَهُ
تَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاخْطَا
فَلَهُ اَجْرٌ وَّاحِدٌ (متفق علیہ)

جبکہ حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح کرے
تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے اور اجتہاد
کرے اور خطا کرے تو اس کو ایک ثواب ہے۔

اس سے یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اگر شافعی رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے اور اگر غیر مقلد کرے تو جرم ہے کیونکہ شافعی حاکم شرع مجتہد سے فیصلہ کر کر رفع یدین کر رہا ہے اگر غلطی کرتا ہے تو بھی معاف اور جو کہ غیر مقلد نے کسی مجتہد سے فیصلہ نہ کرایا۔ ہذا اگر صحیح بھی کرتا ہے تو بھی خطا کار ہے جیسے کہ آج حاکم کے بغیر فیصلہ کوئی شخص خود ہی قانون کو لٹا ہتھ میں لے کر کوئی کام نہ کرے مجرم ہے لیکن اگر حاکم کچھ ہی فیصلہ کر کر وہ ہی کام تو اس پر جرم نہیں۔ حاکم جوابدہ ہے اگر حاکم نے غلطی کی ہے تو بھی اسکی پڑ نہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں سے محض قیاس پر فدیہ لیا پھر آیت اسکے خلاف آئی۔ معلوم ہوا کہ اس قیاس سے رب راضی نہیں مگر وہ فدیہ کار وہیہ واپس نہ کرایا گیا۔ بلکہ ارشاد ہوا: **فَطَلُّوْا مِمَّا عَنِتُّمْ**

حَدَّثَنَا طَبِيبًا وَهُوَ مَالُ كَمَا لَمْ يَلْطَلْ طَبِيبٌ مَعْلُومٌ مَثَلُكَ خَطَاةَ اجْتِهَادِي بِكَوْنِي بِكَوْنِيهِ -

خاتمہ قیاس کی بحث، شریعت کے دلائل چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، امت اور قیاس، اجماع کے دلائل تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی کہ عام جماعت میں ان کے ساتھ رہو۔ جو اس سے علیحدہ ہو وہ جہنمی ہے۔

قیاس کے معنی لغت میں انذرہ لگانا اور شریعت میں کسی فرعی مسئلہ کو اصل مسئلہ سے علت اور حکم میں ملا دینا یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آگیا۔ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو اس کی مثل کوئی وہ مسئلہ لیا جو قرآن و حدیث میں ہے اس کے حکم کی علت معلوم کر کے کہا کہ چونکہ وہ علت یہاں بھی ہے لہذا اس کا یہ حکم ہے جیسے کسی نے پوچھا کہ عورت کے ساتھ غلام کرنا کیسا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے کیوں؟ پلیدی کی وجہ سے۔ اور اس میں بھی پلیدی ہے لہذا یہ بھی حرام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جس عورت سے کسی کے باپ نے زنا کیا۔ وہ اس کے بیٹے حلال ہے۔ یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ جس عورت سے کسی کا باپ نکاح کرے وہ بیٹے کو حرام ہے۔ دلی یا جزئیہ کی وجہ سے لہذا یہ عورت بھی حرام ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ قیاس کو نیا لا معتد ہو ہر کس و ناکس کا قیاس معتبر نہیں۔ قیاس اصل میں حکم شریعت کو ظاہر کر نیا لا ہے خود مستقل حکم نہیں۔ یعنی قرآن و حدیث کا حکم ہوتا ہے مگر قیاس اسے یہاں ظاہر کرتا ہے قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے قرآن فرماتا ہے۔

نَاَعْتِدُ رَاٰیَا اَوَّلٰی الْاَبْصَارِ
تو عبرت لو اسے نگاہ والو۔

تو عبرت لو اسے نگاہ والو۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

یعنی کفار کے حال پر اپنے کو قیاس کر دو اگر تم نے ایسی حرکات کیں تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔

یہ قرآن نے قیامت کے ہونے کو نیند پر اسی طرح کھیتی کے خشک ہو کر سرسبز ہونے پر قیاس فرما کر بتایا۔

ادل سے آخر تک کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہیں یہ بھی قیاس ہے۔ بخاری کتاب الاعتصام میں ایک باب تھا۔

بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا
جو کسی قاعدہ معلومہ کو ایسے قاعدے سے تشبیہ

يَا مُسْلِمِيْنَ قَدْ بَيَّنَّ اللهُ حُكْمَهَا

لِيَفْهَمَ بِهِ السَّائِلَ۔ اس سے سمجھ لے۔

اس میں ایک حدیث سنی ہے جس میں حضور علیہ السلام کے ایک عورت و قیاس سے حکم فرمایا۔

ایک اجازت اور ایک سببی صلی اللہ علیہ
ایک عورت سرور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُخِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ
 أَنْ حَجَّ عَنْهَا فَأَرَحَمُ حُجِّي عَنْهَا أَرَوَيْتَ
 لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ
 قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ
 اللَّهَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ -

اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی، کیا
 میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ اگر
 تمہاری ماں پر قرض ہو تو قرض اس کو ادا کرتی ہو عرض کیا
 ہاں۔ فرمایا وہ بھی قرض ادا کرو جو اللہ کا ہے کیوں کہ
 اللہ ادائے قرض کا زیادہ مستحق ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ باب ما علی الاولاد اور ترمذی جلد اول شروع ابواب الاحکام اور داری میں ہے
 کہ جب حضرت معاذ ابن جبل کو حضور علیہ السلام نے مین کا حکم بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟
 عرض کیا کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے فرمایا اگر اس
 میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا کہ۔

أَجْهَدُ بَرَأِي وَلَا أُلُو قَالَ فَضَوَّبَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَذَرِهِ
 وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
 رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ راوی نے فرمایا کہ
 پس حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور
 فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے
 قاصد کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔

اس سے قیاس کا پر زور ثبوت ہوا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہو سکتا
 اس لیے اہل اجماع کا ذکر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بہت سے احکام اپنے
 قیاس سے دیئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو قیاس فرما کر مثل دلویا جو بغیر مہر
 نکاح میں آئی اور شوہر مر گیا (دیکھو نسائی جلد دوم صفحہ ۸۸)

نسائی شریف جلد دوم کتاب القضاء باب الحكم بالتفريق اہل العلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت ہے
 آج کے بعد سے جس پر کوئی فیصلہ پیش آجائے تو قرآن
 شریف سے فیصلہ کرے اگر ایسی چیز پیش آگئی جو
 قرآن شریف میں نہیں ہے تو اس سے فیصلہ کرے
 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا لیکن اگر ایسی
 چیز پیش آجائے جو نہ تو قرآن شریف میں ہو اور نہ اللہ کے

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ
 فَيقض بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَهُ
 مُرْتَبِسٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى
 بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ
 جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى

بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ
بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ
أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ
نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى
بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيًا -

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا ہو تو اس پر
فیصلہ کرو جو نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو لیکن اگر وہ
چیز پیش آگئی جو نہ تو قرآن شریف میں ہے اور نہ
اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صالحین
نے تو اپنے قیاس سے اجتہاد کرے۔

امام نسائی اسی حدیث کے متعلق اسی جگہ فرماتے ہیں -

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ

یہ حدیث بڑی کھری ہے بڑی کھری ہے۔

نسائی شریف میں اس جگہ حضرت قاضی شریح سے روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ میں فیصلے کیسے کروں تو آپ نے جواب دیا -

انہیں حضرت عمر نے لکھا کہ قرآن شریف فیصلہ کرو۔
اگر اس میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرو
اور اگر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ
میں تو اس سے فیصلہ کرو جو اللہ کے نیک لوگوں نے
فیصلہ کیا ہو (اجماع امت) لیکن اگر نہ تو وہ مسئلہ
قرآن میں ہو نہ سنت میں اور نہ ہی اس کے
متعلق صالحین کا فیصلہ ہو تو چاہو تو پیش قدمی
کرو اور چاہو مہلت لو میں تمہارے لیے مہلت
ہی کو بہتر جانتا ہوں۔

فَكُتِبَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَسْئَلِ رَسُولَ
اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ
بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ
شِدَّتْ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِدَّتْ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَدْرِي
التَّأَخُّرُ الْإِخْيَارُ أَمْ لَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -

ان دونوں حدیثوں میں کتاب - سنت، اجماع امت اور قیاس کا ایسا صریح ثبوت ہے کہ اس کا نہ
انکار ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی تاویل۔ اب وہ اعتراض جو غیر مقلد کرتے ہیں اِجْتَنِبُوا أَكْثَرُ مَا تَمَنَّى النَّظَرِ
کہ بہت ظن سے بچو۔ اس میں ظن سے مراد بگمانیاں ہیں یعنی مسلمانوں پر بگمانیاں نہ کیا کرو اسی لیے اس
آیت میں اس کے بعد غیبت وغیرہ کی ممانعت ہے ورنہ قیاس اور غیبت میں کیا تعلق جیسے رب تعالیٰ
فرماتا ہے اِنَّمَّا النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْطَانِ مَشْوَرَةٌ كَمَا أَنَّهُ شَيْطَانِي كَامٍ - تو کیا ہر مشورہ شیطانی کام

ہے۔ نہیں بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوں وہ شیطانی ہیں ایسے ہی یہ سب اور جس قیاس کی برائیاں آئی ہیں۔ وہ وہ قیاس ہے جو حکم خدا کے مقابلہ میں کیا جائے جیسا کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا اور حکم الہی کو رد کر دیا یہ کفر ہے۔ غیر مقتدیہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے اِنَّمَا اَنْتَ مَأْمُوْنٌ اِلٰی اَنْتَ حَاضِرٌ کے لئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ سوائے وحی کے اور کسی چیز کی پیروی نہ کی جائے نہ اجماع کی نہ قیاس کی صرف قرآن و حدیث کی پیروی ہو مگر! نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع و قیاس پر عمل بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے کہ قیاس مظہر ہے۔

آخر میں میں منکرین قیاس سے دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح قرآن و حدیث میں نہ ملے یا بظاہر احادیث میں تعارض واقع ہو وہاں کیا کر گئے؟ مثلاً ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسی ہے؟ اسی طرح اگر جمعہ کی نماز میں رکعت اول میں جماعت تھی۔ رکعت دوم میں جماعت پیچھے سے بھاگ گئی اب ظہر پڑھیں یا جمعہ؟ اسی طرح دیگر مسائل قیاسیہ میں کیا جواب ہو گا؟ اس پر بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن پکڑ لو۔ اللہ توفیق دے۔

بحث علم غیب

اس میں ایک مقدمہ ہے اور دو باب اور ایک خاتمہ مندرجہ ذیل

مقدمہ

اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل

غیب کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ ناک کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل بداعتماد عقل میں آسکے نہ بنا پنجاب والے کے لئے بھی غیب نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ آیا ہے یا سن کر کہہ رہا ہے کہ یہی ایک شہر ہے۔ یہ حواس سے علم ہوا۔ اسی طرح کھانوں کی لذتیں اور ان کی خوشبو وغیرہ غیب نہیں کیونکہ یہ

چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہیں۔ مگر دوسرے حواس سے معلوم میں جن اور ملائکہ اور جنت و دوزخ ہمارے لیے اس وقت غیب ہیں۔ کیونکہ نہ انکو حواس سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ بلا دلیل عقل سے۔ غیب دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں پہلے غیب کی مثال جیسے جنت و دوزخ اور خدا سے پاک کی ذات و صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات دیکھ کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے غیب کی مثال جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی انسان کب مرے گا اور عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بد بخت ہے یا نیک بخت کہ ان کو دلائل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی دوسرے غیب کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے اور اس کو پروردگار عالم نے فرمایا فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ غَيْبُهُ أَحَدًا الْأَمِنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ - تفسیر بیضاوی یُوْمُنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے ماتحت ہے۔

وَالْمَرَادُ بِهِ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا تَقْتَضِيهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ۔

غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جسکو حواس نہ پاسکیں اور نہ بداہت اس کو عقل چاہے۔

تفسیر کبیر سورہ بقرہ کے شروع میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

تَوَلَّيْهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَفْسِرِينَ اِنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِي يَكُوْنُ غَايِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ ثُمَّ هَلَّا يَنْقَسِمُ اِلَى مَا عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَاِلَى مَا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ۔

عام مفسرین کا یہ قول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو۔ پھر غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جس پر دلیل ہے دوسرے وہ جس پر کوئی دلیل نہیں۔

تفسیر روح البیان میں شروع سورہ بقرہ یُوْمُنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے ماتحت ہے۔

وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبٌ كَامِلٌ بِحَيْثُ لَا يَدْرِكُ اَوْ اَحَدٌ مِنْهَا اَبْتَدَأَ يَظْهَرُ فِي الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قَسَمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اُرِيْدُ يَقُوْلُهُ عِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ نَصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ الْمَرَادُ۔

غیب وہ ہے جو حواس اور عقل سے پورا پورا چھپا ہوا ہو اس طرح کہ کسی ذریعہ سے بھی ابتداء حکم کھلا معلوم نہ ہو سکے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ ہی اس آیت میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں دوسری قسم وہ جس پر دلیل قائم ہو جیسے اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات۔ وہ ہی اس جگہ مراد ہے

فَاِنَّكَ رَنُكٌ اَنْكُھُ سَیْءٌ كَھَا جَاتَاہُ۔ بوناک سے سو گئی جاتی ہے اور لذت زبان سے آواز کان

سے محسوس ہوتی ہے۔ تو زکمت زبانِ دکان کے ایسے غیب ہے اور بواٹکھ کے ایسے غیب اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے وہ بھی علم غیب اضافی ہے جیسے اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ اگر کوئی ان شکلوں میں یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

وَمَا مِنْهَا شَهْوَاءٌ وَدَهْوٌ | تَمَرُّدٌ تَنْقِضِي إِلَّا آتَانِي

کوئی مہینہ اور کوئی زمانہ عالم میں نہیں گزرتا مگر وہ ہمارے پاس ہو کر اجازت لے کر گزرتا ہے۔ اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہوتے یا بہت دور ہوتے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آسکے وہ بھی غیب ہے اور اس کا جاننا علم غیب جیسے حضور علیہ السلام نے آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرمایا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنادن میں حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا اور ان تک اس کی آواز پہنچا دی۔ اسی طرح کوئی پنجاب میں بیٹھ کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھ کر سب غیب ہی میں داخل ہیں۔

بند لیلا آلات کے جو بھی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں مثلاً کسی الہ کے ذریعہ سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں۔ یا کہ ٹیلیفون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں۔ اس کو علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا کہ جو اس سے معلوم نہ ہو سکے۔ اور ٹیلیفون یا ریڈیو میں سے جو آواز نکلی۔ وہ آواز اس سے معلوم ہونے کے قابل ہے اس سے جو پیٹ کے بچہ کا حال معلوم ہوا۔ یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا جبکہ آواز اس کو ظاہر کر دیا تو اب غیب کہاں رہا۔

خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آلہ چھی چیز کو ظاہر کر دے۔ پھر ظاہر ہو چکے کے بعد ہم اس کو معلوم کر لیں تو علم غیب نہیں

دوسری فصل ضروری فوائد کے بیان میں

علم غیب کے مسئلہ میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند باتیں خوب خیال میں رکھی جاویں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتراضات خود بخود ہی دفع ہو جائیں گے۔

۱۔ نفسِ علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں۔ ہاں بری باتوں کا کرنا یا کرنے کے لیے سیکھنا برا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل ہوں جیسے علم عقائد علم شریعت۔ علم تصوف دوسرے

[illegible]

وَعِلْمُ الرِّبَا وَعِلْمُ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَعِلْمُ الْأَلْفَاظِ
الْمَحْمُومَةِ وَالْمَكْفُورَةِ وَلَعَلَّ مِنْ هَٰذَا مِنْ أَعْلَى الْمَهْمَلَاتِ

یعنی علمِ ربا اور حسدِ حرام اور کفریہ کلموں کا سیکھنا فرض ہے
اور دانشِ بہت ہی ضروری ہے۔

اسی مقدمہ شامی بحث علم نجوم درمل میں فرماتے ہیں۔

وَفِي ذَٰخِرَةِ النَّظَرِ هَلَمَّةٌ قَرْنٌ لِّسَرِّ
سَاحِرِ أَهْلِ الْحَرْبِ -

ذخیرہ ناظرہ میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا فرس سے
اہل حرب کے جادو کو دفع کرنے کے لیے۔

احیاء العلوم جلد اول باب اول فصل سوم برے علوم کے بیان میں ہے علم کی برائی خود علم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کے حق میں تین وجہوں سے ہے الخ

اس بیان سے بخوبی واضح ہوا کہ نفسِ عظم کسی شے کا بڑا نہیں۔ اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا کہ حضور علیہ السلام کو بڑی چیزوں، چوری، زنا، جادو، اشعار کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ ان کا جانا عیب ہے۔ بتاؤ خدا کو بھی ان کا علم ہے یا نہیں؟ اسی لئے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ مانا یہ تو ایسا ہوا، جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ خدائے پاک بڑی چیزوں کا خالق نہیں ہے کیونکہ بڑی چیز ذکا پیدا کرنا بھی بڑا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر علمِ جادو بڑا ہے تو اس کی تعلیم کے لئے رب کی طرف سے ڈور فرشتے یا روت و ماروت کیوں زمین پر اترے؟ ہوسے علیہ السلام کے جادو گروں نے جادو کے علم کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پہچانی اور آپ پر ایمان لائے۔ دیکھو علمِ جادو ایمان کا ذریعہ بن گیا۔

(۱۲) سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اس کو مولوی محمد قاسم صاحب نافوقی نے تخییر الناس میں مانا ہے۔ جس کے سارے حوالے آتے ہیں تو جس چیز کا علم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کو ضرور ہے بلکہ سب کو جو علم ملا وہ حضور علیہ السلام ہی کو بقدرت سے ملا۔ جو علم شاگرد استاد سے لے ضروری ہے کہ استاد بھی اس کا جاننے والا ہو۔ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ اس لیے ہم حضرت آدم و حضرت خلیل اللہ علیہما السلام کے بارے میں بحث کریں گے۔

(۱۳) قرآن اور لوح محفوظ میں سارے واقعات کل ماکان و مایکون میں اور اس پر ملائکہ اور بعض اولیاء و انبیاء کی نظریں ہیں اور ہر وقت وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیش نظر ہے۔ اس کے حوالہ بھی آتے ہیں۔ اس لیے ہم لوح محفوظ اور قرآنی علوم کا بھی ذکر کریں گے۔ اسی طرح کاتب تقدیر فرشتہ کے علم کا بھی ذکر کریں گے۔

یہ تمام بحثیں علم مصطفیٰ علیہ السلام کے ثابت کرنے کو ہوں گی۔

تیسری فصل علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں

علم غیب کی تین صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں (از خالص الامتقاہ صفحہ ۵)

(۱) اللہ عز و جل عالم بالذات ہے۔ اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جانا سکتا۔

(۲) حضور علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔

(۳) حضور علیہ السلام کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم و خلیل علیہما السلام اور ملک الموت و شیطان بھی خلقت میں۔ یہ تین باتیں ضروریات دین میں سے ہیں ان کا انکار کفر ہے۔

(۱) قسم دوم ادبیائے کرام کو بھی بالواسطہ انبیائے کرام کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانچ غیبوں میں سے بہت سے جزئیات کا علم دیا۔ جو

اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے کہ حدیث احادیث کا انکار کرتا ہے۔

(۳) قسم سوم حضور علیہ السلام کو قیامت کا بھی علم ملا کہ جب ہوگی۔

(۲) تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا۔

(۳) حضور علیہ السلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم دیا گیا۔

چوتھی فصل: جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلائل قائم کرے تو چار باتوں کا خیال رکھنا

ضروری ہے ہے (از اسرار الغیب صفحہ ۴۴)

- (۱) وہ آیت قطعی الدلائل جو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔
- (۲) اس آیت یا حدیث سے علم کے عطا کی نفی ہو کہ ہم نے نہیں دیا۔ یا حضور علیہ السلام فرما دیں مجھ کو یہ علم نہیں دیا گیا۔
- (۳) صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم تو ہو مگر کسی مصلحت سے ظاہر نہ کیا ہو اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا ہی جانے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا مجھے کبیا معلوم وغیرہ کافی نہیں کہ یہ کلمات کبھی علم ذاتی کی نفی اور مخاطب کو خاموش کرنے کے بیٹے ہوتے ہیں۔
- (۴) جس کے بیٹے علم کی نفی کی گئی ہو وہ واقعہ ہو اور قیامت تک کا ہو ورنہ کل صفات الہیہ اور بعد قیامت کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دعوے نہیں کرتے یہ چار تفصیل خوب خیال میں رکھی جائیں۔

پہلا باب

علم غیب کے ثبوت کے بیان میں

اس میں چھ تفصیلات ہیں۔ پہلی فصل میں آیات قرآنیہ سے ثبوت۔ دوسری میں احادیث سے ثبوت تیسری میں احادیث کے شارحین کے۔ چوتھی میں علمائے ائمہ اور فقہاء کے اقوال۔ پانچویں میں خود منکرین کی کتابوں سے ثبوت۔ چھٹی میں عقلی دلائل اور ایاء اللہ کے علم غیب کا بیان۔

پہلی فصل آیات قرآنیہ میں۔

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے
پھر سب اشیاء ملا کر پر پیش کیں۔

(۱) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

تفسیر ملاک میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے
معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھا
دیں جس کو پیدا کیا ہے اور ان کو بتا دیا کہ اس کا نام گھوڑا

وَمَعْنَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ أَنَّهٗ
تَعَالَى أَرَادَهُ الْإِنْسَانَ الَّتِي خَلَقَهَا وَ
عَلَّمَهُ أَنَّ هَذَا السَّمُ قَرَسٌ وَهَذَا السَّمُ

يَعْبُدُ وَهَذَا السَّمْعُ كَذَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِمَهُ اسْمٌ حُلِ شَيْءٌ حَتَّى الْقُصْعَةِ وَالْمَعْرِفَةِ۔

اور اس کا نام اونٹ اور اس کا نام فلاں ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے یہاں تک کہ پیالی اور چٹلہ کے بھی۔

تفسیر حازن میں اسی آیت میں یہ ہی مضمون بیان فرمایا اتنا اور بھی زیادہ فرمایا۔

کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام سکھا دیئے اور کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد کے نام اور کہا گیا کہ ان کو تمام زبانیں سکھادیں۔

تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ أَمَّا عَلِمَهُ صِفَاتِ الْأَشْيَاءِ وَتَعَوَّظَهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُرَادَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْدُوكَاتِ مِنْ جَمِيعِ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَكَذَا أَدَمَ الْيَوْمَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا

آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اوصاف اور ان کے حالات سکھا دیئے اور یہ ہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہونگے۔ جنکو اولاد آدم آج تک بول رہی ہے عربی۔ فارسی۔ رومی وغیرہ۔

تفسیر الواسعہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَقِيلَ أَسْمَاءَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَقِيلَ أَسْمَاءَ خَلْقِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ وَالْمُتَخَيَّلَاتِ وَالْمَوْهُومَاتِ وَالْهَمَمَاتِ مَعْرِفَةِ ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ وَأَسْمَاءَ هَا وَخَوَاصِّهَا وَمَعَارِفِهَا أَصُولِ الْعِلْمِ وَتَوَانِينِ الصَّنَعَاتِ وَتَفَاصِيلِ الْأَتِيهَا وَكَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِهَا۔

کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کو گذشتہ اور آئندہ چیزوں کے نام بتا دیئے اور کہا گیا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کے نام بتا دیئے عقلی، حسی، خیالی، دہی چیزیں بتا دیں ان چیزوں کی ذات، ان کے نام ان کے خاصے ان کی پہچان، علم کے قواعد، ہمنوع کے قانون، ان کے اوزاروں کی تفصیل اور ان کے استعمال کے طریقے کا علم حضرت آدم کو الہام فرمایا۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَعَلَّمَهُ أَخْوَالَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ

اور حضرت آدم کو چیزوں کے حالات سکھائے اور جو کچھ ان

النَّارِ يَنْبَغِيهِ وَالْذَّيْبِيَّةِ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ
وَأَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِ وَأَسْمَاءَ الْحَيَوَانَاتِ وَ
الْجَمَادَاتِ وَصَدْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْمَاءَ الْمَدِينِ
وَالْقُرَى وَأَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ
وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَأَسْمَاءَ الْمَطْعُونَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلِّ
نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ
عَلَّمَهُ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفٍ لَعَلَّ

میں دینی و دنیاوی نفع میں وہ باتے اور کافر متورکے
نام انکی اولاد اور حیوانات اور جمادات کے نام بتائے
اور ہر چیز کا بنا نا بتایا تمام شہروں اور گاؤں کے نام
ہر پتوں اور درختوں کے نام جو ہو چکا یا جو کچھ بھی ہو گا
ان کے نام اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے
نام اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام جن کی ہر
نعمت جو ہو سکے ہر چیز کے نام بتا دیئے جہان میں
کہ حضرت آدم کو سنا لکھنا زبانیں سکھائی گئیں۔

ان تفسیروں سے اتنا معلوم ہوا مانا کہ ان کے سارے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیشے
گئے زبانیں چیزوں کے نفع و ضرر بنانے کے طریقے۔ آلات کا استعمال سب دکھادیئے۔ لیکن اب
میرے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تو دیکھو۔ حق یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا کے علم کے
دریا کا ایک قطرہ یا میدان کا ایک ذرہ ہیں۔

شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب دوم میں فرماتے ہیں۔

أَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَلِيفَتُهُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل

کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء
حضور علیہ السلام کے نائب تھے یہ مولوی قاسم صاحب نے بھی تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان
کریں گے خلیفہ کے علم کا یہ حال ہے۔

نسیم الزیاض شرح شفا قاضی میاض میں ہے۔

حضور علیہ السلام پر ساری مخلوقات از حضرت
آدم تا روز قیامت پیش کی گئیں پس ان سب کو پہچان
لیا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ الْخَلَائِقُ
مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّابِعَةِ قَصْرَ قَهْمٍ
كُلُّهُمْ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْغَايِبِينَ
اور یہ رسول تمہارے گہبان و گواہ ہوں۔
تفسیر عزیز می میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پہنچے ہیں اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے پس حضور علیہ السلام تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک بد اعمال اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو پہچانتے ہیں۔ لہذا ان کی گواہی دینا میں حکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔

رسول علیہ السلام مطلع است نور نبوت بدين ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین میں رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و جالبے کہ بل از ترقی محبوب مانہ است کدام است پس او سے شائد گناہان شمار او درجات ایمان شمار او اعمال بد و نیک شمار او اخلاق و نفاق شمار انہذا شہادت اور دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول واجب العمل است۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

یہ اس بنا پر ہے کہ محمد شہید میں محافظ اور خبردار کے معنی بھی شامل ہیں اور اس معنی کے شامل کرنے میں اس حرف اشارہ ہے کہ کسی کو عادل کہنا اور صفائی کی گواہی دینا گواہ کے حالات پر مطلع ہونے سے ہو سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی مسلمانوں پر گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر دیندار کے دینی مرتبہ کو پہچانتے ہیں پس حضور علیہ السلام مسلمانوں کے گناہوں کو ان کے ایمان کی حقیقت کو ان کے اچھے برے اعمال کو ان کے اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے پہچانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت بھی قیامت میں ساری امتوں کے یہ حالات جانے لگی مگر حضور علیہ السلام کے نور سے

هَذَا مَبْنِي عَلَى تَقْصِيرِ الشَّهِيدِ مَعْنَى الرَّقِيبِ وَالْمُطِيعِ وَالْوَجْهَةُ فِي إِبْتِغَاءِ تَقْصِيمِ الشَّهِيدِ الْإِشَادَةُ إِلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ يُلْزَمُ وَالتَّوَكُّفُ أَنَّهَا يَكُونُ عَنْ خُبْرَةٍ وَمَوَاقِبَةٍ بِحَالِ الشَّاهِدِ وَمَعْنَى شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ أَطْلَاعُهُ رَبِّهِ كُلِّ مُتَدِينٍ بَدِينِهِ فَهُوَ يَعْرِفُ دُنُوبَهُمْ وَحَقِيقَةَ إِيْمَانِهِمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَ إِخْلَاصَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِنُورِ الْحَقِّ وَامْتِنَةُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ مِنْ مَّائِثَةِ الْأَصْمِ بِنُورِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

ثُمَّ يَوْمَئِذٍ يَحْمَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَيَسْأَلُهُ عَنْ أُمَّتِهِ فَيُرِيهِمْ
وَيَشْهَدُ بِصِدْقِهِمْ۔

پھر قیامت میں حضور علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور آپ کی امت کے حال پوچھے
حضور علیہ السلام سے آپ کی امت کے حالات پوچھے تو
آپ انکی صفائی کی گواہی دیں گے اور انکی سچائی کی گواہی دیں گے۔

تفسیر مدارک پارہ ۲ سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَيَوْمَئِذٍ يَحْمَدُ فَيَسْأَلُ عَنْ حَالِ
أُمَّتِهِ فَيُرِيهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُ بِعَدَالَتِهِمْ۔

پھر حضور علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور آپ کی امت کے حال پوچھے
جائیں گے پس آپ اپنی امت کی صفائی بیان کریں گے اور انکی
عدالت کو بھی گواہی دیں گے لہذا حضور تمہاری عدالت کو جانتے ہیں۔

اس آیت اور ان تفاسیر میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دوسرے انبیائے کرام کی امتیں بارگاہ الہی
میں عرض کریں گی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہ پہنچا۔ ان امتوں کے نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں
گئے، تیرے احکام پہنچائے مگر ان لوگوں نے قبول نہ کیے۔ رب تعالیٰ کا انبیاء کو حکم ہو گا کہ چونکہ تم دعویٰ ہو
اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ وہ اپنی گواہی کے لئے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے مسلمان گواہی دیں گے کہ
خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں انہوں نے تیرے احکام پہنچائے تھے۔

اب دو باتیں تحقیق کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ یہ مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں دافسق و فاجر اور کافر
کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان پر ہیزگار کی گواہی قبول ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے
پیغمبر و نکاح زمانہ دیکھا نہ تھا۔ پھر گواہی کس طرح دے رہے ہیں مسلمان عرض کریں گے کہ خدایا ہم سے تیرے
محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی اس کو سن کر ہم گواہی دے
رہے ہیں تب حضور علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور حضور علیہ السلام دو باتوں کی گواہی دیں گے ایک یہ کہ یہ لوگ
دافسق یا کافر نہیں تاکہ ان کی گواہی قبول نہ ہو۔ بلکہ مسلمان اور پرہیزگار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہاں ہم نے ان
سے کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام اللہ پہنچائے تب ان پیغمبروں کے حق میں ڈگری ہوگی۔

اس واقعہ سے چند باتیں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے مسلمان کے ایمان
اعمال روزہ، نماز و نیت سے بالکل خیردار ہیں ورنہ پہلی یعنی صفائی کی گواہی کیسی ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا
بھی کوئی حال آپ سے چھپا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسل کا حال معلوم فرمایا

کہ خدایا ان کی اولاد بھی اگر ہوئی تو کافر ہوگی وَلَا یَلِدْ وَلَا یُولَدْ اَلْقَادَرُ اِنَّا کُوْنُکَ کَرُوْمَہ
حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل فرمایا اس کا آئندہ حال معلوم کر لیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو کس
ہوگا تو سید الانبیاء علیہ السلام پر کسی کا حال کیونکر چھپ سکتا ہے دوسرے یہ کہ گذشتہ پیغمبروں اور ان کی
امتوں کے حالات حضور علیہ السلام نے بنور نبوت دیکھے تھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی اگر سنی
ہوئی ہوتی تو ایسی گواہی تو اس سے پہلے مسلمان بھی دے چکے تھے سنی گواہی کی انتہا دیکھی گواہی پر
ہوتی ہے تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں مگر پھر بھی گواہیاں لے کر
فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر حضور علیہ السلام مقدمات میں تحقیق فرمادیں اور گواہیاں وغیرہ لیں تو اس
سے لازم یہ نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ بلکہ مقدمات کا قاعدہ یہ ہی ہوتا ہے اور زیادہ تحقیق اس
کی دیکھنا ہو تو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن بہ آیات القرآن میں دیکھو۔ اسی گواہی کا ذکر آئندہ آیت
میں بھی ہے۔

(۳) وَحِکْمَتَانِیْکَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِیْدًا
اور اے محبوب تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر ہم لاؤنگے۔
تفسیر نیشاپوری میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لَا تَرَوْحَ عَلَیْہِ السَّلَامُ شَہِدٌ عَلٰی
اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک تمام رُوحوں
جَمِیْعِ الْاَرْوَاحِ وَالْقُلُوْبِ وَالنَّفُوْسِ یَقُوْلُہ
اور دلوں اور نفوسوں کو دیکھنے والی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام
عَلَیْہِ السَّلَامُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ نُوْرٌ
نے فرمایا کہ اللہ نے جو پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے
تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَاَعْلَمُ اَنَّهُ یُعْرَضُ عَلٰی النَّسَبِ عَلَیْہِ
حضور علیہ السلام پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام
السَّلَامُ اَعْمَالُ اُمَّتِہْ غَدَاةٌ وَعَشِیَّةٌ یَّبْعَثُہُمْ
پیش کیئے جاتے ہیں لہذا آپ امت کو انکی علامات سے
یَسِیْرًا ہُمْ اَعْمَالُہُمْ فَلِذٰلِکَ یَشْہَدُ عَلَیْہُمْ
جانتے ہیں اور انکے اعمال کو بھی اس لئے آپ ان پر لایں دینگے۔
تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

اَمِّ شَہِیْدًا عَلٰی مَنْ اٰمَنَ بِالْاِیْمَانِ وَعَلٰی
حضور علیہ السلام گواہ میں مومنوں پر ان کے ایمان کے
مَنْ کَفَرَ بِالْکُفْرِ وَعَلٰی مَنْ نَاقَظٌ بِالنِّفَاقِ
کافروں پر ان کے کفر کے اور منافقوں پر ان کے نفاق کے
اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام از ازل تا دوز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان

وفاق و اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں اسی لئے آپ سب کے ہی گواہ ہیں یہی تو علم غیب ہے۔

۴۴) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَهِائِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔

تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْلَمُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْبَابَاتِ الْأَمْوَالِ الْخَلَاءِيقِ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ

حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے اولی معاملات
میں جانتے ہیں اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے
احوال میں وہ بھی جانتے ہیں۔

روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْلَمُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
مِنَ الْأُمُورِ الْأَوَّلِيَّاتِ قَبْلَ الْخَلْقِ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَفَزَعِ
الْخَلْقِ وَغَضَبِ الرَّبِّ۔

حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے
ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات
اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں قیامت کے
احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب وغیرہ۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی میں مَنْ ذَا الَّذِي سے کہنے والا یہاں اشارہ

تک تین صفات حضور علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ باقی اول و آخر میں صفات الہیہ ہیں۔ اس میں فرمایا
گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی بغیر اجازت کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اور جن کو شفاعت کی اجازت
ہے وہ حضور علیہ السلام ہیں اور شفیع کے لئے ضروری ہے کہ گنہگاروں کے انجام اور ان کے حالات سے
واقف ہونا کہ نا اہل کی شفاعت نہ ہو جاوے اور مستحق شفاعت اس سے محروم نہ رہ جائیں جیسے
طبيب کے لئے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لا علاج مریضوں کو جانے تو فرمایا گیا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
کہ جس کو ہم نے شفیع بنایا ہے۔ اس کو تمام کا علم بھی دیا ہے کیوں کہ شفاعت کرنے کے لئے علم غیب
لازم ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت میں منافقین کو نہ پہچانیں گے۔ یا
حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہیں کہ میرا ہمارا کیا ہو گا محض غلط اور بے دینی ہے جیسا کہ آئندہ آتا ہے
وَلَا يَحِيطُونَ لَشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ نہیں پاتے اُس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْمَلُ أَنْ تَكُونَ الْهَآؤُ كِنَايَةً عَنْهُ عَلَيْهِ
الْسَّلَامُ يَعْنِي هُوَ شَهِدٌ عَلَى أَحْوَالِهِمْ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ سِيَرِهِمْ وَمَعَامِلَاتِهِمْ
وَقَصَصِهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ مِنْ أُمُورٍ الْآخِرَةِ
وَأَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا مِنْ مَعْلُومَاتِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ
عِلْمُ الْأَوَّلِيَاءِ مِنْ عِلْمِ الْآخِرِيَاءِ بِمَنْزِلَةِ
قَطْرَةٍ مِنْ سَبْعَةِ آخِرٍ وَعِلْمُ الْآخِرِيَاءِ مِنْ
عِلْمِ بَيْنَانَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَعِلْمُ
بَيْنَانَا مِنْ عِلْمِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
فَعَلَّ مِنْ سَوْدٍ وَبَيَّحٍ وَوَلَّى اخْتِذَاؤُنَ
بِقُدْرَةِ الْقَابِلِيَّةِ ذَاكَ اسْتَعْدَادٌ
مِمَّا لَدَيْهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوهُ
أَوْ يَتَفَقَّدَهُ عَلَيْهِ

احتمال یہ بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور علیہ السلام مراد ہیں
یعنی حضور علیہ السلام کو ان کے حالات کو مشاہدہ فرمانے والے
ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں ان کے اخلاق
معاملات اور ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی
جانتے ہیں آخرت کے احوال جنتی، دوزخی لوگوں کے حالات اور
وہ لوگ حضور علیہ السلام کے معلومات میں سے کچھ بھی نہیں
جانتے مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں اولیاء اللہ کا علم علم
انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندر
کے سامنے اور انبیاء کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے
اسی درجہ کا ہے اور ہمارے حضور علیہ السلام کا علم علم رب
العلمین کے سامنے اسی درجہ کا پس ہر نبی اور ہر رسول
اور ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق
حضور سے ہی لیتے ہیں اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ
حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ جائے۔

تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي أَنْ يَطَّلِعَ هُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَ
الرُّسُلُ وَلِيَكُونَ مَا يَطَّلِعُهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ
عَلَيْهِ دَلِيلًا عَلَى نُبُوَّتِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مِنْ رِضْوَانِي مِنْ سَوْدٍ

یعنی خدا تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء
ورسول میں تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت
کی دلیل ہو جیسے رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں ظاہر فرماتا
اپنے غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس پر رضی

تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي لَا يُخْبِتُونَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الرُّسُلُ

یعنی یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر کہ
خدا چاہے جس کی خبر رسولوں نے دی۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے اتنا معلوم ہوا کہ اس آیت میں یا تو خدا کا علم مراد ہے کہ خدا کا علم کسی کو حاصل نہیں ہاں جس کو رب ہی دینا چاہے تو اس کو علم غیب حاصل ہوتا ہے اور رب نے تو انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعہ سے بعض مومنین کو دیا۔ لہذا ان کو بھی یہ عطائے الہی علم غیب حاصل ہوا۔ کتنا دیا اس کا ذکر آئندہ آوے گا۔

یا یہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کو کوئی نہیں پاسکتا۔ مگر جس کو حضور علیہ السلام ہی دینا چاہیں تو عطا فرما دیں۔ لہذا از حضرت آدم تا روز قیامت جس کو جس قدر علم ملا۔ وہ حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے اس میں حضرت آدم اور فرشتوں وغیرہ کا علم بھی شامل ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہم علم آدم کی آیت کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے عام لوگوں کو غیب کا علم دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ

تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتے گا کہ مطلع کرے اس کفر و ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی پیغمبری کیلئے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیب کی انکو خبر دیتا ہے یا ان کیلئے ایسے دلائل قائم فرماتا ہے جو غیب پر راہبری کریں

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤْتِيْ أَحَدًا مِنْكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطْلِعَ عَلَى مَا فِي الْقُلُوْبِ مِنْ كُفْرٍ وَ إِيْمَانٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ لِرُسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَيُوحِيْ اللَّهُ وَيَخْتَارُ لَا بَعْضُ الْمَغْشَاةِ أَوْ يُنْصِبُ لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ

تفسیر حازن میں ہے۔

لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے پس انکو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر

لَكِنَّ اللَّهَ يُصْطَفِيْ وَيَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پر مطلع ہونے کے جان لینا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ (مجلد) معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا

فَاَمَّا مَعْزُفَةٌ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْاَعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ (مجلد) الْمَعْنَى لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ اَنْ يُصْطَفِيْ مِنْ

رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى الْغَيْبِ (جلالین)
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ نَفَعُ فُؤَادِ
النَّاسِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجَنِّبُنِي وَ
يُخَفِّرُنِي مَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعْ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا أُطْلِعُ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَالِ الْمُنَافِقِينَ

روح البیان میں ہے -

فَإِنَّ غَيْبَ الْحَقَائِقِ وَالْأَحْوَالِ لَا يَتَكَشَّفُ
بِلَا وَاسِطَةٍ الْمُرْسُولِ -

ہے چن لیتا ہے پس ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے -
خدا تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کر سکا تا کہ فرق کرنے
سے پہلے منافقوں کو جہان لو - لیکن اللہ جسکو چاہتا ہے
چھانٹ لیتا ہے تو اسکو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے
جیسا کہ نبی علیہ السلام کو منافقین کے حال پر مطلع فرمادیا

کیونکہ حقیقتوں اور حالات کے غیب نہیں ظاہر
ہوتے بغیر رسول علیہ السلام کے واسطے سے -

اس آیت کریمہ اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا کا خاص علم غیب پیغمبر پر ظاہر ہوتا ہے - بعض مفسرین
نے جو فرمایا کہ بعض غیب اس سے مراد ہے علم الہی کے مقابل میں بعض اور کل ماکان و مایکون بھی خدا کے علم کا بعض ہے -

(۱۶) وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا -

اور تم کو سکھا دیا - جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا
تم پر بڑا فضل ہے - (جلالین)

أَمَّا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ

یعنی احکام اور علم غیب (تفسیر کبیر)

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاطَّلَعَكَ

اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حکمت اماری اور اعلیٰ

عَلَى أَسْرَارِهِمَا وَآفَقَكَ عَلَى حَقَائِقِهِمَا

ان کے مجیدوں پر مطلع فرمایا اور انکی حقیقتوں پر واقف کیا -

يَعْنِي مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِ وَأُمُورِ الدِّينِ وَ

یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں اور

تَبَيَّنَ عَلَيْكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ

کہا گیا ہے کہ اگر علم غیب میں وہ وہ باتیں سکھائیں جو آپ

تَعْلَمُ وَتَبَيَّنَ مَعْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ خَفِيَّاتِ

جانتے تھے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کچھ چیزیں

الْأُمُورِ وَاطَّلَعَكَ عَلَى صَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَ

سکھائیں اور دل کے راز پر مطلع فرمایا اور منافقین کے

عَلِمْتَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ وَكَيْدِ بَعْضِهِمْ

مرد و فریب آپ کو بتا دیئے (ملک)

مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالشَّرَائِعِ أَوْ مِنْ خَفِيَّاتِ

دین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی

الْأُمُورِ وَصَمَائِرِ الْقُلُوبِ -

باتیں دلوں کے راز بتائے -

تفسیر حسینی بحر الحقائق سے اسی آیت کے ماتحت نقل فرماتے ہیں -

”اَلْعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ هَسْتُ كَسَقِ سَبَانَهُ“ در شب
اسرا ہاں حضرت عطا فرمود چنانچہ در حدیث معراج
ہست کہ من در زیر عرش بودم قطره در حلق من نچین و غلعت
مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔

جامع البیان قَبْلَ نَزُولِ ذَالِكَ مِنْ
حَقِیْقَاتِ الْاُمُوْر۔

یہ ماکان اور مایکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج
میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ معراج شریف
کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے ایک نگاہ ہمارا حلق
میں ڈالیں ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے
یعنی آپ کو وہ سب باتیں بتا دیں جو قرآن کے نزول
سے پہلے آپ نہ جانتے تھے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دے
دی گئی۔ کلمہ ناعربی زبان میں عموم کے لیے ہوتا ہے تو آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام
دین کے سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں تھا سب ہی بتا
دیا اس میں یہ قید لگانا کہ اس سے مراد صرف احکام ہیں اپنی طرف سے قید ہے جو قرآن و حدیث اور
اُمت کے عقید کے خلاف ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

(۲) مَا فَزَّطْنَا فِيْ اَلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
اِنَّ الْفَرْقَ اَنْ مُّشْتَمِلٌ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَحْوَالِ

تفسیر انوار التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے :-

يَعْنِي الْاَلْوَحَ الْمُحْفُوْظَ فَاِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلٰی
مَا يَخْبُرُ فِي الْعَالَمِ مِنْ جَلِيْلٍ وَ ذَلِيْلٍ
لَمْ يُحْمَلْ فِيْهِ اَمُوْحَيَوَانٌ وَلَا جَمَادٍ

تفسیر سرائس البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے -

اَيُّ مَا فَزَّطْنَا فِيْ اَلْكِتَابِ ذِكْرُ اَحَدٍ مِنَ
الْمَخْلُوْقِ لِكُنْ لَا يَبْصُرُ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ اِلَّا
الْمُوْتِدَوْنُ بِاَنْوَابِ الْمَعْرِفَةِ۔

کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ
ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جو عالم میں ہوتا ہے ظاہر
اور باریک اس میں کسی حیوان اور جہاد کا معاملہ چھوڑا گیا

یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہ
چھوڑا ہے لیکن اس ذکر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر وہ
جنگی معرفت کے انوار سے تائید کی گئی ہو۔

امام شعرانی طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں۔ ماخوذ از ادخال السنن صفحہ ۵۵
لَوْ فَتَحَ اللّٰهُ عَنْ قُلُوْبِكُمْ اَفْاَعَالَ السُّدُوْدِ

اگر خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو

لَا طَلَعَتْ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَ
اسْتَعْنَيْتُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي سِوَاهُ فَإِنَّ فِي
جَمِيعِ مَا رَقِمْتُمْ فِي صَفَحَاتِ الْوُجُودِ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى مَا قَرَأْتُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

تم ان علوم پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن میں ہیں اور تم قرآن
کے سوا دوسری چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ کیونکہ قرآن میں
تمام وہ چیزیں ہیں جو وجود کے صفوں میں بھی ہیں سب تعالیٰ
فرماتا ہے۔ مَا قَرَأْتُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

اس آیت اور ان تفسیروں سے معلوم ہوا کہ کتاب میں دنیا و آخرت کے سارے حالات موجود ہیں
اب کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے یا لوح محفوظ۔ اور قرآن بھی حضور علیہ السلام کے علم میں ہے اور لوح محفوظ
بھی جیسا کہ آئندہ آدے گا۔ تو تمہیر نکلا کہ تمام دنیا و آخرت کے حالات حضور علیہ السلام کے علم میں ہوئے۔
کیونکہ سارے علوم قرآن اور لوح محفوظ میں ہیں۔ اور قرآن و لوح محفوظ حضور کے علم میں۔

اور نہیں ہے کوئی ترادوشک جو روشن کتاب
میں نہ لکھا ہو۔

(۸) وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ

وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ نے اس میں ساری ہوسکنے
والی چیزیں جمع فرمادیں ان فائدہ کنی وجہوں سے جو
سندوں کی طرف لوٹتے ہیں انکو علمائے ربانی جانتے ہیں
اس لکھنے میں چند فائدے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ
ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تھا تاکہ ملائکہ
خبردار ہو جائیں ان معلومات میں علم الہی جاری ہو پھر
پس یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری پوری عبرت بن
جائے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں کیونکہ وہ فرشتے ان
واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں
نشے ہو رہے ہیں تو اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے
دوسری توجیہ یہ ہے کہ کتاب میں سے ملد لوح محفوظ
ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہو گا اور جو کچھ
آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا سب کا علم

روح البیان، هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَقَدْ ضَبَطَ
اللَّهُ فِيهِ جَمِيعَ الْمَقْدُورَاتِ الْكَوْنِيَّةِ لِقَوْلِهِ
تَوَجَّعَ إِلَى الْعِبَادِ يَعْرِفُهَا الْعُلَمَاءُ يَا اللَّهُ -
(تفسیر کبیر یہی آیت) وَفَائِدَةٌ هَذِهِ الْكِتَابِ
أَمْرٌ أَحَدُهَا أَنَّ تَعَالَى كَتَبَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ
فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لِتَقِفَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى إِقْدَارِ
عِلْمِهِ اللَّهُ فِي الْمَعْلُومَاتِ تَكُونُ ذَلِكَ عِبْرَةً
تَامَةً كَامِلَةً لِلْمَلَائِكَةِ الْمُؤَخَّلِينَ بِاللَّوْحِ
الْمَحْفُوظِ لِأَنَّهُمْ يَقَابِلُونَ بِهِ مَا يَحْدُثُ
فِي صَحِيفَةِ هَذَا الْعَالَمِ فَيَحْجِدُونَ مَوَاقِعَهُ
(تفسیر حازن یہی آیت) وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ
النَّبِيِّ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ لِأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ
فِيهِ عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ

أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَفَاثِدَةً
إِخْصَاءِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِتَقِفَ
الْمَلَائِكَةُ عَلَى إِنْغَاذِ عَلَيْهِمَ -

(تفسیر مبارک یہی آیت) هُوَ عَلَّمَ اللَّهُ وَاللُّوحُ

تفسیر نور المقیاس میں تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہے -
كُلُّ ذَلِكَ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ مَبْنُوءٌ
مِنْهَا أَرْهَاقُهَا وَدَقَّتْهَا -

لکھ دیا اور ان تمام چیزوں کے کھنے سے اس کتاب میں
فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کے جاری کرنے پر
واقف ہو جائیں -

وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا لوح محفوظ
تفسیر نور المقیاس میں ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہے -

یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں کہ ان کی مقدار
اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا ہے -

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر خشک و تر اٹنے والی چیز ہے اور لوح
محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں اور علم مصطفیٰ علیہ السلام ان سب کو محیط ہے
لہذا یہ تمام علوم علم مصطفیٰ علیہ السلام کے دریا کے قطرے ہیں -

اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے
جہاں آپ پر یہ کتاب قرآن دین و دنیا کی
ہر چیز کا روشن بیان بنا کر بھی تفصیلی
واجمالی -

اس کے بیان کیلئے جو دینی چیز دل سے تعلق رکھتی ہوں
اور اس میں سے امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات ہیں -
حضرت محمد نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی شے
ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو قرآن سے کہا گیا کہ سر لڑیکا
ذکر کہاں ہے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں ہے
کہ تم پر گناہ تہیں کہ تم ان گھرؤں میں داخل ہو جس میں
کوئی رمتانہ ہو اور تمہارا دلاں سامان ہو -

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر اٹنے والی چیز ہے اور قرآن رب تعالیٰ
نے محبوب علیہ السلام کو سکھایا الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ یہ تمام چیزیں علم مصطفیٰ علیہ السلام میں آئیں

۱۹ تَوَلَّيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَتْلُوهُ شَيْئًا
تَفْسِيرِ حَسْبِي يَهِيَ آيَةُ تَوَلَّيْنَا فَرَسَايِمَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ بِرَوْنِ قُرْآنٍ تَتْلُوهُ شَيْئًا بَيَانِ رُشْنِ بَرَا

ہمہ چیز از امور دین و دنیا تفصیل و اجمال
(تفسیر روح البیان یہی آیت) تَتْلُوهُ بِأَمْرِ الدِّينِ
مِنْ ذَلِكَ أَحْوَالُ الْأُمَمِ وَأَشْيَاءُ هُمْ
تَفْسِيرِ الْقَانِ يَهِيَ آيَةُ قَالَ الْمَجَاهِدُ يَوْمًا مَا
مِنْ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
نَقِيلُ لَهُ فَإِنْ ذَكَرَ الْغَنَاتِ فَقَالَ فِي
قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ -

۱۰) وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ -

جہاں میں یہی آیت، تَفْصِيلَ الْكِتَابِ تَبَيَّنُ مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا (جملہ یہی آیت) اُنْ فِي التَّوْحِيدِ الْمُحْفُوظِ

روح البیان یہی آیت، اُنْ وَتَفْصِيلَ مَا حَقَّقَ وَاثْبَتَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالشَّرَائِعِ وَفِي التَّأْوِيلَاتِ التَّجْمِيَةِ اُنْ تَفْصِيلَ الْعَمَلَةِ الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ الْكُتُوبِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْخَوَلُّ وَالْإِثْبَاتُ لِأَنَّهُ أَرْزَى أَبَدِيًّا -

اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔

یہ تفصیل کتاب ہے اس میں وہ احکام اور ان کے موا و دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیں۔ یعنی لوح محفوظ میں تمام تفصیل ہے۔

یعنی یہ قرآن اُنْ شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جاسکتی ہیں اور تاویلات تجمیری ہے۔ اس تمام کی تفصیل ہے جو تفسیر میں آئی ہیں۔ اس کتاب میں کبھی باقی ہیں جن میں تو بدل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کتاب ازلی وابدی ہے۔

اس آیت و تفسیر سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور تمام علوم موجود ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن میں ہر اسے لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ وَلَا يَأْتِيكَ فِي الْكِتَابِ مَثَلٌ مِنْهُ وَفِي الْقُرْآنِ لَهَذَا سِوَا لَوْحِ مَحْفُوظٍ حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ تَفْصِيلُ -

۱۱) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيلًا - یہی آیت، يَقْنِي فِي هَذَا الْقُرْآنِ الْمُنْزَلِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُدُودِ وَالْحَرَامِ وَ

الْحُدُودُ وَالْأَحْكَامُ وَالْقَصَصُ وَالْمَوَاعِظُ وَالْأَمْثَالُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ -

تفسیر میں ہے وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ دِیَانِ ہر

یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں اپنے سے اگلی کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان۔ یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کی تفصیل ہے جسکی آپ کو ضرورت ہو حلال اور حرام منامیں اور احکام اور قصے اور نصیحتیں اور مثالیں سال کے علاوہ اور چیزیں جن کی بندوں کو اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔

یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جسکی دین و دنیا

میں ضرورت ہو۔ کتاب الامار لابی سہروردی
 علم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو
 رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی
 جان نمر کو پیدا کیا ماکان دیا یوں کا بیان اس کو سکھایا
 اللہ نے انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پھلی
 باتوں کا بیان سکھادیا۔

کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
 کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھادیا گیا کیونکہ حضور
 علیہ السلام کو اگلوں اور پھلوں کی اور قیامت کے
 دن کی خبر دے دی گئی۔

یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قرآن اور
 اپنی ربوبیت کے بھید سکھائیے جیسا کہ خود رب تعالیٰ
 نے فرمایا کہ آپ کو سکھادیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے
 انسان سے مراد جنس انسانی ہے یا آدم علیہ السلام
 یا حضور علیہ السلام۔

کہا گیا ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضور
 علیہ السلام ہیں اور بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ
 تمام باتیں سکھائیں جو نہ جانتے تھے۔

یا مراد ہے کہ پیدا فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات کو
 اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا ہوگا۔

ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور علیہ الصلوٰۃ و

چیز ہر ایک محتاج باشد و ردین و دنیا۔
 مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
 (۱۲) الرَّحْمَنُ هُ عِلْمُ الْقُرْآنِ هُ خَلْقُ الْإِنْسَانِ
 عِلْمُهُ الْبَيَانُ هُ

تفسیر معالم التنزیل و حسینی یہ ہی آیت خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ اُنْحَى مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمُهُ
 الْبَيَانُ يَعْنِي بَيَانُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ

تفسیر خازن یہ ہی آیت۔

قِيلَ أَرَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عِلْمُهُ الْبَيَانُ يَعْنِي بَيَانُ مَا كَانَ وَ
 مَا يَكُونُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَيْرِ
 الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ۔

روح البیان یہ ہی آیت، وَعِلْمُهُ نَبِيًّا عَلَيْهِ
 السَّلَامُ الْقُرْآنُ وَأَسْرَارُ الْأَوْهِيَّةِ كَمَا
 قَالَ وَعِلْمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

تفسیر مدارک یہ ہی آیت (الْإِنْسَانُ أَيْ الْجِسْمُ
 أَوْ أَدَمَ أَوْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

معالم التنزیل یہ ہی آیت) وَقِيلَ الْإِنْسَانُ
 هَهُنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيَانُهُ عِلْمُكَ
 مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

تفسیر حسینی یہ ہی آیت یا وجود محمد را بیاموزانید و

اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا ہوگا۔

السلام کو دیا گیا۔

(۱۳) مَا أَنتَ بِنِعْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ يَجْحَدُونَ
تفسیر (رحمہم اللہ) یہی آیت (یَسْتَوُونَ عَلِيمًا
كَانَ فِي الزُّبُرِ) وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْآبَدِ
إِلَّا أَنِ الْحَقُّ هُوَ السَّائِرُ بَلْ أَنتَ عَالِمٌ بِمَا
كَانَ وَخَبِيرٌ بِمَا سَيَكُونُ۔

اس آیت و تفسیر سے علم غیب کئی ثابت ہوا۔
(۱۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ۔

تفسیر (منشور طبری) یہی آیت (مَنْ جَاهِدْنَا
قَالَ فِي قَوْلِهِ لَعَلَّيْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُتَافِقِينَ يَحْدِثُنَا مُحَمَّدٌ
أَن نَّاتَهُ فَلَا يُوَادُّ كَذَا كَذَا وَمَا يَذْكُرُهُ
بِالْغَيْبِ۔

اس آیت اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے غیب کا انکار کرنا منافقین کا کام تھا جس کو
قرآن نے کفر قرار دیا۔

(۱۵) فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
أَمَرَ تَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔

تفسیر (کبریٰ) یہی آیت (أَيُّ وَثِقَتْ وَفَوْزِ الْقِيَمَةِ
مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ لِأَحَدٍ
فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا أَحْمَلْتُمْ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَمَةِ
فَكَيْفَ قَالَ إِلَّا مَنِ أَمَرَ تَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ مَّعَ
أَنَّهُ لَا يُظْهِرُهُ هَذَا الْغَيْبِ لِأَحَدٍ قُلْنَا بَلْ

تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔

یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل
میں تھیں اور وہ جو اب تک ہوئی۔ کیونکہ جن کے معنی
میں چھپنا بلکہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور
خبردار ہیں اس سے جو ہو گا۔

اور اسے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے
کہ ہم تمہارے ہی ہنسی کھیل میں تھے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اس آیت کے نزول کے بارے میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد (سلی اللہ علیہ وسلم)
خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اور فانی فلاں جنگل میں ہے
ان کو غیب کی کیا خبر۔

اس آیت اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے غیب کا انکار کرنا منافقین کا کام تھا جس کو
قرآن نے کفر قرار دیا۔

تو اپنے غیب کبھی کو مستط نہیں کرتا سوائے اپنے
پسندیدہ رسولوں کے۔

یعنی قیامت کے آنے کا وقت ان غیبوں میں سے
ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا پس اگر کہا
جاسے کہ جب تم نے اس غیب کو قیامت پر محمول کر لیا تو
اب رب تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ پسندیدہ رسول کو حالانکہ
یہ غیب تو کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا جاتا تو ہم کہیں گے کہ رب

يُظهِرُهُ عِنْدَ قَرِيبٍ التَّيَمَّةِ -

تفسیر عربی یہ ہے ۱۴۳- اگر بہ نسبت جہلہ تھا غائب است غائب مطلق است مثل وقت کائنات و احکام مکنونہ و شرعیہ ہر تعالیٰ در ہر روز و ہر شریعت و مثل حقائق ذات و صفات و تعالیٰ علی سبیل تفصیل اس قسم غیب خاص و تعالیٰ نیز می نامند و قد یُظہرہ علی غیبہ احدًا پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود بیچسب اگر کسی را کہ پسند میکند و اس کس رسول باشد خواہ از جنس ملک و خواہ از جنس بشر مثل حضرت مصطفیٰ علیہ السلام اور اطہار بعض از نبیوں خاصہ خود می فرماید۔

تفسیر خازن یہ ہے ایت (الَّذِينَ يَصْطَفِيهِ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نُبُوءَةٌ عَلَيْهِمْ يُظْهِرُ لَهُمْ عَلَىٰ مَا يَتَأَمَّلُونَ مِنَ الْغَيْبِ حَقِّ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ نُبُوءَتِهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْمُغْيَبَاتِ لَيْكُونَ ذَلِكَ مُعْجَزَةً لَهُ رَوَّحِ الْبَيَانِ یہ ہے ایت) قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُطْلَعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ إِلَّا لِمَا تَضَى الَّذِي يَكُونُ رَسُولًا وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ يُطْلَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الرَّسُولِ

تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر فرما دے گا۔

جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور روزانہ اور ہر چیز کے پیدا ہونے اور مٹنے کی احکام اور جیسے پروردگار کی ذات و صفات برطریق تفصیل اس قسم کو رب تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں پس اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس کے سوا جس کو پسند فرماوے اور وہ رسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جنس سے ہوں یا انسان کی جنس سے جیسے حضرت مصطفیٰ علیہ

السلام ان کو اپنے بعض خاص غیب پر ظاہر فرماتا ہے۔ سوا اس کے جس کو اپنی نبوت اور رسالت کیلئے چن لیا پس ظاہر فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے غیب تاکہ الکی نبوت پر دلیل پکڑی جاوے ان غیب چیزوں سے جس کی وہ خبر دیتے ہیں پس یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔

ابن شہین نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس غیب پر جو اس سے خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے بزرگوار رسول کے اور جو غیب کہ رب سے خاص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع فرما دیتا ہے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے جو علم مصطفیٰ علیہ السلام سے باقی رہ گئی۔

اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔

(۱۶) فَأَدْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَدْحَىٰ -

مدارج النبوة جلد اول و مثل روایت الہی میں ہے۔

معراج میں رب نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم

فَأَدْحَىٰ الْآيَةِ تَبَاهُ عُلُومٍ وَمَعَارِفٍ وَحَقَائِقٍ وَبَشَائِعِ

اشارات، اخبار و آثار و کرامات و کمالات در
محیط این ایہام داخل است و سبب اشامل و کثرت و
غفلت اوست کہ مبہم آورد و بیان نہ کرد اشارات
با کجہ علم عام الغیوب در رسول محبوب بر آں محیط
تواند شد مگر آں چہ آں حضرت بیان
کرده -

اور معرفت و بشارتیں اور اشارہ اور خبریں اور کرامتیں و کمالات
وحی فرمائے وہ اس بہلم میں داخل ہیں اور سبب اشامل میں
انکی زیادتی اور غفلت ہی کی وجہ سے ان چیزیں نہ کو بطور ایہام
ذکر کیا بیان نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان علوم
غیبیہ کو سوائے رب تعالیٰ اور محبوب علیہ السلام کے کوئی نہیں
احاطہ کر سکتا۔ ہاں جن قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔

اس آیت اور عبارت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو وہ علوم عطا ہوئے۔ جن کو
نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آسکتے ہیں ماکان و مایکون تو صرف بیان کے لپٹے ہے۔
ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔
یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب ہو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
لوگوں کو اس سے مطلع فرمادیتے ہوں۔

رمعالم التنزیل یہ ہی آیت (عَلَى الْغَيْبِ وَخَبِيرُ
السَّمَاءِ وَمَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَبَارِ وَالْقَصَصِ
بِضَنِينٍ أَمَّا بِخَيْلٍ يَقُولُ إِنَّهُ يَا تَبِّهِ عِلْمُ
الْغَيْبِ فَلَا يَخْلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلْ يَعْلَمُكُمْ وَ
يَخْبِرُكُمْ وَلَا يَكْتُمُ كَمَا يَكْتُمُ الْكَافِرُونَ
(خازن یہ ہی آیت) يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَا تَبِّهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَخْلُ بِهِ عَلَيْكُمْ
بَلْ يَعْلَمُكُمْ۔

حضور علیہ السلام غیب پر اور آسمانی خبروں پر اور
ان خبروں و قصصوں پر بخیل نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ
حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے پس وہ
اس میں تم پر خیل نہیں کرتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں اور تم
کو خبر دیتے ہیں جیسے کہ کاہن چھپاتے ہیں بے نہیں چھپا
مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب
آتا ہے تو تم پر اس میں خیل نہیں فرماتے بلکہ تم کو
سکھاتے ہیں۔

اس آیت و عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو علم غیب سکھاتے ہیں اور سکھائے گا۔ وہ
ہی جو خود جانتا ہے۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔
اور ان کو اپنا علم لدنی عطا کیا یعنی حضرت خضر کو

حضرت خضر کو نہ علم سکھائے جو ہمارا ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بنائے کوئی نہیں جانتا اور وہ علم غیب ہے۔
تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔

رَبِّضَاوِي فِي رِيهِي آيَتِ، اَنِي مَتَا يَخْتَصُّ نَبَاءُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا بِتَوْفِيقِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ۔

حضرت خضر نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے وہ خضر علم غیب جانتے تھے کہ انہو جان لیا۔
حضرت خضر کو جو لدی علم سکھایا گیا وہ علم غیب ہے اور اس غیب کے متعلق خبر دینا ہے خدا کے حکم سے جیسا کہ اس طرف ابن عباسؓ گئے ہیں۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَ مَرَجَلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عِلِمَ ذَلِكَ (روح البیان یہی آیت) هُوَ عِلْمُ الْغُيُوبِ وَالْاَخْبَارُ عَنْهَا يَا ذِيهِ تَعْلَمُ كَمَا مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ۔

یعنی حضرت خضر کو غیب کی خبریں دیں اور کہا گیا ہے کہ علم لدی وہ ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقہ پر حاصل ہو۔

تفسیر مدارک یہی آیت، يَعْنِي الْاَخْبَارُ مَا بِالْغُيُوبِ وَقِيلَ اَلْعِلْمُ اللّٰهُ فِي مَا حَصَلَ لِلْعَبْدِ بِطَرِيقِ الْاِلْهَامِ۔
تفسیر غازی یہی آیت، اَنِي عِلْمُ الْبَاطِنِ اِلَهِامًا۔

یعنی حضرت خضر کو علم باطن الہام کے طریقہ پر عطا فرمایا اس آیت و تفسیری عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا۔
جس سے لازم آیا کہ حضور علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا ہوا۔ کیونکہ آپ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عالم ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی مخلوق ہیں۔
(۱۹) وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حِيْنَ۔

اس آیت و تفسیری عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا۔ جس سے لازم آیا کہ حضور علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا ہوا۔ کیونکہ آپ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عالم ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی مخلوق ہیں۔

تفسیر حازن یہی آیت، اُقِيْمَ عَلَى صَحْحَةٍ وَ كَشِفَ لَهُ عَنِ السَّمٰوٰتِ حَتَّى رَآى الْعَرْشَ وَالْكَرْسِيَّ وَمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَكَشِفَ لَهُ عَنِ الْاَرْضِ حَتَّى نَظَرَ اِلَى اَسْفَلِ الْاَرْضَيْنِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْعَجَائِبِ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفحہ پر کھڑا کیا گیا اور ان کیلئے آسمان کھول دیئے گئے یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور کچھ آسمانوں میں بے دیکھ لیا اور آپ کیلئے زمین کھولی گئی یہاں تک کہ انہوں نے زمین کی نیچی زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جز مینوں میں ہیں۔
عجائز نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ساتوں

تفسیر حازن یہی آیت، اُقِيْمَ عَلَى صَحْحَةٍ وَ كَشِفَ لَهُ عَنِ السَّمٰوٰتِ حَتَّى رَآى الْعَرْشَ وَالْكَرْسِيَّ وَمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَكَشِفَ لَهُ عَنِ الْاَرْضِ حَتَّى نَظَرَ اِلَى اَسْفَلِ الْاَرْضَيْنِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْعَجَائِبِ۔

تفسیر مدارک یہی آیت، قَالَ مُجَاهِدًا فَرَجَتْ لَهُ

السَّمَوَاتِ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَى مَا فِيهِنَّ
حَتَّىٰ انْتَهَىٰ نَظْرُهُ إِلَى الْعَرْشِ وَفَرِحَتْ
لَهُ الْأَرْضُ صَوْنِ السَّبْعِ حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَى مَا
فِيهِنَّ -

”روح الیائی یہی آیت ”عجاوب و بدائع
آسمانہ دوزین ہا زور و عرش تا تحت الثریٰ برے منکشف“

آسمان کھول دیئے گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا۔
جو کچھ آسمانوں میں ہے یہاں تک کہ ان کی نظر عرش
تک پہنچ گئی اور ان کے لیے سات زمینیں کھولی گئیں
کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لیں جو زمینوں میں ہیں۔
ابراہیم کو آسمان دوزین کی عجلبات و غرائب دکھا
اور عرش کی بلندی سے تحت الثریٰ تک کھول دیا۔

تفسیر ابن جریر ابن ابی حاتم میں اسی آیت کے ماتحت ہے -

إِنَّهُ جَلَّ لَهُ الْأَمْرُ سُبُورُهُ وَعِلَائِنِيَّتُهُ فَلَمْ
يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ -

(تفسیر کبیر یہی آیت) إِنَّ اللَّهَ شَقَّ لَهُ السَّمَوَاتُ
حَتَّىٰ رَأَىٰ الْعَرْشَ وَ الْكُرْسِيَّ وَ إِلَى
حَيْثُ يَنْتَهَىٰ إِلَيْهِ قُوَّةُ الْعَالَمِ
الْجِسْمَانِيِّ وَ رَأَىٰ مَا فِي السَّمَوَاتِ مِنْ
الْعَجَائِبِ وَ الْبَدَائِعِ وَ رَأَىٰ مَا فِي بَطْنِ
الْأَرْضِ مِنْ الْعَجَائِبِ وَ الْغَرَائِبِ -

حضرت ابراہیم پر کھلی پوشیدہ تمام چیزیں کھل گئیں
پس ان پر مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا نہ رہا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کیلئے آسمانوں کو چیر دیا
یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جہاں تک جسمانی
علم کی فوقیت ختم ہوتی ہے دیکھ لیا۔ اور وہ عجیب و
غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو آسمانوں میں ہیں۔ اور
وہ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو زمین کے
پیٹ میں ہیں۔

اس آیت اور ان تفسیری عبارات سے معلوم ہوا کہ از عرش تا تحت الثریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
دکھائے گئے اور مخلوق کے اعمال کی بھی ان کو خبر دی گئی اور حضور علیہ السلام کا علم ان سے کہیں زیادہ ہے
تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ علوم عطا ہوئے۔

خیال رہے کہ عرش کے علم میں لوح محفوظ بھی آگئی۔ اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے اس کو ہم پہلے بیان
کر چکے۔ لہذا ماکان و ما یوکن کا علم تو ان کو بھی حاصل ہوا۔ اور علم ابراہیمی اور علم حضرت آدم علیہ السلام
حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔

(۲۰) یوسف علیہ السلام نے فرمایا تَحَا لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تَرْضَاهُ قَانِهِ إِلَّا نَبَتْكُمَا بِنَاءٍ وَيْلَهُ - اس کی
تفسیر میں روح انبیاء و کبیر و خازن میں سب اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھانے کے گذشتہ و آئندہ کے

سارے حالات بتا سکتا ہوں کہ غلہ کہاں سے آیا اور اب کہاں جائے گا۔ تفسیر کبیر نے تو فرمایا کہ یہ بھی بتا
ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا یا نقصان۔ یہ چیزیں وہ ہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہو پھر فرماتے ہیں۔
ذٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ۔ | یہ علم تو میرے علوم کا بعض حصہ ہے۔
اب بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہوگا۔ علم یوسفی تو علم مصطفیٰ کے سمندر کا قطرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام
نے فرمایا۔

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْخُلُوْنَ
فِیْ بُيُوتِكُمْ۔ | میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے
ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو۔
دیکھو کھانا گھر میں کھایا اور رکھا گیا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور اسی خبر آپ بابر سے رہے ہیں
یہ عیسیٰ علم غیب۔

(۲۱) یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْمَعُوْا مَعْنَ
اَشْیَآءٍ اِنْ بُدِلَ لَكُمْ نُسُوْكُمْ۔ | اے ایمان والو ایسی باتیں ہمارے محبوب سے نہ پوچھو کہ
اگر تم پر ظاہر کر دی جاویں تو تمہیں ناکوار ہوں۔
بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی عن ابن عباس قال کان قوم
یساء لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استھکن فیقول الرجل من اینی ویقول الرجل
این تافتی فأتول اللہ فیہم ہذہ الایۃ یا ائیہا الذین اٰمنو لا تسمعوا عن اشیاء
تتمہ۔ مخالفین سے ان دلائل کے جواب کچھ نہیں بنتے صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن آیات
میں کُلُّ شَیْءٍ کا ذکر ہوا یا فرمایا گیا مَا لَمْ تَكُنْ تُعَلِّمُ ان میں مراد شریعت کے احکام ہیں نہ اور چیزیں
اس کے پیشہ چند دلائل لاتے ہیں۔

(۱) کُلُّ شَیْءٍ غیر متناہی (بے انتہا) ہیں اور غیر متناہی چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو ہونا منطقی ناعد
سے بالکل باطل ہے دلیل تسلسل سے۔
(۲) بہت سے مفسرین نے بھی کُلُّ شَیْءٍ کے معنی کیے ہیں مِنْ اُمُوْرِ الدِّیْنِ یعنی دین کے احکام
جیسے جلالین وغیرہ۔

(۳) قرآن پاک میں بہت جگہ کُلُّ شَیْءٍ فرمایا گیا ہے مگر اس سے بعض چیزیں مراد ہیں جیسے وَ
اُوتِیْتُمْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ طَیِّبٍ کو کُلُّ شَیْءٍ دی گئی۔ حالانکہ طہیسی کو بعض چیزیں ہی دی گئی تھیں

گمراہ دلائل نہیں صرف غلط فہمی ہے اور دھوکا۔ ان کے جوابات یہ ہیں۔

عربی زبان میں کلمہ کل اور کلمہ ماعوم کے لیے آتے ہیں۔ اور قرآن کا ایک ایک کلمہ قطعی ہے جس میں کوئی قید لگانا محض اپنے قیاس سے جائز نہیں۔ قرآن پاک کے عام کلمات کو بہت آحاد سے بھی خاص نہیں بنا سکتے چہ جائیکہ محض اپنی رائے سے۔

وَلَا كُلُّ شَيْءٍ غَيْرِ مُتَنَاهٍ فِيهِ - بلکہ متناہی نہیں۔ تفسیر کبیر زیر آیت وَ أَحْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا قُلْ لَا شَيْءٌ إِلَّا عِصَاءُ الْعَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُنْتَاهِي قَامًا نَفْضَةً كُلُّ شَيْءٍ نَاهِيًا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَنَاهٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَنَا هُوَ الْمَوْجُودُ دَائِمًا وَالْمَوْجُودُ دَائِمٌ مُتَنَاهٍ فِي الْعَدَدِ تفسیر روح البیان میں اسی آیت وَ أَحْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ کے ماتحت فرمایا۔

اس آیت سے اس پر بڑی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ معدوم (غیر موجود) شئی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بھی شئی ہوتی تو چیزیں غیر متناہی دے بہ انتہا ہو جاتیں۔ اور چیزوں کا شمار میں آجاتا ہوتا ہے کہ چیزیں متناہی ہوں کیونکہ عدد سے شمار متناہی کی ہو سکتی ہے۔

(۲) اگر بہت سے مفسرین نے کل شئی سے صرف شریعت کے احکام مراد لیے ہیں تو بہت سے مفسرین نے کلی علم غیب بھی مراد لیا ہے اور جبکہ بعض دلائل نفی کے ہوں۔ اور بعض ثبوت کے۔ تو ثبوت والوں کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔

نور الانوار بحث تعارض میں ہے۔ وَالْمُتَنَاهِيَةُ أُولَىٰ مِنَ الْمُنْتَاهِي ثَابِت كَرْنِ دَائِلِ نَفْيِ كَرْنِ دَائِلِ ثَبُوتِ بَہتر ہیں۔ تو جن تفسیروں کے حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ ان میں زیادہ کا ثبوت ہے لہذا وہ ہی قابل قبول ہیں۔ نیز کل شئی کی تفسیر خود احادیث اور علمائے امت کے اقوال سے ہم بیان کریں گے کہ کوئی ذرہ کوئی قطرہ ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کے علم میں نہ آگیا ہو اور ہم مقدمہ کتاب میں کھ چکے ہیں کہ تفسیر قرآن بالحدیث اور تفسیروں سے بہتر ہے لہذا حدیث ہی کی تفسیر مافی ما دے گی۔

نیز جن مفسرین نے امور دین سے تفسیر کی انہوں نے بھی دوسری چیزوں کی نفی تو نہ کی۔ لہذا تم نفی کہاں سے نکالتے ہو؟ کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس کی نفی کیسے ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **تَقِيْنُكُمْ الْحَسْرَةَ** یعنی تمہارے کپڑے تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو کیا کپڑے سردی سے نہیں بچاتے؟ مگر ایک چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ نیز دین تو سب ہی کو شامل ہے۔ عالم کی کون سی چیز ایسی ہے جس پر دین کے احکام حرام حلال وغیرہ جاری نہیں ہوتے تو ان کا یہ فرمانا کہ دینی علم مکمل کر دیا سب کو شامل ہے۔

(۳) بلقیس وغیرہ کے قصہ میں جو کُل شئی آیا ہے۔ وہاں قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کُل شئی سے مراد سلطنت کے کاروبار کی کل چیزیں ہیں۔ اس لئے وہاں گویا مجازی معنی مراد لینے گئے یہاں کو لہذا قرینہ ہے جس کی وجہ سے کُل شئی کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے جاویں خیال رہے۔ کہ قرآن کریم نے ہڈ ہڈ کا قول نقل فرمایا کہ اس نے کہا **اُدْتِيْتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْقِيسَ** کو ہر چیز دی گئی خود رب نے یہ خبر نہ دی۔ ہڈ ہڈ سمجھا کہ بلقیس کو دنیا بھر کی تمام چیزیں مل گئیں مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ **نَبِيًّا تَاكُلُ شَيْءٍ هُدُودُ غُلَّتْ** کر سکتا ہے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اُس نے تو یہ بھی کہا **وَلَمَّا عَزَّ شَ عَظِيْمٌ** کیا تخت بلقیس عرش عظیم تھا۔ بلکہ قرآن کی اور آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ کُل شئی سے مراد یہاں عالم کی تمام چیزیں ہیں۔ فرماتا ہے۔ **وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اَكْفَانِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ** کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ یا قرآن کریم میں نہ ہو پھر آنے والی احادیث اور علماء اور محدثین کے قول بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا حضور علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ ہم حاضر و ناظر کی بحث میں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عالم ملک الموت کے ساتھ ایسا ہے جیسا ایک طشت۔ اور ابلیس آن کی آن میں تمام زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ اور یہ دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے زیادہ حضور علیہ السلام کا علم ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کا علم ہو۔ حضرت آدم اور کاتب تقدیر فرشتہ کا علم ہم علوم خمسہ کی بحث میں بتائیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ سارے علوم خمسہ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تو ساری مخلوق سے زیادہ عالم ہذا حضور علیہ السلام کو بھی یہ علوم بلکہ اس سے زیادہ ماننا پڑیں گے۔ ہمارا مدٹے ہر حال میں ثابت ہے۔ **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ**

دوسری فصل

علم غیب کی احادیث کے بیان میں

اس فصل میں ہم نمبر وار احادیث بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی نمبروں کی ترتیب سے تیسری فصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں گے۔

(۱) بخاری کتاب بدر الخلق اور مشکوٰۃ جلد دوم باب بدر الخلق و ذکر الانبیاء میں حضرت فاروق سے روایت ہے:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْغُلِيِّ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَارَ لَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَارَ لَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

حضرت علیہ السلام نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا۔ پس ہم کو ابتداء پیدائش کی خبر دے دی۔ یہاں تک کہ جہنمی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی میں جس نے یاد رکھا۔ اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

اس جگہ حضور علیہ السلام نے دو قسم کے واقعات کی خبر دی ۱۔ عالم کی پیدائش کی ابتداء کس طرح ہوئی ۲۔ پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی۔ یعنی از روز ازل تا قیام قیامت ایک ایک ذرہ و قطرہ بیان کر دیا (۲) مشکوٰۃ باب المعجزات میں مسلم سے بروایت عمرو بن الخطیب اسی طرح منقول ہے مگر اس میں اتنا اور ہے۔

فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظْنَا۔

ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک تکمیل میں ہیں ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کا زیادہ حافظ ہے۔

(۳) مشکوٰۃ باب الفتن میں بخاری و مسلم سے بروایت حضرت حذیفہ ہے۔

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

حضرت علیہ السلام نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دے دی جس نے یاد رکھا یا رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(۴) مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں مسلم سے بروایت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ حَتَّىٰ قُرِئْتُ مَشَلِّي

اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی پس میں نے

الْأَرْضِ وَتَعَادِلَ بَيْنَهَا -

زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔

(۵) مشکوٰۃ باب المساجد میں عبدالرحمن بن عائش سے روایت ہے۔

رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلِيِّهِ
فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَوْجَدَتْ
بُودَهَا بَيْنَ شَرَفَيْهِ فَعَلِمْتُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا رب تعالیٰ
نے اپنا دست قدرت ہمارے سید پر رکھا جبکی ٹھنڈک
ہم نے اپنے قلب میں پائی پس تمام آسمان و زمین
کی چیزوں کو ہم نے جان لیا۔

(۶) شرح مواہب لدینیہ للزرقانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَفَعِيَ الدُّنْيَا فَمَا نَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَالِإِ مَا هُوَ كَأَنِّي فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا -

اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا
پس ہم اس دنیا کو ادھر جاس میں قیامت تک ہمیں نہ لگے
اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔

(۷) مشکوٰۃ باب المساجد بروایت ترمذی ہے۔

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ -

پس ہمارے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور ہم نے پہچان لی

(۸) مستدام احمد بن حنبل میں بروایت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا يَجْرُكَ طَائِرُ جَنَاحِهِ إِلَّا ذَكَرْنَا مِنْهُ عَلِيمًا

ہم کو حضور علیہ السلام نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی پرندہ
اپنے پر بھی نہیں ہلاتا۔ مگر اس کا ہم کو علم بتا دیا۔

(۹) مشکوٰۃ باب الفتن فصل ثانی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
تَأْسِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يُلْعُ مِنْ
ثَلَاثِ مِائَةٍ فَصَاعِدًا قَدْ سَمَاهُ لَتَابًا سُمِّيَهُ
وَأَسْمَ أَبِيهِ وَأَسْمَ قَبِيلَتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام نے کسی فتنہ چلا نیلے
کو دنیا کے ختم ہونے تک جن کی تعداد تین سو سے
زیادہ تک پہنچے گی مگر ہم کو اس کا نام اس کے باپ
کا نام اس کے قبیلے کا نام بتلایا۔

(۱۰) مشکوٰۃ باب ذکر الانبیاء میں بخاری سے بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

خَفِيفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنَ فَكَانَ يَأْمُرُ
دَوَابَّهُ فَتُسَرَّجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِنْ قَبِلَ

حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن دزبور کو اس قدر ہلکا
کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو قرآن لگانے کا حکم دیتے تھے

اَنْ تَسْرَجَ

یہ حدیث اس جگہ اس لیے بیان کی گئی کہ اگر حضور علیہ السلام نے ایک وعظ میں از اول تا آخر واقعات بیان فرمادیئے تو یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ جیسا کہ حضرت داؤد ان کی آن میں ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے۔
۱۱ مشکوٰۃ باب مناقب اہل البیت میں ہے۔

تَلِدُ فَاَطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ
فِي حَجْرِكَ -

حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ فاطمہ زہرا کے فرزند پیدا ہوگا۔ جو مہاری پرورش میں رہے گا۔

(۱۲) بخاری باب اثبات عذاب القبر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔

مَا اَنْتَ بِشَيْءٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْبُرُ بِنِ
يَعْدَا بَانَ فَقَالَ اِنَّهُمَا يَعْدَا بَانَ وَمَا
يَعْدَا بَانَ فِي كَبِيرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَهُ
يَسْتَنْزِلُهُ مِنَ الْقَبْرِ وَمَا الْاٰخَرُ فَكَانَ
يُمَشِي بِالْثَمِيْمَةِ ثُمَّ اخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً
فَشَقَّقَهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ
وَاِحِدَةٍ وَقَالَ لَعَنَهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا
مَا لَمْ يَنْبَسِ -

حضور علیہ السلام دو قبروں پر گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے ان میں سے ایک تو عذاب سے بچتا تھا اور دوسرا جھپٹی کیا کرتا تھا پھر ایک تر شاخ لے کر اسکو آدھا آدھا چیرا پھر ہر قبر میں ایک ایک کو کاڑیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔

(۱۳) بخاری کتاب الاعظام بالكتاب والسننہ اور تفسیر خازن میں زیر آیت لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ تَبَدَّلَكُمْ هِيَ۔

قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنْ
بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُورٌ عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ
رَجُلٍ اَحَبَّ اَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ
عَنْهُ قَوْلَ اللّٰهِ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اُخْبِرْتُمْ۔
مَا دُمْتُ فِي مَقَامِيْ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
اَيُّنَ مُدْحَنِيْ قَالَ لَمَّا رَفَعَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ

حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے پس قیامت ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات میں پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے قسم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بات نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانا کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ عبد اللہ

حَدَّثَنَا فَقَالَ مَنْ ابْنِي قَالَ أَبُوكَ حَدَّثَنِي
ثُمَّ كَثُرَ أَنْ يَقُولَ سَلَوْنِي سَلَوْنِي -

ابن حذافہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون
ہے فرمایا حذافہ پھر بار بار فرماتے ہے کہ پوچھو پوچھو۔

خیال رہے کہ جہنمی یا جنتی ہونا علوم خمسہ میں سے ہے کہ سعید ہے یا شقی اسی طرح کون کس کا میثا
ہے یہ ایسی بات ہے کہ جس کا علم سولے اس کی ماں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا قربان ان نگاہوں کے
ہو کہ اندھیرے اجالے، دنیا و آخرت سب کو دیکھتی ہیں۔

(۱۴) مشکوٰۃ باب مناقب علی میں ہے۔

قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ لَّا عُطِيقَ هَذِهِ الزَّايَةِ
عَدَا اسْرَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُجِيبُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

حضور علیہ السلام نے خیر کے دن فرمایا کہ ہم کل یہ جھنڈا
اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ خیر فتح فرمادے گا اور
وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(۱۵) مشکوٰۃ باب المساجد میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔

عَمْرٍو ضَمْتُ عَلَى أَعْمَالٍ أَمَّتِي حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا
فَوَجَدْتُ فِيهَا سَبْعِينَ أَعْمَالًا لَهَا أَكْذَى يَمَاطُ
عَنِ الطَّرِيقِ -

ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے اچھے بھی
اور بُرے بھی ہم نے انکے اچھے اعمال میں وہ تکلیف دہ
چیز بھی پائی جو راستے سے ہٹا دی جائے۔

(۱۶) مسلم مجددی کتاب الجہاد باب غزوہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
مَصْرَعٌ فَلَا تَرِيضُ بِدَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا
هَهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ بَدَأَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ
ہے اور اپنے دست مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے
تھے راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں سے حضور
علیہ السلام کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا بھی نہ ہٹا۔

خیال رہے کہ کون کس جگہ مرے گا۔ یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ جس کی خبر حضور علیہ السلام جنگ بدر
میں ایک روز پہلے ہی دے رہے ہیں۔

(۱۷) مشکوٰۃ باب المعجزات میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

فَقَالَ رَجُلٌ تَاللَّهِ إِنْ رَوَيْتُكَ كَالْيَوْمِ
وَسَبُّ يَكْفُرُ فَقَالَ الذِّئْبُ أَلْجَبُ

شکاری آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ
دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے تو بھیڑیا بولا کہ اس سے

عجیب بات یہ ہے کہ (ایک صاحب حضور) دو میدانوں کے درمیانی نخلستان (مدینہ) میں ہیں اور تم کو گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔
(۱۸) تفسیر حازن پارہ ۴ زیر آیت - مَا كَانَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ الْكَافِرِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ -

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں جس طرح کہ حق آدم پر پیش ہوئی تھی ہم کو بتایا گیا کہ ہم پر ایمان لاویگا اور کون کفر کریگا یہ خبر منافقین کو پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر و مومن کی خبر ہو گئی ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہچانتے یہ خیر حضور علیہ السلام کو پہنچی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنایاں پھر فرمایا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں اب قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔

مِنْ هَذَا أَرْجُلِي فِي النَّظَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَىٰ وَ مَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَتْ عَلَيَّ أُمِّي فِي صُورِ هَاتِي الطَّيْنِ كَمَا عَرَضَتْ عَلَيَّ أَدَمَ وَ أَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَ مَنْ يَكْفُرُ بِي قَبْلَهُ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ قَالُوا اسْتَهْزَأَ زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يَخْلُقْ بَعْدُ وَ نَحْنُ مَعَهُ وَ مَا يَعْرِفُنَا ذَلِكُمْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ اشْتَمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَكْتُمُونَ بِهِ -

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کے علم میں طعن کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک کے واقعات سارے حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں۔

(۱۹) مشکوٰۃ کتاب الفتن باب الملاحم فصل اول میں مسلم سے روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَ أَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَ أَلْوَانَ خِيَمِهِمْ خَيْرٌ قَوَارِسِ أَوْ مِنْ خَيْرٍ قَوَارِسٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَمْرِ حِينَ -

(۲۰) مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں فرمایا ہاں وہ عمر ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام نامہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے اور آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔ حالانکہ بعض بعض تارے اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دھیزلوں کی برابر ہی یا کمی بیشی وہ ہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو۔

ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصاراً اسی قدر پر کفایت کی گئی ان احادیث سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس طرح ہے جیسے اپنی کف دست۔ خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ماسوا اللہ کو تو عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان، عالم ملکوت، عرش و فرش، غرضیکہ ہر چیز پر حضور علیہ السلام کی نظر ہے اور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے جس میں سارے حالات ہیں۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگلے پچھلے سارے واقعات پر بھی اطلاع رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جادیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں کہ عبد اللہ کے والد حذیفہ کو بتادیا۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا۔ کہاں مرے گا۔ کس حال میں مرے گا۔ کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی میرے حضور علیہ السلام پر غفی نہیں غرضیکہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

تیسری فصل

شراحین احادیث کے اقوال میں، دربارہ علم غیب

(۱) عینی شرح بخاری۔ فتح الباری ارشاد الساری شرح بخاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں حدیث نمبر ۱ کے تحت ہے۔
 فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَحِيدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْخَلْقِ قَاتِلٍ مِنْ ابْتَدَأَهَا إِلَى أَنْتَهَاهَا۔
 اس حدیث میں دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی مجلس میں ساری مخلوقات کے سارے حالات کی ابتداء تا انتہاء خبر دے دی۔

(۲) مرقاة شرح مشکوٰۃ اور شرح شفا الملاحی قاری و زرقانی شرح مواہب نسیم اریاض شرح شفا میں حدیث نمبر ۱ میں ہے۔

وَمَا صِدْقُهُ أَنَّهُ طُوبَىٰ لَهُ الْأَرْضُ وَجَعَلَهَا
مَجْمُوعَةً كَهَيْئَةِ كَفِّ فِيهِ مَرَّةً يَنْظُرُ
إِلَىٰ جَمْعِهَا وَطَوَاهَا بِقُرْبِ بَعِيدِهَا
إِلَىٰ قَرِيبِهَا حَقًّا ۖ اظْلَعْتُ عَلَىٰ مَا
فِيهَا ۚ

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کیلئے زمین
سمیٹ دی گئی اور اسکو ایسا جمع فرما دیا جیسے ایک ہاتھ
میں آئینہ ہو اور وہ شخص اُس پورے آئینہ کو دیکھتا ہے
اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ دور والی کو قریب کر دیا اسکے
قریب کی طرف یہاں تک کہ ہم نے یکے لیلان تمام چیزوں کو جو زمین میں

(۵) مرتبہ شرح مشکوٰۃ میں حدیث نمبر ۷ کے ماتحت ہے۔

فَعَلِمْتُ بِسَبَبِ وُضُوءِ ذَلِكَ الْفَيْضِ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ
مِمَّا فِيهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سَبْعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ
وَقَالَ ابْنُ تَجْرِ أَيْ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي
فِي السَّمَوَاتِ بَلْ وَمَا قَوْدهَا كَمَا يُسْتَفَادُ
مِنْ تَقْدِيرِ الْمَعْرُوحِ وَالْأَرْضِ هِيَ بِمَعْنَى
الْجَنَسِ وَجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ السَّبْعِ
بَلْ وَمَا نَحْنُ بِهَا كَمَا أَقَادَهُ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عَنْ الثَّوْمَرِ وَالْحَوْثِ الَّذِي عَلَيْهِمَا
الْأَرْضُ صَوْنٌ ۚ

اس فیض کے پہنچنے سے ہم نے تمام وہ چیزیں جان
لیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی آسمان و زمین
میں وہ چیزیں جو اللہ نے بتائیں فرشتے اور رحمت وغیرہ
یہ آپ کے اس وسیع علم کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ
نے آپ پر ظاہر فرمایا۔ ابن حجر نے فرمایا کہ جان لی وہ
تمام مخلوقات جو آسمانوں (بلکہ جو اس کے اوپر ہے)
جیسا کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے اور زمین
میں ہے اور تمام وہ چیزیں جو ساتوں زمین بلکہ جو
اس سے نیچے ہیں جیسا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا
ہے جن میں حضور علیہ السلام نے گائے اور مچھلی کی خبر
دی ہے جن پر زمینیں قائم ہیں۔

اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

یہ حدیث تمام جن کی دلی علموں حاصل ہو اور اسکے احاطہ کا بیان ہے

عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ

(۷) اشعة اللمعات میں حدیث نمبر ۷ کے ماتحت بیان فرمایا۔

ہم پر ہر قسم کا علم ظاہر ہو گیا۔ اور ہم نے سب کو پہچان لیا
علامہ زرنانی شرح مراہب میں اسی حدیث نمبر ۷ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

پس ظاہر شد مراہب چیز از علوم و شناختہ ہمہ را

یعنی ہمارے سامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم

أَيُّ الظُّهُرِ وَكُشِفَ لِي الدُّنْيَا بِحَيْثُ أَحْطَطُ

بِجَمِيعِ مَا فِيهَا فَانَا أَنْظَرُ إِلَيْهَا وَإِلَى
مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ حَاقِمًا
أَنْظَرُ إِلَى كَيْفِي هَذِهِ إِسَارَةٍ إِلَى أَنَّهُ نَظَرُ
حَقِيقَةٍ دَفَعَ بِهِ أَنَّهُ أَرِيدَ بِالنَّظَرِ الْعِلْمُ -

نے اسکی تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا پس ہم اس دنیا کو
جو کچھ اس میں قیامت تک رہنے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں
جیسے کہ اس میں اسطرح اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے
حقیقتہً ملاحظہ فرمایا یہ احتمال دفع ہو گیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔

(۸) امام احمد قسطلانی مواب شریف میں زیر حدیث نمبر ۱ فرماتے ہیں -

وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَزِيدٍ مِنْ
ذَلِكَ وَالْقِيَامَةِ عَلَيْهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

اس میں شک نہیں کہ اللہ نے حضور کو اس سے بھی زیادہ
پر مطلع فرمایا اور آپ کو سارے اگلے پچھلے حضرات کا علم دیا

طاعلی قاری مرقاة میں حدیث نمبر ۱ کے ماتحت فرماتے ہیں -

يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى أَمَى سَبَقَ مِنْ خَبَرِ
الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ
أَمَى مِنْ تَبَاوُلِ الْآخِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَمِنْ
أَحْوَالِ الْأَجْمَعِينَ فِي الْعُقْبَى -

تم کو حضور علیہ السلام اگلوں کی گزری ہوئی خبریں
دیتے ہیں اور جو کچھ تمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں
وہ بھی بتاتے ہیں۔ دنیاوی حالات اور آخرت کے
سارے حالات -

(۹) مرقاة میں حدیث نمبر ۱ کے ماتحت فرماتے ہیں -

فِيهِ مَعْ كَوْنِهِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ دَلَالَةٌ عَلَى
أَنَّ عِلْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيطٌ بِالْكُلِّيَّاتِ
وَالْجُزْئِيَّاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا -

اس حدیث میں معجزہ ہونیکے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی
دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم کلی اور جزئی
واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔

محدثین کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کو اور اس میں ازاں تا ابد ہونے
والے واقعات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے اس
عالم میں لوح محفوظ بھی ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تمام اولین و آخرین یعنی انبیاء و ملائکہ و اولیاء کا علم آپ
کو عطا فرمایا گیا۔ انبیاء میں حضرت آدم و حضرت خلیل و حضرت خضر علیہم السلام داخل ہیں۔ اور ملائکہ میں
حاملین عرش اور حاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں اور انکا علم تو سارے ماکان و مایکون کو محیط ہے۔ تو حضور
کے علم کا کیا پوچھنا۔ اس وسعت علم میں علوم خمسہ بھی آگئے۔

پہلی فصل

علمائے اُمت کے اقوال کے بیان میں مبراۃ علم غیب

مدارج النبوة کے خطبہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

هَؤُلَاءِ أَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ يَكُنْ شَيْئًا عَلَيْهِمْ۔

وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر وہ ہی ظاہر ہے وہ
ہی پوشیدہ اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

یہ خدا کی حمد بھی ہے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام بھی چنانچہ فرماتے ہیں۔

ثَوْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا اسْتَبْهَمَ حَيْزُ الشُّبُوتِ
وَأَحْكَامُ الْإِلَهِ وَأَحْكَامُ وَصَفَاتِ حَقِّ وَاسْمَاءُ وَأَفْعَالِ
وَأَتَارُ وَجَمِيعِ عُلُومِ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ أَوَّلٍ وَآخِرٍ أَحَاطَ نَوْدُهُ
مَصْدَقُ تَوَكُّلِي كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ شَدَّ

حضور علیہ السلام تمام چیزوں کے جاننے والے
میں اور انہوں نے خدائے پاک کی شانیں اس کے
احکام حق تعالیٰ کے صفات اور افعال اور سارے ظاہری
باطنی اول و آخر کے علوم کا احاطہ فرمایا ہے۔

اسی مدارج جلد اول باب پنجم در ذکر فضائل آنحضرت صفحہ ۴۴ میں ہے۔

مِنْ زَمَانِ آدَمَ تَأْتِيهِ أَوَّلِي بَرْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكْشَفِ
سَائِغَتِهِ تَأْتِيهِ أَوَّلِي بَرْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكْشَفِ
مِنْ زَمَانِ آدَمَ تَأْتِيهِ أَوَّلِي بَرْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكْشَفِ
مِنْ زَمَانِ آدَمَ تَأْتِيهِ أَوَّلِي بَرْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكْشَفِ

حضرت آدم سے صور پھونکنے تک تمام حضور علیہ
السلام پر ظاہر فرمادیا تاکہ اول سے آخر تک کے
سارے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں اور حضور علیہ السلام
نے بعض حالات کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی۔

علامہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔

وَقَدْ تَوَارَتْ الْأَخْبَارُ وَانْفَقَتْ مَعَانِيهَا عَلَى
إِطْلَاعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يَتَأَنَّى
الْأَمِيَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا
اللَّهُ لِأَنَّهُ الْمُنْفَى عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
غَيْرِ وَسِطَةٍ أَمَّا إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ
فَمَحْقُوقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُخْبِرُوا

احادیث اس پر متواتر ہیں اور انکے معانی اس پر متفق ہیں کہ
حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع ہے اور یہ مشکل آیتوں
کے خلاف نہیں جو اس پر طالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا
کوئی غیب نہیں جانتا کیونکہ جس غیب کی نفی ہے وہ علم غیر
واسطہ ہے ذاتی لیکن حضور کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتا
وہ ثابت ہے کہ اس قول سے کہ سوائے پسندیدہ رسول کے

شفاعہ شریف میں قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں (ماخوذ از خزینۃ شرح قصیدہ برمدہ)

اللہ نے حضور علیہ السلام کو خاص فرمایا تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرما کر اور اپنی امت کے مصلحت اور گذشتہ امتوں کے واقعات اور اپنی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ پر خبردار فرمادیا۔ اور تمامی معرفت کے فنون پر مطلع فرمایا جیسے دل کے حالات، فرائض عبادات اور علم حساب۔

خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِطْلَاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَصَالِحِ أُمَّتِهِ وَكَانَ فِي الْأُمَمِ مَا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ التَّقْوَى وَالْقُطْمِيرِ وَعَلَى جَمِيعِ فَنُونِ الْمَعَارِفِ كَأَحْوَالِ الْقُلُوبِ وَالْقَرَائِنِ وَالْعِبَادَةِ وَالْحِسَابِ -

قصیدہ برمدہ میں ہے -

وَمِنْ عُلُومِكَ عَلِيمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ
اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَ كَهَا
دنیا و آخرت آپ ہی کے کرم سے ہے

شرح قصیدہ برمدہ مصنف علامہ ابراہیم بجوری میں اس شعر کے ماتحت ہے -

اگر کہا جاوے کہ جب لوح و قلم کا علم حضور کے علوم کا بعض ہوا تو دوسرے بعض کون سے علوم میں جواب دیا جاوے گا کہ بعض آخرت کے حالات کا علم جسے نبی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خبر دی کیونکہ قلم نے تو لوح میں وہ ہی لکھا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے -

فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ عَلِيمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ بَعْضُ عُلُومِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا الْبَعْضُ الْآخَرُ أَجِيبُ بِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ هُوَ مَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ لِإِنَّ الْقَلَمَ إِنَّمَا كَتَبَ فِي اللُّوحِ مَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

علامہ قاری عل القد شرح قصیدہ برمدہ میں اسی شعر کے ماتحت فرماتے ہیں -

اور لوح و قلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ حضور کے علوم منقسم ہیں جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اور ان معرفتوں کی طرف تک تعلق ذاتہ صفات سے لہذا لوح و قلم کا علم حضور کے علم کے دریاؤں کی ایک نہر ہے اور حضور علیہ السلام کے علم کی سطحوں کا ایک حرت -

وَكُنْ عُلُومُهُمَا مِنْ عُلُومِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّ عُلُومَهُ تَنَزَّوْا إِلَى الْعِلِّيَّاتِ
وَالْجُزْئِيَّاتِ وَحَقَائِقِ وَمُعَارِفِ
وَعَوَارِفِ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ
وَعِلْمُهُمَا يَكُونُ نَهْرًا مِنْ مَجْهَرٍ عَلَيْهِ
وَحَرٌّ قَامِنْ سَطَوَيْنِ عَلَيْهِ -

ان عبارتوں نے فیصلہ فرمایا کہ وہ لوح و قلم جن کے علوم کو قرآن نے فرمایا کہ
وَلَا تَرْحَبْ وَلَا يَأْتِيَنَّكَ يَتَابُ مَبِينٌ ۝ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔
اس کے علوم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے والوں کا ایک قطرہ ہے تو معلوم ہوا کہ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ
کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے قطر کا ایک نقطہ ہے۔

امام بوہیری صاحب قصیدہ بردہ اپنے دوسرے قصیدہ اتم العرطین فرماتے ہیں۔
وَسِعَ الْعَالَمِينَ عِلْمًا وَجَلَمًا ۝ فَهُوَ بَعْضُ لَمْ تَعْيَهَا الْأَعْيَاءُ
حضور علیہ السلام نے اپنے علم و خلاق سے جہانوں کو گھیر لیا۔ پس آپ ایسے سمجھنے والے کہ اس کو گھیرنے
والے نہ گھر سکے۔ شیخ سلیمان جمل اس شعر کی شرح میں فتوحات احمدیہ میں فرماتے ہیں۔

اَمَّا وَسِعَ عِلْمُهُ عُلُومَ الْعَالَمِينَ الْاَنَسِ وَالْجِنِّ
وَالْمَلَائِكَةِ لِانَّ اللَّهَ تَعَالَى اَطْلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ
كُلِّهِ فَعَلِمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا
كَانَ وَمَا يَكُونُ وَحَسِبْتُ عِلْمُهُ عِلْمُ
الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا فَرَطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

یعنی آپ کا علم تمام جہانوں یعنی جن و انس اور
فرشتوں کے علم کو گھرے ہوئے ہے کیونکہ رب تعالیٰ
نے آپ کو تمام عالم پر خبردار فرمایا پس اگلے پچھلوں
کا علم سکھایا اور ماکان و ما یكون بتایا اور حضور علیہ السلام
کے علم کے لیے علم قرآن کافی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہ رکھی۔

امام ابن حجر کی اس شعر کی شرح میں افضل القدی میں فرماتے ہیں۔
لَا تَنْفَكْ عَنْ تِلْكَ الذِّكْرِ ۝ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَطْلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ
كُلِّهِ فَعَلِمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا
كَانَ وَمَا يَكُونُ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
تمام جہان پر خبردار فرمایا پس آپ نے اولین و آخرین
اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا اس کو جان لیا۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ سارے جہان والوں کا علم حضور علیہ السلام کو دیا گیا۔ جہان والوں میں حضرت
آدم و ملائکہ اور ملک الموت اور شیطان و میرہ سب ہی ہیں۔ اور ملک الموت و شیطان کے لیے علم غیب
تو دیوبندی بھی مانتے ہیں۔

امام بوہیری صاحب قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔
وَكَلَّمَهُمْ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ ۝ فَرَفَأَ مِنَ الْبَعْضِ اَوْسَرَ شَفَائِمِنَ النَّيِّمِ

تمام رسول حضور علیہ السلام سے ہی لینے والے ہیں : سمندر سے ایک چلو یا تیز بارش سے چھینٹنا علامہ خرپوٹی شرح تفسیرہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

إِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَلَبُوا
وَأَخَذُوا الْعِلْمَ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الَّذِي كَانَتْ فِيهِ الْبَحْرُ فِي السَّعَةِ وَالْكَرَمِ مِنْ كَرَمِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي هُوَ كَالِدِ الْيَمِّ لِأَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفِيضٌ وَهُمْ مُسْتَقَاضُونَ
لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلْقُ ابْتِدَاءٍ تَوْحُّدُهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَوَضَعَ عُلُومَ الْأَنْبِيَاءِ وَعِلْمَ مَا كَانَ
وَمَا يَكُونُ ثُمَّ خَلَقَهُمْ فَأَخَذُوا عُلُومَهُمْ
مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

ہر نبی نے حضور علیہ السلام کے اس علم سے مانگا اور
لیا جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے اور سب نے
کرم حضور علیہ السلام کے اس کرم سے حاصل کیا
جو تیز بارش کی طرح ہے کیونکہ حضور علیہ السلام فیض
دینے والے ہیں اور وہ نبی فیض لینے والے۔ کیونکہ
رب تعالیٰ نے اولاً حضور علیہ السلام کی روح پیدا
فرمائی پھر اس روح میں نبیوں کے ادراکان دیا کیونکہ
علم رکھے پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا پس ان سب
نے اپنے علوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لیے

حافظ سلیمان ابریز شریف صفحہ ۲۵۸ میں فرماتے ہیں۔

يَعْلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْعَرَشِ إِلَى الْفَرْشِ
وَيُطِلُّ عَلَى جَمِيعِ مَا فِيهَا وَهَذَا الْعُلُومُ
بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْفِ مِنْ
سِتِّينَ جُرُوءَ الْقِي هِيَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزِ۔
امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں۔

حضور علیہ السلام عرش سے فرش تک کو جانتے ہیں اور
جو کچھ ان میں ہے اسکی خبر رکھتے ہیں اور یہ سارے
علوم حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایسے ہیں جیسے
الف ۶۰ جزو کی نسبت سے جو قرآن کریم میں۔

النَّبُوَّةُ مَا خُوذَةُ مِنَ النَّبَا بِمَعْنَى الْخَبَرِ
أَيُّ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ۔

نبوت نباء سے مشتق ہے جس کے معنی میں خبر یعنی اللہ
نے اُن کو غیب پر خبردار فرمایا۔

مواہب لدینہ جلد دوم صفحہ ۱۹۲ القسم الثانی فیما اخبر به عليه السلام من الغيوب میں ہے۔

لَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى
أَمْرٍ يَدُ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَى عَلَيْهِ عِلْمَ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
کو اس سے بھی زیادہ پر اطلاع دی اور آپ پر انگوٹوں
پچھلوں کا علم پیش کر دیا۔

حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات مشریف جلد اول مکتوب ۳۱۰ میں فرماتے ہیں ۔

برگزار محض بدست نہ معاصرین را اطلاع عجبند
مذایح النبوة جلد اول میں ہے اور بعض صلحا اہل
فضل شنیدہ شدہ کہ بعض از عرفا کتابے نوشتہ اند اثبات کردہ
اند آن حضرت را نام علم الہی معلوم سکندہ بودند و این سخن
بظاہر مخالف بیائے زاور است تا قائل آنچہ قصد باشد

یہ عبارت یہاں اس لیے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم خدا کے علم کے برابر
مانا اور فرق صرف ذاتی اور عطائی کا جانا ۔ مگر شیخ عبدالحق نے ان کو مشرک نہ فرمایا ۔ بلکہ عاقبت کہا ۔ معلوم
ہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے علم غیب ماننا شرک نہیں ۔ میرزا بدر رساد کے خطبہ میں ہے ۔ کَانَ
صَوَادِقُ التَّصَدِّيقَاتِ يَطْبَأُ بِعَرَبِهَا مُتَوَجِّهَةً إِلَى حَضْرَتِهِ الْأَقْدَسِ وَحَقَائِقُ التَّصَوُّرَاتِ
يَا نَفْسُهَا مَا يَلْتَمِسُ إِلَى جَنَابِ الْمُفْتَدِ مِنْ فُرُوجِهِ الْمُعْلَى مَوْكِرَ الْمُعْقُولَاتِ تَصَوُّرَاتِهَا وَ
تَصْدِيقَاتِهَا وَنَفْسُهُ الْعُلْيَا مَتَّبِعَةُ الْعُقُلِيَّاتِ نَظِيرًا لَهَا وَفُطْرًا يَأْتِيهَا اس کی شرح دواء اللہ
مصنف غلام بخینی میں اس عبارت کے ماتحت ہے قَدْ أَتَتْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَامِعٌ بَيْنَ جَمِيعِ
أَحْكَامِ الْعُلُومِ ۔ سبحان اللہ اس عبارت نے پرے اٹھا دیے منطقیوں نے بھی بارگاہِ نبوت میں پیشانی رکھ دی ۔

مولانا ابجر العلوم عبدالحق کھنوی علیہ الرحمۃ خطبہ حاشی میرزا بدر رساد میں فرماتے ہیں ۔

عَلِمَهُ عَزَّوَجَلَّ مَا أَخْتَوَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ الْأَعْلَى
وَمَا اسْتَظَاعَ عَلَى إِحَاطَتِهَا الْكُلُّ الْأَوْفَى لَهُ
يَلِدُ السَّهْرُ مِثْلَهُ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَيْدُهُ لَدَى الْإِبْدِ
فَلَيْسَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَهْوِ أَحَدٍ
علامہ شنوان جمع النہایہ میں فرماتے ہیں ۔

یہ وارو ہر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا
سے نہ نکالا یہاں تک کہ آپ کو ہر چیز پر مطلع فرما دیا ۔

قَدْ وَارَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَطْلَعَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شرح عقائد نسفی صفحہ ۷۵ میں ہے ۔

بِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ أَمْ تَفْقَهُ دَبِ اللَّهِ
تَعَالَى لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِلْعِبَادِ إِلَّا بِأَعْلَامٍ مِنْهُ
أَوْ إلهَامًا لِطَرِيقِ الْمُحِجَّةِ أَوْ الْكُرَامَةِ -

در مختار شروع کتاب الحج میں ہے -

فِرَاضُ الْحَجِّ سَنَةٌ تَسْبَعُ وَإِنَّمَا آخِرُهَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَشْرِ لَعْدٍ مَعَ عَلَيْهِ
بِقَاءِ حَيَاتِهِ لِيَكْمَلَ التَّبْلِيغُ -

اس عبارت سے معلوم کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا علوم خمسہ سے ہے مگر حضور علیہ السلام کو اپنی وفات کی
خبر تھی کہ ۹۷ھ میں نہ ہوگی۔ اسی لئے اس سال حج نہ فرمایا۔ در نہ حج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کرنا ضروری
ہے کیونکہ ہم کو موت کی خبر نہیں۔

خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت بیان فرمایا -

وَأَقِفُونْ كَدِيدَ عِنْدَ حَدِّهِمْ وَنِي حَدِيثِ
يُرْوَى عَنْ مَعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَلَيْسَ الدَّوَاءُ وَحَرِّ الْقَلَمِ
وَأَقِيمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السَّيْنِ وَلَا تَعْوِزِ الْمِيْمَةَ مِمَّ أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأْ مِنْ كِتَابٍ كَذَلِكَ

تفسیر روح البیان میں زیر آیت وَلَا تَخْطُ بِمِثْلِكَ ہے -

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْخَطُوطَ وَيُحِبُّ عَنْهَا

اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام علم خط بھی بخوبی جانتے تھے۔ اسکی پوری تحقیق ہماری کتاب شان
حبیب الرحمن بابات القرآن میں دیکھو۔ مثنوی شریف میں ہے -

مُزْمَرُ كُنْ وَرِجْشَمُ خَاكِ اَوْلِيَاءِ

کاٹاں از دور نامت بشنوند

بلکہ پیش از اذن تو ساہبا

خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب جاننا ایک ایسی بات ہے جو خدا
سے خاص ہے بند کو اس تک کوئی راہ نہیں بغیر رب
کے بلکہ یہ یا الہام فرمائے معجزے یا کرامت کے طریقہ پر

حج ۹۷ھ میں فرض ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کو سنہ
تک مؤخر فرمایا کسی عذر کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کو اپنی
زندگی پاک کے باقی رہنے کا علم بھی تھا تاکہ تبلیغ پوری ہو جائے

حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور علیہ
السلام کے سامنے کھاکرے تھے پس حضور علیہ السلام
نے ان کو فرمایا کہ دو ات اس طرح رکھو۔ قلم کو پھیرو، بک
سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، ادریم کو ٹیڑھا نہ کرو۔ باوجودیکہ
حضور علیہ السلام نے لکھنا نہ دیکھا اور نہ اگلوں کی کتاب پڑھی۔

حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور علیہ

السلام کے سامنے کھاکرے تھے پس حضور علیہ السلام

نے ان کو فرمایا کہ دو ات اس طرح رکھو۔ قلم کو پھیرو، بک

سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، ادریم کو ٹیڑھا نہ کرو۔ باوجودیکہ

حضور علیہ السلام نے لکھنا نہ دیکھا اور نہ اگلوں کی کتاب پڑھی۔

حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور علیہ

السلام کے سامنے کھاکرے تھے پس حضور علیہ السلام

نے ان کو فرمایا کہ دو ات اس طرح رکھو۔ قلم کو پھیرو، بک

سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، ادریم کو ٹیڑھا نہ کرو۔ باوجودیکہ

حضور علیہ السلام نے لکھنا نہ دیکھا اور نہ اگلوں کی کتاب پڑھی۔

حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور علیہ

السلام کے سامنے کھاکرے تھے پس حضور علیہ السلام

نے ان کو فرمایا کہ دو ات اس طرح رکھو۔ قلم کو پھیرو، بک

سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، ادریم کو ٹیڑھا نہ کرو۔ باوجودیکہ

حال تو دانتدیک یک موبو زانکہ پر مستند از اسرار جو
اسی مثنوی شریف میں مولانا لغار قیدیوں کا ایک واقعہ نقل فرما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام نے ارشاد فرمایا ہے

بنگرم سمر عالم بنیم نہاں آدم و خواہ زستہ از جہاں
من شمار وقت و زرات الست دیدہ ام یا بستہ دنگوس و ست
از حدود آسمان بے عمد آنچہ دانستہ بدم افزوں نہ شد

یعنی ہم سارے جہان کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آدم و حوا پیدا بھی نہ ہوئے تھے اسے کافر
قیدیو جم نے ہمیں میثاق کے دن مومن اور نمازی دیکھا تھا۔ اس لیے ہمیں قید کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ بے
سنتوں آسمان کی پیدائش ہم نے دیکھی ہے اس سے کچھ نہ زیادہ ہوا۔

علمائے کرام کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سارے انبیاء و ملائکہ سے زیادہ علوم
عطا فرمائے ہوں عفو ذوقلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علموں کا فطرہ ہے در علم کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس چشم حق بین
سے مخفی رہی ہو۔

پانچویں فصل

مخالفین کی تائید کے بیان میں

اب تک تو موافقین کی عبارات سے علم غیب حضور علیہ السلام کے لیے ثابت کیا گیا۔ اب مخالفین
کے اکابر کی وہ عبارات پیش کی جاتی ہیں جن سے مسئلہ علم غیب بخوبی حل ہو جاتا ہے۔

حاجی امداد اللہ صاحب شہداء امدادیہ صفحہ ۱۱ میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء
و اولیاء کو نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرنے میں۔ دریافت و ادراک مغیبات کا ان
کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علم حق ہے۔ آنحضرت علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات
کی خبر نہ تھی۔ اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔

(ماخوذ از انوار غیبیہ صفحہ ۲۵)

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی لطائف رشیدیہ صفحہ ۲۷ میں فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ہر

وہ مشابہ امور غیبیہ اور تہقُّظِ حضورِ حقؑ کا رہتا ہے، لہٰذا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا اور فرمایا اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ (انوار غیبیہ صفحہ ۳۲) مولوی اشرف علی صاحب تھانوی تکمیل الیقین مطبوعہ ہندوستان پرنٹنگ پریس صفحہ ۱۳۵ میں فرماتے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا ہے کہ رسل وادلیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا غیب اور آئندہ کے حوادث کو جانتا ہے اس لئے کہ ہر حادثہ اس کے علم سے اسی کے ارادے کے متعلق ہونے سے اسی کے فعل سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے کون امر مانع ہو سکتا ہے کہ یہ ہی خدا ان رسل وادلیاء میں سے جسے چاہے اسے غیب یا آئندہ کی خبر دے دے۔ اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں۔ کہ فطرت انسانی کا یہ مقصدی نہیں کہ وہ بذاتہ اور خود مغیبات میں سے کسی شے کو جان سکے۔ لیکن اگر خدا کسی کو بتادے تو اس کو کون روک سکتا ہے۔ پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اور وہاں کو خبر دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو بذاتہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو۔ چنانچہ شریعت محمدیہؐ بالذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کو اعلیٰ درجہ کے ممنوعات میں شمار کرتی ہے۔ اور جو اس کا دعویٰ کرے اس کو کافر بتاتی ہے۔

مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی تحذیر الناس کے صفحہ ۴ پر لکھتے ہیں۔ علماء اربعین مثلاً اور میں اور علوم آخربین اور لیکن وہ سب علم رسول اللہ میں مجتمع ہیں۔ اسی طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ میں اور انبیاء باقی اور ادلیاء بالعرض ہیں۔

اس آخری عبارت پر غور کرنا چاہیئے کہ مولوی قاسم صاحب نے حضور علیہ السلام میں اربعین اور آخربین کا علم جمع مانا ہے۔ اور اربعین میں حضرت آدم و حضرت خلیل و حضرت ابراہیم علیہم السلام اسی طرح سارے ملائکہ حاملانِ عرش و حاضرینِ لوح محفوظ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ان سب کے علوم سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ ہونا چاہیئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

چھٹی فصل

علم غیب کے عقلی دلائل اور ادلیاء کے علم غیب کے بیان میں
چند عقلی دلائل سے بھی علم ماکان و مایکون کا ثابت ہے وہ دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم بلکہ خلیفہ اعظم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام اس سلطنت کے خلیفہ اعظم اور زمین میں نائب رب العالمین ہیں۔ اور سلطنت کے مقرر کردہ حاکم ہیں۔ دو وصف لازم ہیں۔ ایک تو علم دوسرے اختیارات۔ اس دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی قدر ان کی معلومات اور اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ کلکٹر کو سارے ضلع کا علم و اختیارات، وائسرائے کو سارے ملک کے متعلق علم و اختیارات ضروری ہیں۔ کہ ان دو معقوں کے بغیر وہ حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ اور سلطانی قانون رعایا میں جاری ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرات انبیاء میں جن کا جس قدر بڑا درجہ اسی قدر ان کے اختیارات اور علم زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا کہ چونکہ ان کو اتنا وسیع علم دیا ہے وہ ہی خلافت الہیہ کے لئے موزوں ہیں پھر ملائکہ سے مسجد کرانا ان کے اختیاراتِ حضورِ صمد کا ثبوت تھا کہ ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے۔ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سارے عالم کے نبی اور عرش و فرش کے لوگ آپ کے امتی ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ علم اور زیادہ اختیارات دیجئے جائیں۔ اسی لئے مہبت سے معجزات دکھائے گئے۔ چاند اشارے سے چھاڑا۔ ڈباجو سورج واپس فرمایا۔ بادل کو حکم دیا۔ پانی برسا۔ پھر حکم دیا۔ کھل گیا۔ یہ سب اپنے خداداد اختیارات کا اظہار تھا۔

(۲) مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ کہ انبیاء امت سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ رہا عمل۔ اس میں بظاہر کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر علم میں نبی کا زیادہ ہونا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کے امتی تو ملائکہ بھی ہیں لَیْکُوْنَ لِلْعَلَمِیْنِ شَرِیْرٌ اَوْ عِلْمٌ مِّنْ حُضُوْرِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کا ملائکہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے ورنہ پھر حضور علیہ السلام کس وصف میں امت سے افضل ہوں گے اور ملائکہ حاضرین لوح محفوظ کو تو ناکام دیا کیونکہ علم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ علم ہو۔

(۳) چند سال کامل استاد کی صحبت میں رہ کر انسان عالم بن جاتا ہے حضور علیہ السلام قبل ولادت پاک کوڑوں برس نب تعالیٰ کی بارگاہِ خاص میں حاضر رہے تو حضور کیوں نہ کامل عالم ہوں۔ روح البیان نے لَقَدْ جَاءَ کُمْ لَیْلِ تَفْسِیْرِ مِیْرَیَا کہ حضرت جبریل نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا کہ ایک تارہ ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا۔ اور میں نے

اسے بہتر مزاد فہم چمکتے دیکھا۔ فرمایا۔ وہ تارا ہم ہی تھے۔ حساب لگا لو۔ کتنے کو ڈیڑھ برس دربار خاص میں حاضری تھی۔ (۴) اگر شاگرد کے علم میں کچھ کمی رہے تو اس کی صرف چلہری وجہ ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ شاگرد نااہل تھا۔ استاد سے پورا فیض لے نہ سکا۔ دوم یہ کہ استاد کامل نہ تھا کہ مکمل سکھانہ سکا۔ سوم یہ کہ استاد یا تو بخیل تھا کہ پورا پورا علم اس شاگرد کو نہ دیا یا اس سے زیادہ کوئی اور پیارا شاگرد تھا کہ اس کو سکھانا چاہتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی۔ ان چار وجہوں کے سوا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہی نہیں۔ یہاں سکھانے والا پروردگار کیلئے دسے محبوب علیہ السلام۔ کیا سکھایا قرآن اور اپنے خاص علوم بتاؤ آیا رب تعالیٰ کامل استاد نہیں۔ یا رسول علیہ السلام لائق شاگرد نہیں؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی اور پیارا ہے؟ یا قرآن مکمل نہیں؟ جب ان میں سے کوئی بات نہیں۔ رب تعالیٰ کامل عطا فرما والا محبوب علیہ السلام کامل لینے والے۔ قرآن کریم کامل کتاب الرحمن ۵ عَلَّمَ الْقُرْآن ۵ وہ ہی سب سے زیادہ مقبول بارگاہ۔ پھر علم کیوں ناقص ہو۔

(۵)۔ رب تعالیٰ نے ہر بات روح محفوظ میں کیوں لکھی۔ لکھنا تو اپنی یادداشت کے لیے ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں۔ یاد دہندوں کے بنانے کے لیے رب تعالیٰ تو بھول سے پاک لہذا اس نے دوسروں کے لیے لکھا اور حضور علیہ السلام تو دوسروں سے زیادہ محبوب لہذا وہ تحریر حضور کے لیے ہے (۶) غیبوں کی غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا فرمائی تو فرمایا گیا۔ لَوْ تَرَانِي فَمَنْ مَعَكَ رُبَّمَا تَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب محبوب علیہ السلام نے رب ہی کو معراج میں اپنی ان تمام ہری مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو عالم کیا چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کہ درودوں درود دینا راہی کی بحث، ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر فضل اول کے آخر میں ہے۔

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَىٰ أَنِّي الدَّيْمِيَّةُ لِنَفْسِي بِهِ نَوْمًا
حضور علیہ السلام نے دنیا میں رب کو دیکھا۔ کیونکہ
خود فور ہو گئے تھے۔

(۷) شیطان دنیا کا گمراہ کرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہادی۔ گویا شیطان ربانی بیماری ہے۔ اور نبی علیہ السلام طیب مطلق۔ رب تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا وسیع

علم دینا کہ کوئی شخص اس کی نگاہ سے غائب نہیں۔ پھر اُسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ کون نہیں۔ اور جو گمراہ ہو سکتا ہے۔ وہ کس حد سے۔ ایسے ہی وہ ہر دین کے ہر مسئلہ سے خبر دار ہے اس لئے ہر نیکی سے روکتا ہے۔ ہر برائی کرتا ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَائِبِينَ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔ جب گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دیا گیا۔ تو ضرور ہے کہ دنیا کے طیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لئے اس سے کہیں زیادہ علم والے ہوں کہ آپ ہر شخص کو اس کی بیماری کو اس کی استعداد کو اس کے علاج کو جانیں۔ درندہ دہشت مقل نہ ہوگی۔ اور رب تعالیٰ عز و جل نے کہا کہ اس نے گمراہ کرنے والے کو قوی کیا اور ہادی کو کمزور رکھا۔ لہذا اگر ایسی تو کامل رہی اور ہدایت ناقص (۸) رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے خطاب سے پکارا اَيُّهَا النَّبِيُّ اور نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہو تو ہر مولوی نبی ہے اور اگر دنیا کے واقعات مراد ہوں تو ہر اخبار۔ ریڈیو، خط، تاریخچے والا نبی ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نبی میں غیبی خبریں معتبر ہیں یعنی فرشتوں کی اور عرش کی خبریں دے والا جہاں تار، اخبار کام نہ آسکیں۔ وہاں نبی کاظم ہوتا ہے معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل یہاں تک تو حضور علیہ السلام کے علم غیب کی بحث تھی۔ اب یہ بھی جانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صدمے سے اولیائے کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ مگر ان کا علم نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے اور ان کے علم کے سمندر کا نقطہ۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں کتاب عقائد تالیف شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں۔
 الْعَبْدُ يَنْقُلُ فِي الْأَحْوَالِ حَتَّى يُصِيبَا إِلَى
 نَعْتِ الدُّخَانِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ۔
 بندہ حالات میں منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ روحانیت کی صفت پالیتا ہے۔ پس غیب جانتا ہے۔

اسی مرقاۃ میں کتاب عقائد سے نقل فرمایا۔

يَطْلِعُ الْعَبْدُ عَلَى حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَتَجَلَّى
 لَهُ الْغَيْبُ وَغَيْبُ الْغَيْبِ۔
 کامل بندہ چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس پر غیب اور غیب الغیب کھل جاتے ہیں۔

مرقاۃ جلد دوم صفحہ ۱۰۰ باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَفَضْلِهَا میں فرماتے ہیں۔

النُّفُوسُ الزَّكِيَّةُ الْقُدْسِيَّةُ إِذَا تَجَرَّدَتْ
 عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ خَرَجَتْ وَانْصَلَتْ
 پاک و صاف نفس جبکہ بدنی طاقتوں سے خالی ہو جاتے ہیں تو تنہا کر کے بزم بالا سے مل جاتے ہیں اور ان پر کوئی پردہ

بِالْمَلَاءِ الْأَعْلَىٰ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ حِجَابٌ فَتَرَى الْكَفَّ
كَالشَّاهِدِ يَنْفُسُهَا وَرَبِّهَا كَالْمَلِكِ لَهَا۔

باقی نہیں رہتا پس وہ تمام چیزوں کا مثل محسوس و
حاضر کے دیکھنے میں خواہ تو اپنے آپ یا فرشتے کے اہام سے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عریضی سورہ جن میں فرماتے ہیں : اطلاع بر لوح محفوظ و دیدن نقوش نیز
از بعضی اولیاء بتواتر منقول است۔ لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بھی بطریق تواتر
منقول ہے۔ امام ابن حجر کی کتاب الاعلام میں اور علامہ شامی سل الجہم میں فرماتے ہیں۔

أَلْحَوَاصُ يَجُوزُ أَنْ يَعْلَمَ الْغَيْبَ فِي قَضِيَّةٍ
أَوْ قَضَايَا كَمَا وَقَعَ لَكَثِيرٍ مِنْهُمْ وَاشْتَهَرَ۔

جواز ہے کہ خاص خاص حق کسی معاملہ یا فیصلے میں غیب
دیکھیں جیسا کہ بہت سے اولیاء اللہ سے قطع ہوا اور یہ مشہور بھی ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب الطاف القدس میں فرماتے ہیں۔

”نفس کلیہ بجائے جسد عارف سے شہود ذات و عارف
بجائے لوح اوہمہ عالم علم حضوری سے میند“

عارف کا نفس بالکل جسم بن جاتا ہے اور عارف کی ذات
بجائے لوح کے ہوجاتی ہے وہ تمام عارف کو علم حضوری دیکھتا ہے۔

نزد قافی شرح مواہب جلد ۲ صفحہ ۳۲۸ میں فرماتے ہیں۔

قَالَ فِي لَطَائِفِ الْمَنَنِ إِطْلَافُ الْعَبْدِ عَلَى غَيْبٍ
مِنْ غُيُوبِ اللَّهِ بِدَلِيلٍ خَيْرٌ اِتَّقُوا مِنْ
فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ يَنْوُورُ اللَّهُ
لَا يَسْتَعْرِبُ وَهُوَ مَعَهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي
يَبْصُرُ بِهِ فَمِنْ الْحَقِّ بَصَرُهُ فَاطْلَافُهُ
عَلَى الْغَيْبِ لَا يَسْتَعْرِبُ۔

لطائف المنن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے
غیبوں میں سے کسی غیب پر مطلع ہوجانا عجیب نہیں
اس حدیث کی وجہ سے کہ مومن کی دانائی سے ڈرو
کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہی اس
حدیث کے معنی ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس
کی آنکھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس اسکا

دیکھنا حق کی طرف سے ہوتا ہے لہذا اس کا غیب پر مطلع ہونا کچھ عجیب بات نہیں۔

امام شعرانی ایواقیات والحواس میں فرماتے ہیں۔

لِلْمُجْتَرِهِيْنَ الْقَدَمُ فِي عُلُومِ الْغَيْبِ

غیبی علوم میں مجتہدین کا قدم مضبوط ہے۔

حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا ۖ كَخَرِّ دَلِيَّةٍ عَلَى حُكْمِ اقْصَائِي !

میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا۔ جیسے چندرائی کے دانے ملے ہوئے ہوں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الاسرار میں حضرت غوث پاک کا ارشاد نقل فرماتے ہیں :-

قَالَ سَرَّضَنِي اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبْطَالُ يَا أَبْطَالُ هَلُمَّ
وَحَدِّدْ أَعْنَ هَذَا الْبَحْرَ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ
وَعِزَّةَ سَرَّتِي إِنَّ السُّعْدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ يَجْعَلُونَ
عَلَيَّ وَأَنَا بُوْدُوءَةٌ عَيْنِي فِي الْوُجْهِ الْمَحْفُوظِ
وَأَنَا غَائِضٌ فِي جِوَارِ عَلَيْهِ اللَّهُ -

اسے بہادر دے فرزند آؤ اور اس دریا سے کچھ لے
لو۔ جبکہ کنارہ ہی نہیں قسم ہے اپنے سب کی کہ تحقیق
نیک نجت اور بد نجت لوگ مجھ پر پیش کیے جانے ہیں اور
ہمارا گوشہ چشم لوح محفوظ میں رہتا ہے اور میں
اللہ کے علم کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔

مولانا جامی نفحات الانس میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ کا قول نقل فرماتے

حضرت عزیز ان علیہ الرحمۃ کفرہ اند کہ زمین در نظر ان طائفہ
چوں سفرۃ ایست مای گویم کہ چوں ناخن است تیغ
چیز از نظر ایشان غائب نیست -

حضرت عزیز بنان علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اس گروہ
کی نظر میں زمین سفر خوان کی طرح ہے۔ اور تم کہتے ہیں کہ زمین
کی طرح ہے کہ کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں ہے۔

امام شعرانی کبریت ائمہ میں فرماتے ہیں :-

وَأَمَّا شَيْخُنَا السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ الْحَوَاشِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا
حَتَّى يَعْلَمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي إِنْتِقَالِهِ
فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ مِنْ يَوْمِ أَسْتُ إِلَى
اسْتَقْرَارِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ -

مجم نے اپنے شیخ سید علی خواص رضی اللہ عنہ کو فرماتے
ہوئے سن کہ ہمارے نزدیک اس وقت تک کوئی مرید
کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مرید کی حرکات
نفسی کو نہ جانے۔ یوم میثاق سے لے کر اس کے حشر
یا دوزخ میں داخل ہونے تک کو۔

شاہ ولی اللہ صاحب فیوض الحرمین بن فرماتے ہیں :-

ثُمَّ إِنَّهُ يَتَجَدَّبُ إِلَى حَيْزِ الْحَقِّ فَيُصَيِّرُ
عِبْدَ اللَّهِ فَيَجْعَلِي لَهُ كُلَّ شَيْءٍ -

پھر وہ موعودت بارگاہ حق کی طرف جذب ہو جاتے ہیں
پس اللہ کے بند ہوتے ہیں اور انکو ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے

مشکوٰۃ جلد اول کتاب الدعوات باب ذکر اندر التقرب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے روایت بخاری
فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ نَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي
يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ
وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي

رب تعالیٰ فرماتا ہے پس جبکہ میں اس بندے سے محبت کرتا
ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے
اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اسکا ہاتھ

یَمَشِي بِهَا۔ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس سے چلتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام والیاس علیہ السلام اس وقت زمین پر زندہ ہیں۔ اور یہ حضرات اب اُمتِ مصطفیٰ علیہ السلام کے دلی ہیں اور حضرت یسٰی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی اس اُمت کے دلی کی حیثیت سے ہوں گے۔ ان کے علوم کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علوم بھی اب حضور علیہ السلام کی اُمت کے ادیار کے علوم ہیں۔

دوسرا باب

علم غیب پر اعتراضات کے بیان میں

اس باب میں چار فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ان آیاتِ قرآنیہ کے بیان میں جو مخالفین پیش کرتے ہیں۔ دوسری فصل احادیث کے بیان میں۔ تیسری فصل اقوالِ علماء و فقہاء کے بیان میں۔ چوتھی فصل عقلی اعتراضات کے بیان میں۔

اس باب کے شروع سے پہلے بطور مقدمہ چند ضروری بحثیں قابلِ غور ہیں۔ (۱) جن آیات و احادیث یا اقوالِ فقہاء میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہے ان میں یا تو ذاتی علم مراد ہے۔ یا تمامی معلومات یعنی رب تعالیٰ کے معلومات کی برابر عطائی علم کی نفی نہیں درج پھر ان آیات و احادیث میں ہم ثبات میں بیان کر چکے ہیں۔ مطابقت کیوں کر ہوگی۔

علامہ ابن حجر قنوی حدیثیہ میں اس قسم کے تمام دلائل کے جواب میں فرماتے ہیں۔

مَعْنَاهَا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ اسْتِفْلَاذًا وَعِلْمُهُ
إِحَاطَةٌ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الْمُحْجِزَاتُ وَ
الْكَرَامَاتُ فَيَا عَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى۔

ان کے معنی یہ ہیں کہ مستقل طور پر ذاتی اور احاطہ کے طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے لیکن معجزات اور کرامات پس وہ خدا کے بتانے سے ہوتی ہیں

مخالفین کہتے ہیں کہ جن دلائل میں علم غیب کا ثبوت ہے اس سے مراد مسائلِ دینیہ کا علم ہے۔ اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیادی چیزوں کے علوم ہیں۔ مگر یہ توجیہ ان آیاتِ قرآنیہ اور

احادیث صحیحہ و اقوال علمائے امت کے خلاف ہے جو ہم نے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اسی طرح محفوظ کا علم سب ہی چیزوں کو شامل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے مثل ہاتھ کے ہے لہذا یہ تو عجیب بالکل باطل ہے۔

(۲) مخالفین کے پیش کردہ وہ دلائل کہ رب فرماتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا حضور فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یا فقہا فرماتے ہیں کہ جو غیر خدا کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے یہ خود مخالفین کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تودہ بھی قائل ہیں۔ ہر مت جمیع ماکان و مایکون میں اختلاف ہے ان آیات و اقوال فقہاء سے تودہ بھی نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ اگر ایک بات کا بھی علم مانا۔ ان دلائل کے خلاف مثلاً سائبہ کللیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے۔

(۳) مخالفین کہتے ہیں کہ ان دلائل میں کل علم غیب کی نفی ہے نہ کہ بعض کی۔ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ ماکان و مایکون علم الہی کے سمندروں کا قطرہ ہے۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے لیے علوم الہیہ کے مقابلہ میں بعض ہی علم کے قائل ہیں۔

(۴) مخالفین کہتے ہیں کہ علم غیب خدا کی صفت ہے لہذا غیر خدا کے لیے ماننا کفر ہے اس کفر میں وہ بھی داخل ہو گئے۔ کیونکہ صفت الہیہ میں اگر ایک میں شرکت مانی تو کفر ہوا سب میں مانی تو کفر ہوا جو شخص عالم کی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے وہ بھی بے دین ہے۔ تمام عالم کا خالق کسی کو مانے تو بھی کافر اور وہ بھی بعض علم غیب تو حضور علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں میں۔ پھر کفر سے کیسے بچے ہاں یہ کہو کہ ذاتی علم خدا کی عطائی علم حضور علیہ السلام کی صفت لہذا شرک نہ ہوا۔ یہ ہی ہم کہتے ہیں۔

پہلی فصل

آیات قرآنیہ کے بیان میں

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾

تم فرمادو کہ میں تم سے نہیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ کہہ دو کہ میں آپ غیب جانتا ہوں۔

اس آیت کی چار توجہیں مفسرین نے کی ہیں۔ اولاً یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ دوم یہ کہ کل علم کی نفی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ کلام تواضع اور انکسار کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ چہارم یہ کہ آیت کے معنی یہ ہیں میں دعوے نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں یعنی دعویٰ علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی ملاحظہ ہوں تفاسیر

تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ عَطْفًا
عَلَى لَا أَقُولُ لَكُمْ أَيْ قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ
فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْغَيْبَ بِالْإِسْتِغْلَالِ
لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ۔

تفسیر نیشاپوری یہ ہی آیت۔

لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا لَمْ يُوْحَ إِلَيَّ أَوْ لَمْ
يَنْتَصِبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

یہ کلام بطور نازعہ دائرہ افرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَأَمَّا لَفْظُ عَنْ نَفْسِهِ الْإِسْرَافُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ
تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاعْتِرَافًا بِالْعُبُودِيَّةِ
فَلَسْتُ أَقُولُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْعِيهِ۔

تفسیر سرائس البیان میں ہے۔ وَتَوَاضَعًا حِينَ
أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ
أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى وَ
أَحْلَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَبَيِّنِينَ وَالتَّوْحَانِيَّةِ
خَضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ

اس آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا اعلم کا عطف لا
اقول پر بمعنی اسے محبوب فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا
تو اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بلا استقلال
یعنی ذاتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

میں غیب نہیں جانتا جب تک اسکی مجھ پر وحی نہ کی
جاوے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

یہ فرمان کریں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس
اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں سمجھتے

یہ کلام بطور نازعہ دائرہ افرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

تفسیر سرائس البیان میں ہے۔ وَتَوَاضَعًا حِينَ
أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ
أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى وَ
أَحْلَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَبَيِّنِينَ وَالتَّوْحَانِيَّةِ
خَضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ

اس آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا اعلم کا عطف لا
اقول پر بمعنی اسے محبوب فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا
تو اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بلا استقلال
یعنی ذاتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

میں غیب نہیں جانتا جب تک اسکی مجھ پر وحی نہ کی
جاوے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

یہ فرمان کریں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس
اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں سمجھتے

یہ کلام بطور نازعہ دائرہ افرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

تفسیر سرائس البیان میں ہے۔ وَتَوَاضَعًا حِينَ
أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ
أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى وَ
أَحْلَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَبَيِّنِينَ وَالتَّوْحَانِيَّةِ
خَضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ

اس آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا اعلم کا عطف لا
اقول پر بمعنی اسے محبوب فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا
تو اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بلا استقلال
یعنی ذاتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

میں غیب نہیں جانتا جب تک اسکی مجھ پر وحی نہ کی
جاوے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

یہ فرمان کریں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس
اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں سمجھتے

یہ کلام بطور نازعہ دائرہ افرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

تفسیر سرائس البیان میں ہے۔ وَتَوَاضَعًا حِينَ
أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ
أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى وَ
أَحْلَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَبَيِّنِينَ وَالتَّوْحَانِيَّةِ
خَضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ

اس آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا اعلم کا عطف لا
اقول پر بمعنی اسے محبوب فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا
تو اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بلا استقلال
یعنی ذاتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

میں غیب نہیں جانتا جب تک اسکی مجھ پر وحی نہ کی
جاوے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

یہ فرمان کریں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس
اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں سمجھتے

یہ کلام بطور نازعہ دائرہ افرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ
بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

تفسیر سرائس البیان میں ہے۔ وَتَوَاضَعًا حِينَ
أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ
أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الثُّرَى وَ
أَحْلَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَبَيِّنِينَ وَالتَّوْحَانِيَّةِ
خَضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ

تفسیر کبیر یہی آیت۔ اِنِّیْ لَا اَدْعِیْ کُوْنِیْ
مَوْصُوْفًا بِعِلْمِ اللّٰهِ وَیَجْمَعُوْهُمْ هٰذِیْنِ الْکَلَامَیْنِ
حَصَلَ اَنَّهُ لَا یَدْعِیْ اِلٰی لِهَیْعَةٍ۔

روح البیان یہی آیت عَطْفٌ عَلٰی عِنْدِیْ
خَرَّ اِنَّ اللّٰهَ وَلَا مُدْکِرَةٌ لِلنَّفْعِ اِنِّیْ وَلَا اَدْعِیْ
اِنِّیْ اَعْلَمُ الْغَیْبَ مِنْ اَعْمَالِهِ تَعَالٰی عَلٰی اَنْهَآ
عِنْدِیْ وَلٰکِنْ لَا اَقُوْلُ لَکُمْ فَمَنْ قَالَ اِنَّ
نَبِیَّ اللّٰهِ لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ فَقَدْ اَخْطَا فِیْمَا اَصَابَ
تفسیر مدرک یہی آیت۔

وَمَحَلُّ لَا اَعْلَمُ الْغَیْبَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلٰی
مَحَلِّ عِنْدِیْ خَرَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا تَه مِنْ جُمْلَةِ
الْمَقُوْلِ کَاَنَّهُ قَالَ لَا اَقُوْلُ لَکُمْ هٰذَا الْقُوْلُ
وَلَا هٰذَا الْقُوْلُ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیْبَ۔

یعنی میں اللہ کے نام سے متصف ہو سکا اور میں نہیں کرتا
اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور
علیہ السلام خدا پر نیک و عوی نہیں کرتے۔

اس کا مطلب عِنْدِیْ خَرَّ اِنَّ اللّٰهَ پر ہے اور کلا
زائد ہے نفی کا یا دو لانے والا یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ
خدا کے اعمال میں غیب جانتا ہوں اس بنا پر کہ خزانہ اللہ
میرے پاس تو میرے کہتا نہیں۔ تو جو شخص یہ کہتی
اللہ غیب نہیں جانتے اس نے غلطی کی اس آیت میں یہ غیب

وَلَا اَعْلَمُ الْغَیْبَ کا اعراب زبردستی عِنْدِیْ
خَرَّ اِنَّ اللّٰهَ کے محل پر عطف کی وجہ سے کہونکہ یہ
بھی یہی جوتی بات میں سے ہے گویا آپ نے یوں
فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ۔

تفسیر نفا پوری۔ اِنِّیْ قُلُّ لَا اَعْلَمُ الْغَیْبَ فِیْہِ دَلَالَةٌ عَلٰی اَنَّ الْغَیْبَ یَسْتَقِرُّ اِلَیَّ عِلْمُ اللّٰهِ
نکتہ۔ اس آیت میں لَا اَقُوْلُ دو جگہ ہے پہلے لَا اَقُوْلُ کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہے کہ میں نہیں کہتا کہ
میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب جانتا ہوں۔ دوسرے لَا اَقُوْلُ کے بعد صرف
ایک چیز کا ذکر ہے میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس لئے کہ پہلے دو میں تو دعویٰ کی نفی ہے اور مدعی کا
ثبوت اور دوسرے قول میں دعویٰ اور مدعی دونوں کی نفی ہے یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے میں بھی اور
میں غیب بھی جانتا ہوں۔ مگر ان کا مؤثر نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے۔ اَدْرِیْتُ مَقَالَتِیْ خَرَّ اِنَّ
اَلْاَدْرِیْ مِنْکُمْ اَبَا فِضَالٍ سَیِّدُ الْمُسْلِمِیْنَ یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں اور علم
غیب کی احادیث ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور نہ میں واقع میں فرشتہ ہوں اور نہ اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر یہ نکتہ
نہیں۔ تو ایک ہی جگہ لَا اَقُوْلُ کافی تھا۔ دو جگہ کیوں لایا گیا اگر ہماری بیان کی جوتی تو جہیں نہ کی جاویں
تو یہ آیت مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہ آیت بالکل نفی کر رہی

ہے۔ نیز یہاں کلمہ میں کفار سے خطاب ہے یعنی اسے کافر میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے میں تم چور ہو۔ چوروں کو خزانے نہیں بتائے جانے۔ تم شیطانوں کی طرح اسرار کی چوری نہ کرو۔ رب تعالیٰ نے بھی شیطان کو آسمان پر جانے سے اسی لئے روکا کہ وہ چور ہے۔ یہ توصیف سے کہا جاویگا کہ مجھے خزانہ الہی کی کنجیاں سپرد ہوئیں نیز یہاں عہدی فرما کر بتایا کہ خزانہ میرے پاس نہیں میری ملک میں ہیں۔ کیونکہ خزانہ خزانچی کے پاس اور مالک کی ملک میں ہوتا ہے۔ میں خزانچی نہیں۔ کیا نہ دیکھا کہ ان کے اشارہ پر بادل برسے۔ ان کی انگلیوں سے چٹھے جاری ہوئے۔

(۳) وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَبْرِ۔ اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں بتا کر نہیں بھلائی جمع کر لی۔

اس آیت کے بھی مفسرین نے تین مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ کلام بطور انکسار کے ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے تیسرے یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔

نیم ریاض میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ فَإِنَّ الْمُنْفَىٰ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ دَاسِطَةٍ وَأَمَّا إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَاَمْرٌ مَّتَحَقِّقٌ يَقُولُهُ تَعَالَىٰ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔

علم غیب کا ماننا اس آیت کے منافی نہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ اَلْمُكَيِّدُ نَفِي علم بغیر واسطہ کی ہے لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتا واقع ہے رب تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا اَلْمُكَيِّدُ ہر کل معلومات الہیہ جاننے کی نفی ہے

شرح مواقف میں میر سید شریف فرماتے ہیں۔

الْإِطْلَاعُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُغْتَبَاتِ لَا يَحِبُّ لِلنَّبِيِّ وَلَئِنْ أَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ (الْأَيْ جَمِيعِ مُغْتَبَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ) صَادِقٌ حَاشِيَ جَلَالِہِمْ ہاں یہی آیت۔ اِنْ قُلْتُ اَنْ هَذَا اَيْشِكُلُ مَعَ مَا نَقَدَّامُ مِنْ

تمام غیبوں پر مطلع ہونا نبی کیلئے ضروری نہیں اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ الْآیۃ تمام غیب غیر متناہی ہیں۔ یہ کلام انکسار کے طور پر ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ آیت گذشتہ کلام کے خلاف ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی غیبوں پر مطلع

أَنَّهُ أَطْلَعَ عَلَى جَمِيعِ مُعْتَبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَوَاضَعًا
کرو یا گیا تو جواب یہ ہے کہ یہ کلام کا اَعْلَمَ الْغَيْبِ
بطور انکسار فرمایا گیا ہے۔

تفسیر خازن میں جمل حاشیہ ہلال سے اسی آیت کے ماتحت نقل کیا۔

پس اگر تم کہو کہ حضور علیہ السلام نے بہت غیبوں
کی خبر دی ہے اور اس کے متعلق بہت سی احادیث
صحیحہ وارد ہیں۔ اور علم غیب تو حضور علیہ السلام کا بڑا معجزہ
ہے تو ان باتوں میں اور اس آیت میں کہ تَوَاضَعًا اَعْلَمَ
الْغَيْبِ مطابقت کس طرح ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہاں
احتمال یہ ہے کہ یہ کلام انکسار کے طریقہ پر فرمایا ہو
اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا بغیر خدا
کے بتائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام غیب پر مطلع
ہونے سے پہلے کا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ
السلام کو غیب پر مطلع فرمایا تو خبریں دیں۔

فَإِنْ قُلْتُمْ قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَنِ الْمُعْتَبَاتِ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي
الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مُعْجَزَاتِهِ
فَلَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوَلَّاهُ لَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ قُلْتُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
قَالَ تَوَاضَعًا أَدَبًا وَالْمَعْنَى لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
إِلَّا أَنْ يُطْلِعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقْدِرَ لِي
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ فَلَمَّا أَاطَعَهُ اللَّهُ
أَخْبَرَهُ بِهِ۔

علامہ سلیمان جمل نے فتوحات البیہ حاشیہ جلالین جلد دوم صفحہ ۲۵۸ میں اسی کی مثل فرمایا۔

یعنی فرمادو کہ میں غیب نہیں جانتا الخ پس اس آیت
میں اس پر دلالت ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی
ذاتی خدا کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔

أَيُّ قَوْلٍ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُونُ فِيهِ
دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ بِالْإِسْتِقْلَالِ
لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ۔

حضور علیہ السلام کا علم غیب جانتا نہ جاننے کی طرح
ہے۔ کیونکہ آپ کو اس چیز کے بدلنے پر قدرت
نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادیں۔ تو معنی یہ ہوتا ہے
کہ اگر مجھ کو علم حقیقی ہوتا اس طرح کہ میں اپنی مراد
کے واقع کرنے پر قادر ہوتا۔ تو خیر بہت سی جمع کر لیتا۔
یہ تو خیر نہایت ہی نفیس ہے کیونکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا

تفسیر صاوی یہ ہی آیت اذْأَنَّ عِلْمَهُ
بِالْمُعْتَبَاتِ كَمَا عَلِمَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ
لَهُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى
حِينَئِذٍ لَوْ كَانَ لِي عِلْمٌ حَقِيقِيٌّ بِأَنْ أَتَدِيرَ
عَلَى مَا أُرِيدُ وَتَوَعُّهُ لَا سَكَلْتُكَ مِنَ الْغَيْبِ

یہ تو خیر نہایت ہی نفیس ہے کیونکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا

اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتی۔ اور صرف کسی چیز کا جاننا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لیے کافی نہیں۔ جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے پر مستقل قدرت نہ ہو۔ مجھ کو علم ہے کہ بڑھاپا آجکا اور اس وقت مجھ کو یہ تکلیف پہنچیں گی۔ مگر مجھے بڑھاپے کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ مجھے آج خیر ہے کہ غلہ چند روز کے بعد گراں ہو جاوے گا۔ کہ میرے پاس آج روپیہ نہیں۔ کہ بہت سارے خریدلوں خرید نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ خیر حاصل کرنا۔ مصیبت سے بچنا علم اور قدرت دونوں پر موقوف ہے اور یہاں قدرت کا ذکر نہیں۔ تو علم غیب سے وہ علم مراد ہے جو قدرت حقیقی کے ساتھ ہو یعنی علم ذاتی جو لازم الوہیت ہے جس کے ساتھ قدرت حقیقی لازم ہے درہ آیت کے معنی نہیں درست ہوتے۔ کیونکہ مقدم اور تالی میں مذموم نہیں رہتا اور اس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا۔

نیز دیوبندی تو اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی۔ مگر چونکہ نہ میرے پاس خیر ہے اور نہ میں مصیبت سے بچا لہذا غیب نہیں جانتا۔ ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ عوز کرو اگر میرے پاس خیر ہو اور میں مصیبت سے بچوں تو سمجھ لو کہ مجھے علم غیب بھی ہے میرے پاس بہت خیر تو ہے۔ مَن يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نِّبْزِ اَنَا اَعْطَيْتُكَ الْكُتُبَ نِزِيلُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور میں مصیبت سے بھی محفوظ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لہذا مجھے علم غیب بھی ہے۔ یہ آیت تو علم غیب کے ثبوت میں ہے نہ کہ انکار میں۔

بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کا وقت بھی جانتے تھے اللہ کے بنانے سے اور ان کا یہ کلام اس آیت کے حصر کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ مخفی نہیں۔ اور اسی کے پاس ہیں کچیاں غیب کی ان کو وہی حاکم ہے۔

روح البیان یہ ہی آیت وَقَدْ ذَهَبَ بِعَصِ الْمَشَاحِجِ اِلٰی اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتُ السَّاعَةِ بِاعْلَامِ اللّٰهِ وَهُوَ لَا يُنَاوِي الْحَصْرَ فِي الرِّايَةِ كَمَا لَا يَخْفَا (۳) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (غیب کی کنجیوں) سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں۔ یعنی سارے معلومات الہیہ کا جانا یا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر

قادر ہونا۔ کیونکہ کئی کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے قفل کھولا جائے اور اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر کر دی جائے اسی طرح حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کرنا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پر دروکار ہی کو ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

جبکہ پروردگار تمام معلومات کا جاننے والا ہے تو اس مطلب کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری صورت پر مراد اس سے سائے ممکنات پر قادر ہونا ہے۔

فَكَذَلِكَ هُمْ أَتَمَّا كَانَ عَلِيمًا بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ
عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْعِبَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ عَلَى
التَّقْدِيرِ الثَّانِي الْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى كُلِّ امْتِنَانٍ

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

ان چیزوں کے نقش باندھنے کا قلم جو ایسی کجی ہے جس سے
ان چیزوں کے پیدائش کا دروازہ کھولا جاتا ہے انکی
مناسب صورتوں پر اور وہ ہی ملکوت ہے پس ہر چیز کے
ملکوت کے قلم سے ہر چیز کی ہستی ہوتی ہے اور ملکوت کا
قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے اسلئے کہ عین مراد پیدا کرنا کیا جاتا

وَقَدْ تَصَوَّرَ هَذَا الَّذِي هُوَ مِفْتَاحُ يُفْتَحُ
بِهِ بَابُ عِلْمِهِ تَكُونُ فِيهَا عَلَى صُورَتِهَا وَكَوْنُهَا
هُوَ الْمَلَكُوتُ فَكَيْفَ مَدْكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ
كُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ تَعْلَمُ الْمَلَكُوتُ بِإِذْنِ اللَّهِ لَا تَنْ
الْغَيْبِ هُوَ عِلْمُ التَّكْوِينِ۔

تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

کیونکہ رب تعالیٰ جب تمام معلومات کا جاننے والا ہے
تو اس کے معنی کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری
تفسیر پر ایک معنی یہ ہو گئے کہ اس کے نزدیک غیب کے
خزانے میں اور اس سے مراد ہے ہر ممکن چیز پر قدرت کاملہ
یا اس سے مراد ہے کہ غیب کی کنجیاں بغیر تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے۔

لَا تَنْ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ عَلِيمًا بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ
عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِهَذَا الْعِبَادَةِ وَ عَلَى التَّقْدِيرِ
الثَّانِي يَكُونُ الْمَعْنَى وَعِنْدَ آخِرِ آيَةِ الْغَيْبِ
الْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى كُلِّ امْتِنَانٍ

حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ
کے اور سوائے ان محبوبوں کے جن کو اللہ خبردار کرے
کوئی نہیں جانتا یعنی ان کو اگلے پچھلے اللہ کے ظاہر
فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔

قَالَ الْحَرِيرِيُّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَنْ يُطِيعُهُ
عِنْدَهَا مِنْ خَدَائِلٍ وَحَبِيبٍ أَمَى لَا يَعْلَمُهَا
أَلَا تَوْنٌ وَالْآخِرُونَ قَبْلَ إِظْهَارِهَا
تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمْ۔

ان غیب کی کنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ

تفسیر عنایت القاسمی یہی آیت دجہ اختصا

يَه تَعَالَى اِنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ ابْتِداءً اِلَّا هُوَ | یہ ہے کہ جیسی کہ میں اس طرح ابتداء خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا

اس آیت کے اگر وہ مطلب نہ بیان کئے جادیں جو ہم نے بتائے تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں۔ اور اس میں علم غیب کی باطل نفی ہے۔

نکتہ۔ بعض صاحبوں نے مجھ سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس جگہ ایک نکتہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ اس آیت میں ہے۔ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ دوسری میں ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ۔ مفاتح اور مقالید دونوں کے معنی میں کنجیاں اور اگر مفاتح کا اول و آخر حرف یعنی م۔ ح لو۔ اور مقالید کا اول و آخر حرف یعنی م۔ د لو۔ تو بنتا ہے مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ذاتِ رسول اللہ ہی ظہورِ عالم کی کنجی ہے لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے میں دیکھا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کو رب ہی جانے مَفَاتِحُ جمع اس لیے بولا کہ آپ کی ہر ارحمت الہی کی کنجی ہے آپ کا نورِ عالم کی کنجی كُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُوْرِي قِيَامَتِ میں آپ کا سجدہ شفاعت کی کنجی ہے جنت میں آپ کا نام ہر نعمت کی کنجی اور جنت میں آپ کا جانا سب کے لیے جنت کے کھلنے کی کنجی ہے۔ دیکھو ہماری کتاب شانِ حبیب الرحمن۔

نکتہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اب یہ سوال ہے کہ اس کنجی سے کسی کے لیے دروازہ غیب کھولا بھی گیا یا نہیں؟ یا کسی کو کوئی کنجی دی گئی یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے پوچھو قرآن فرماتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ہم نے آپ کے لیے ظاہر طور پر کھول دیا۔ کیا کھول دیا؟ اس کی نفیس تو جہیں ہماری کتاب شانِ حبیب الرحمن آیات القرآن میں دیکھو۔ قفل اور کنجی میں وہ ہی چیز رکھی جاتی ہے۔ جو کھول کر نکالنی ہو اور جسے نکالنا نہ ہو وہ زمین میں دفن کر دی جاتی ہے۔ پتہ لگا کہ غیب کسی کو دنیا تھا اس لیے کنجی بھی بھیجی۔

حدیث میں ہے۔ اُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کنجی دی بھی گئی آپ کے لیے فتح باب بھی ہوا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ۔ | تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔

اس آیت کے بھی مفسرین نے دو مطلب بیان فرما غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا۔ کلی غیب کوئی نہیں جانتا۔

تفسیر المودج جلیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بغیر دلیل یا بغیر تباہ
یا سارے غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق
کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔

مَعْنَاهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ
بِلَا تَعْلِيمٍ أَوْ جَمِيعِ الْغَيْبِ -

تفسیر مدارک یہی آیت وَالْغَيْبُ مَا لَمْ
يَقَمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ

مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا
غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی
کی ہے، اس آیت کے کچھ آگے ہے۔ مَا مِنْ غَائِبٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
جس سے معلوم ہوا کہ ہر غیب لوح محفوظ یا قرآن میں محفوظ ہے۔

آیت لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَغَيْرِهِ کے کیا معنی
ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام آئندہ کی باتیں جانتے
ہیں جواب اس کے معنی یہ ہیں کہ غیب کو مستقل
طور پر ذاتی کوئی نہیں جانتا لیکن معجزات اور کرامات
پس یہ رب کے بتانے سے حاصل ہوئے نہ کہ بالاستقلال۔

فَقَادَىٰ إِيَّاهُ مَا مَعْنَىٰ قَوْلِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ
قَدْ عَلِمَ مَا فِي غَيْدٍ وَالْجَوَابُ مَعْنَاهُ لَا يَعْلَمُ
ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا وَأَمَّا الْمُعْجَزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ
فَحَصَلَتْ بِإِعْلَانِ اللَّهِ كَاسْتِقْلَالًا -

امام ابن حجر کی فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں۔

مجم نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ کہا اسکی امام
نودی نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے انہوں نے
کہا کہ غیب مستقل طور پر سارے معلومات الہیہ کوئی نہیں جانتا
یہ کلام ان آیات کے خلاف نہیں جن سے معلوم
ہوتا ہے کہ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ
نفی بے واسطہ علم کی ہے لیکن اللہ کی تعلیم سے
جانتا یہ ثابت ہے۔

مَا ذَكَرْنَا فِي الْآيَةِ صَوْرَةَ التَّوْحِيدِ
فِي تَنَادَاهُ فَقَالَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا
وَعِلْمُهُ إِحْاطَةٌ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ -

شرح شفاء خفاجی میں ہے هَذَا الْأَيْتَانِ فِي
الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ النَّفْيَ عِلْمًا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمَّا
إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِإِعْلَانِ اللَّهِ فَأَمْرٌ مُتَعَقِّقٌ -

اگر اس آیت کے یہ مطلب نہ مانے جاویں تو مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ بھی بعض غیبوں کا علم

مفسر سب تہ کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت کی نفی سے۔ نیز نبیوں نے شیطان، ملک، ثوت کو
 یہ سب ماننا مستند و صحیح نہیں کہ ان کے لئے یہ ہر اس آیت کی ایک مطلب بتائے کہ قرآن کریم میں ہے ان کے
 اَللّٰہِ یَعْلَمُ حَزَنَکَ سَوَکَسٰی کَا نَمِیْنُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ خَلَدٰی ہٰی وَہٗ تَمَامِ حِیْزِیْنِ
 جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وَکَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا اَللّٰہُ کَافِیٌ گواہ ہے۔ وَکَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیْلًا اَللّٰہُ کَافِیٌ
 وکیل ہے۔ وَکَفٰی بِاللّٰہِ حَسِیْبًا اَللّٰہُ کَافِیٌ حاسب لینے والا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حکومت، ملکیت، گواہی، وکالت، حاسب لینا سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 خاص ہے۔ اب بادشاہ اسلام کو حاکم، بشرط کو اپنی چیزوں کا مالک، مشرکین کو وکیل محاسب اور عام
 لوگوں کو مقدمات کا گواہ مانا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان آیات میں حکومت، ملکیت وغیرہ
 سے حقیقی اور ذاتی مراد ہے اور دوسروں کے لئے یہ اوصاف بہ عطائے الہی مانے گئے اسی طرح آیات
 غیب میں بھی توجیہ کرنا لازم ہے کہ حقیقی کی غیر سے نفی ہے اور عطائی کا ثبوت۔

(۵) وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَہٗ اِنْ
 اور ہم نے اُن کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ انکی شان
 کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور دشمن قرآن۔
 هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِیْنٌ ۝

مفسرین نے اس آیت کے تین مطلب بتائے ہیں اولایہ کہ علم کے چند معنی ہیں۔ جانا بلکہ دمشق
 و تجربہ وغیرہ اس جگہ علم کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی کا
 ملکہ نہ دیا نہ یہ کہ ان کو اچھا بُر صحیح غلط شعر پہچاننے کا شعور نہ دیا۔ دوسرے یہ کہ شعر کے دو معنی ہیں
 ایک تو وزن و قافیہ والا کلام (غزل) دوسرے جھوٹی اور دہی۔ خیالی باتیں چاہے نظم مول یا نثر اس
 آیت میں یہ دوسرے معنی ہی مراد ہیں یعنی ہم نے ان کو جھوٹی اور دہی باتیں نہ سکھائیں وہ جو کچھ فرماتے
 ہیں حق ہے۔ تیسرے یہ کہ شعر سے مراد اس جگہ اجمالی کلام ہے یعنی ہم نے ان کو ہر چیز کی تفصیل بتائی ہے
 نہ کہ معے اور اجمالی باتیں وَتَفْصِیْلًا یَّحِلُّ شَیْءٌ عَلَّمَہٗ بِیْ اَللّٰہِ کَرِیْمٌ فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَہٗ صُنْعَ
 لَبُوْسٍ لَّکُمُ اور ہم نے ان کو تمہارا ایک پہناؤ بنانا سکھایا۔

دہلی نے حضرت جابر سے روایت کیا۔ عَلَّمُوْا بَیْنَکُمُ الرَّحْمٰنِ یعنی اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھائے
 روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَالَاَصْحٰمُ اَنَّهُ كَانَ لَا یُحْسِنُہٗ وَ اَلِکٰیْنِ کَانَ | زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ شعر بخوبی پڑھتے نہ تھے۔

يَمِيرُ جَيْدَ الشَّعْرِ وَرَدِيَهُ

لیکن اچھے اور ردی شعر میں فرق فرماتے تھے۔

روح البیان یہی آیت اِنْ الْحَرَمَ عَلَيْهِ اِنَّمَا هُوَ اَشْدُّ الشَّعْرِ اَب کے لیے شعر بنانا منع تھا۔ شعر کے معنی میں جھوٹا کلام کفار کہہ کرتے تھے کہ قرآن کریم شعر ہے اور حضور علیہ السلام شاعر ہیں۔ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ اس شعر سے ان کی مراد تھی جھوٹا کلام تو ان کے اس کہنا کی تردید اسی آیت نے ردی کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَذِكْرَانٌ مُّبِينٌ وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن یہاں اگر شعر سے مراد منظوم کلام ہو تو اس عبارت سے آیت کا کیا لعلق ہوگا۔

مذکور یہی آیت اِنَّمَا عَلَّمَنَا الشَّيْءَ

یعنی ہم نے نبی علیہ السلام کو شے کہنا نہ سکھایا یا ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم سے شعر نہ سکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں۔

عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَلَّى الشَّعْرَ اَدَمًا عَلَّمَنَاكَ تَعْلِيمَ

بیکہ اس کی تردید فرمادی کہ قرآن کریم شعر کی جنس سے ہو تو رب تعالیٰ نے فرمادیا کہ نہیں ہے وہ مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

الْقُرْآنِ الشَّعْرَ عَلَى مَعْنَى اَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ لِشَعْرِ

خَازِنِ يَهْنِ آيَتٍ دَلَمَّا تَقْنَى اَنْ يَكُوْنَ نَقْرًا

مِنْ جِئْسِ الشَّعْرِ قَالَ اللهُ تَعَالَى اِنْ هُوَ

اِلَّا ذِكْرٌ وَذِكْرَانٌ مُّبِينٌ

خَازِنِ قِيلَ اِنَّ كُفْرًا قَرْنَيْنِ قَالُوا اِنَّ

مُحَمَّدًا شَاعِرٌ وَمَا يَقُولُهُ شِعْرٌ فَانْزَلَ اللهُ

نَكْدِيَنَا لَهُمْ وَمَا عَلَّمَاكَ الشَّعْرَ

تَنْبِيْهِ اس جملہ مخالفین یہ سوال کرتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان پاک

شعر سے موافق نہ تھی یعنی آپ کوئی شعر پڑھتے تھے تو وزن بگڑ جاتا دیکھو اسی خازن میں ہے۔

اِنَّمَا مَا يَسْهَلُ لَهُ ذَلِكَ وَمَا يُصْلِحُ مِنْهُ بِحَيْثُ

لَوْ اَسْرَادَ نَظْمَ شَعْرِ لَمْ يَتَأْتِ لِيْذَلِكَ

مَذْرُكٌ اِنَّمَا جَعَلْنَاهُ بِحَيْثُ لَوْ اَرَادَ

قَرْنَةً شَعْرًا لَمْ يَسْهَلْ

تَفْسِيرُ كَيْفَ وَمَا يَسْهَلُ لَهُ حَقٌّ اِنَّ

تَمَثَّلَ لَهُ بَيِّنٌ شَعْرٌ سَمِعَ مِنْهُ مَزَاحِفًا

یعنی آپ کو شعر پڑھنا آسان نہ تھا اور آپ درست نہ ادا ہوتا تھا اسی شعر کو نظر فرمائیگا اللہ فرماتے تو نہ ہو سکتا یعنی ہم نے آپ کو اس طرح کیا ہے کہ اگر آپ شعر پڑھنے کا ارادہ فرمادیں تو آسان نہ ہو۔

آپ کو شعر آسان نہیں یہاں تک کہ اگر کسی کو ادا فرمانے کا ارادہ فرمادیں تو آپ سے ٹوٹا ہوا سنا جاتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شعر کا علم اور ہے شعر کا پڑھنا اور بڑے بڑے شعراء اور علماء کا کر پڑھ نہیں سکتے نہایت سے نعت خوال اور تو ال علم شعر نہیں رکھتے۔ مگر شعر پڑھنے پر پورے قادر ہوتے ہیں۔ آپ ردی پکا ناجانتے نہیں مگر اچھی بڑی، موٹی باریک خوب جان لیتے ہیں۔

آپ کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو شعر پڑھنے کا ملکہ اور مشق نہ تھی۔ نہ کہ شرعی پیمان نہ تھی۔ یہ ہی ہم نے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بعض شعر پسند تھے اور بعض ناپسند۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

كَانَ أَحَبَّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّعْرَ وَالْبُضَاءُ
كَانَ ابْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّعْرُ۔
حضور علیہ السلام کو شعر بہت پسند بھی تھا۔ اور نہایت ناپسند بھی۔

نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بعض شعراء کے شعر پڑھے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جیسے کہ الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَدَ اللَّهُ بَاطِلٌ اگر کچھ بڑے شرعی پیمان نہیں تو یہ تعریف فرمانا کیسا بضرع مراد اجمالی یعنی غیر مفصل کلام اور معنی ہیں۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَالَ الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ أَعْلَمُ أَنَّ الشَّعْرَ مَحَلٌّ
لِلْإِجْمَالِ وَاللَّغْوِ وَالتَّوْهِيَةِ أَيُّ مَا تَمَرَّنَا
مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا وَلَا الْغَرْ نَادِلًا
خَطِينًا لَا شَيْءٌ وَنَحْنُ نُرِيدُ شَيْئًا وَلَا جَعَلْنَا
لَهُ الْخُطَابَ حَيْثُ لَمْ يَفْهَمْ۔
جاننا چاہیے کہ شعر اجمالی اور پھسلنے اور اشاروں کا مقام ہے یعنی ہم نے حضور علیہ السلام کے لئے کسی چیز کے اشارے نہ کیئے اور نہ یہ کیا کہ ہم ارادہ کچھ فرمائیں اور خطاب کچھ کریں اور ان سے اس طرح اجمالی کلام نہ فرمایا کہ سمجھ میں نہ آوے۔

۴) مِنْهُمْ مَنْ تَقَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔
ان نبیوں میں سے کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے چند توجہیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں تمام انبیاء کے حالات کا علم دینے کی نفی نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں صراحت ذکر کی نفی ہے۔ یعنی بعض انبیاء کے واقعات عرض کیا بیان نہ فرمائے۔ دوسرے یہ کہ ذکر تفصیلی کی نفی ہے۔ اور اجمالی ذکر سب کا فرمایا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ وحی ظاہر میں سب بیان نہ ہوا۔ وحی حقیقی میں سب ذکر فرمایا گیا۔ تفسیر صادی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔
إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ
حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے۔

الدُّنْيَا حَتَّىٰ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَفْصِيلًا
كَيْفَ لَا دَهُمُ مَخْلُقُونَ مِنْهُ وَخَلَقَهُمْ
لَبَّيَّةَ الرَّسُولِ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَذِكْرُهُ
الْعِلْمُ الْمَكْنُونُ وَإِنَّمَا تَرَكَ بَيَانُ تَفْصِيلِهِمْ
لِرَحْمَةِ رَحْمَةٍ بِهِمْ فَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا بِمَا
كَانُوا يُطِيقُونَ۔

یہاں تک کہ تمام انبیاء کو تفصیلاً جان یا۔ کیونکہ
جائیں وہ سب پیغمبر آپ ہی سے پیدا ہوئے اور
شب معراج بیت المقدس میں آپ کے مقدس
لیکن یہ علم کنون ہے اور ان پیغمبروں کے قیام
چھوڑ دیئے امت کے لئے ان پر رحمت فرماتے
ہوئے پس انوطاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

مرقاة شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۵ میں ہے۔

هَذَا الْإِنشَاءُ قَوْلُهُ عَلَيَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ
تَقْصُصْ عَلَيْكَ لِأَنَّ الْمُنْعَىٰ هُوَ التَّفْصِيلُ
وَالثَّابِتُ هُوَ الْجَمَالُ أَوْ النَّقْيُ مُقْبِدٌ بِالْوَحْيِ
لِحُجَّتِهِ وَتَبَوُّتُ مُتَعَقِّقٌ بِالْوَحْيِ الْخَفِيِّ۔
قرآن فرماتا ہے كَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْتَ وَالرُّسُلُ مَا نُنَبِّئُ بِهِ قَوَافِلَ
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا أَنْتَ أَنْتَ
عَلَامُ الْغُيُوبِ۔

یہ کلام اس آیت کے خلاف نہیں کہ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ
تَقْصُصْ عَلَيْكَ کیونکہ نفی تو کلم تفصیل کی ہے اور
ثبوت علم اجمالی کا ہے یا نفی وحی ظاہر و قرآن الی ہے
اور ثبوت وحی خفی (حدیث) کا ہے۔
اور سب کچھ ہم تم کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں۔
جس سے تبار اول ٹھہرائیں۔

جس دن اللہ جمع فرمادیکار رسولوں کو۔ پھر فرمادیکار
کہ تم کو کیا جواب ملا۔ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں
بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جانتے والا ہے۔

مفسرین نے اس آیت کریمہ کی دو جہیں فرمائی ہیں ادلایہ کہ خدا یا تیرے علم کے مقابلہ میں ہم کو
علم نہیں۔ دوسرے یہ کہ ادبایہ عرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ قیامت میں جس وقت نفسی نفسی فرمائے
کا وقت ہوگا اس وقت انبیائے کرام یہ فرمائیں گے۔ بعد میں پھر عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی قوم کو تبلیغ
احکام کی مگر انہوں نے نہ مانا۔ وہ کفار کہیں گے کہ ہم کو احکام نہ پہنچے۔ جس پر امت مصطفیٰ علیہ السلام انبیائے
کرام کی گواہی دے گی۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

پس اس قول کی بناء پر پیغمبروں نے اپنی ذات سے
علم کی نفی کی اگرچہ وہ جانتے تھے کیونکہ علم اللہ کے

فَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ إِنَّمَا نَقُولُ الْعِلْمُ عِنْدَ
أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عُلَمَاءَ لِأَنَّ عِلْمَهُمْ

صَامِرٌ كَلَّا عَلِيمٌ عِنْدَ عَلِيمٍ اللَّهُ

مَدَارِكٌ قَالُوا ذَلِكَ تَأْدِيبٌ أَنَّى عَلِمْنَا
سَاقِطٌ مَعَ عِلْمِكَ فَكَأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا
تفسير کبیر یہی آیت اِنَّ الرَّسْلَ عَلَیْهِمُ
السَّلَامَ لَمَّا عَلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَالِمٌ لَا یَجْهَلُ
حَلِیْمٌ لَا یَسْفَهُ عَادِلٌ لَا یُظْلِمُ عَلِیْمٌ اَنَّ
تَوَكَّلْهُمْ لَا یَغْنُو خَیْرًا وَلَا یَذْذُقُ شَرًّا
قَالَ دَبٌّ فِی السَّكُوْتِ وَكَفَوْنِیْ اَلْمَرِاِلِ
اللّٰهَ وَعَدْلِهِ فَقَالُوا اَلَا عَلِمْنَا

بیضادی یہی آیت وَ قِیْلَ الْمَعْنٰی لَا عَلِمْنَا اِلٰی
جَنْبِ عِلْمِكَ۔

روح البیان یہی آیت اِنَّ هٰذَا الْجَوَابُ یَكُوْنُ
فِی بَعْضِ مَوَاطِنِ الْقِیَمَةِ وَتَرْجِعُ عَقُوْمَ لَهُمْ
اِلَیْهِمْ فِیْ شَهْدَدُوْنَ عَلٰی قَوْمِهِمْ اَنَّهُمْ بَلَّغُوا
الرِّسَالَةَ وَاَنَّ قَوْمَهُمْ كَیْفَ رَدُّوْا عَلَیْهِمْ
(۸) دَمَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ فِیْ ذٰلِكَ بِكُمْ۔

اس سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو اپنی خبر تھی نہ کسی اور کی کہ قیامت میں
ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں
دراست کی نفی ہے۔ نہ کہ علم کی۔ درست اکل اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں۔ یعنی میں بغیر وحی اپنے
قیاس سے یہ امور نہیں جانتا۔ وحی سے جانتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بتانے
سے پہلے کی ہے۔ لہذا یہ منسوخ ہے۔

تفسیر صادی میں ہے یہی آیت مَا خَرَجَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى عَلَّمَهُ اللّٰهُ

علم کے سامنے مثل نہ ہونے کے ہو گیا۔

ان انبیاء نے یہ عرض کیا اَدْبَالِیْنِ ہمارا علم تیرے
علم کے ساتھ سا قیاس ہے پس گویا ہم کو علم ہی نہیں
(از عازن) انبیائے کرام نے جب جان لیا کہ اللہ عالم
ہے بے علم نہیں حلیم ہے سقیم نہیں۔ انصاف والا
ہے ظالم نہیں تودہ سمجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو بھلائی
کا فائدہ دے گی اور نہ مضیلت کو دفع کرے گی۔ پس ادب
خاموشی میں بیٹھا و معطلہ کو اللہ کے عدل کی طرف سپرد
کر دیے میں ہے لہذا انہوں نے عرض کر دیا کہ ہم کو علم نہیں
کہا گیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو تیرے
علم کے مقابل علم نہیں۔

یہ جواب قیامت کے بعض موقعوں میں ہوگا۔ اور
اس کے بعد اس قائم ہوں گے تو اپنی قوم پر گواہی
دیں گے کہ ہم نے اسات کی تبلیغ فرمادی اور ہماری
قوم نے کیا جواب دیا (ملفصلاً)

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جادو کیا اور کہا گیا تھا
اس سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو اپنی خبر تھی نہ کسی اور کی کہ قیامت میں
ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں
دراست کی نفی ہے۔ نہ کہ علم کی۔ درست اکل اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں۔ یعنی میں بغیر وحی اپنے
قیاس سے یہ امور نہیں جانتا۔ وحی سے جانتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بتانے
سے پہلے کی ہے۔ لہذا یہ منسوخ ہے۔

کہ ان سے اور مومنین سے اور کافروں سے دنیا اور
آخرت میں کیا کیا جادو کیا۔

فِي السَّمَاءِ مَا تَقُولُ رَبِّهِمْ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْخَبْرُ
وَالْآخِرَةُ أَجْمَلًا لَا تَقْصِيْدُ -

ان سے اور وہ نہیں سے ان کو دونوں سے دینا
اور آخرت میں کیا کیا جاوے گا۔

مؤید الرحمن بن محمد دمشقی رسالہ مانع و منسوخ میں فرماتے ہیں - وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا
يَكُمُ نَسِيحٌ يَقُولُهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آيَاتِ مَا أَدْرِي مَنْسُوخٌ هِيَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ -

تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے لَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا
وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى مَا أَمْرُنَا دَامَ مُحَمَّدٌ إِلَّا
وَاحِدًا وَمَالُهُ عَلَيْنَا مِنْ مَزِيَّةٍ وَفَضْلٍ
لَوْلَا أَنَّهُ مَا بَدَعَ مَا يَقُولُهُ لَأَخْبَرَهُ
الَّذِي بَعَثَهُ بِمَا يُفَعَّلُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
(الآيَةِ) فَقَالَتِ الصَّخْبَةُ هَنِيئًا لَكَ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَا يُفَعَّلُ بِكَ فَمَا ظَا
يُفَعَّلُ بِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ (الآيَةِ) أَنْزَلَ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلًا
كَبِيرًا وَهَذَا قَوْلُ أَنَسٍ وَتَدَاوَى وَكَرُمَةٌ
قَالُوا إِنَّمَا هَذَا أَقْبَلُ أَنْ يُخْبَرَ بِغُفْرَانِ
ذَنْبِهِ وَإِنَّمَا أَخِيرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ
عَامًا لِحُدُوثِ بَيْتِهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ -

جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے
لگے کہ لات و عزریٰ کی قسم ہمارا اور حضور علیہ السلام کا تو
یکساں حال ہے انکو ہم پر کوئی زیادتی اور بزرگی نہیں
اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے مگر کرنا کہتے جوتے تو ان
کو بھیجئے والا خدا نہیں بتا دیتا کہ ان سے کیا معاملہ کریگا
تو رب نے یہ آیت اتاری لیغفر لک اللہ ما تقدم
پس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو
مبارک جواب نے تو جان لیا جواب کے ساتھ ہوگا
ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا تو یہ آیت اتاری کہ دخل
فرمایا گیا۔ اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو جہنم میں لایا
اور یہ آیت اتاری کہ مسلمانوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے
لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے یہ حضرت انس
اور قتادہ و عکرمہ کا قول ہے۔ یہ حضرات فرماتے
ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی ہے جبکہ حضور
علیہ السلام کو ان کی مغفرت کی خبر دی گئی مغفرت کی خبر
اچھو حدیبیہ کے سال دی گئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔

اگر کوئی کہے کہ آیت کا ادری خبر ہے اور منسوخ نہیں ہو سکتی تو اس کے چند جواب میں ایک یہ کہ بہت
سے علماء نسخ خبر بنا رکھتے ہیں۔ جیسے - وَإِنْ بَدَّلُوا آيَاتِنَا لِيَكْتِفِ اللَّهُ نَفْسًا سَ مَنْسُوخٌ هِيَ ایسے ہی
لَا أَدْرِي کو ابن عباس و انس و ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ سے منسوخ مانا اور تفسیر کبیر

در منشور والو السعود) دوسرے یہ کہ یہاں گویا فرمایا گیا۔ قُلْ لَا تَدْرِي اَوْ قُلْ اَمْرٌ بِهٖ - نسخ کا تعلق اسی سے ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض آیات صورت میں خبر اور معنی میں حکم میں جیسے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ بِاللَّهِ عَلٰی النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ وغیرہ ان جیسی خبروں کا نسخ جانتے ہوئے یہ کہ اعتراض ہم پر نہیں بلکہ ان تفاسیر و احادیث پر ہے جن سے نسخ ثابت ہے۔

اگر اس آیت کے مذکور بالا مطلب نہ بیان کیے جاویں تو صد ہا احادیث کی مخالفت ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیاست کے دن لِيَاۤءُ الْمُحْمَدِ ہمارے ہاتھ میں ہوگا آدم و آدمیام ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ ہم فرمائیں گے۔ ہمارا خضن ایسا ہوگا۔ اس کے برتن اس طرح کے ہوں گے وغیرہ وغیرہ البکہ جنتی میں۔ حسن و حسین جو انان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ زہرا خاتین جنت کی سردار ہیں کسی کو فرمایا کہ تو جہنمی ہے۔ ایک آدمی بہت اچھی طرح جہاد کر رہا ہے صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ آخر کار اس نے خودکشی کی۔ اگر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہ ہو تو اپنی اور دیگر حضرات کی یہ خبریں کس طرح سنار ہے ہیں وہ تو جس کے ایمان کی رجسٹری فرمادیں۔ وہ کامل مومن ہے اس جگہ بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصاراً اسی پر کفایت کرتا ہوں، خدا دست سمجھ عطا فرمادے۔ آمین۔

(۹) لَا تَعْلَمُهُمْ تَعْنُ تَعْلَمُهُمْ۔

تم ان کو نہیں جانتے ہم انکو جانتے ہیں۔

اس آیت سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دربار میں آنے والے منافقوں کو نہ پہچانتے تھے پھر علم غیب کیسا، مگر مفسرین نے اس آیت کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ دَلَّعْرِ قَوْمُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور ضرور تم ان کو بات کے طریق سے پہچان لو گے لہذا یہ آیت منسوخ ہے۔ یا یہ توجیہ ہے کہ بغیر ہمارے بتائے انکو نہیں پہچانتے۔ حمل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَاِنْ قُلْتَ كَيْفَ نَفَى عَنْهُ عِلْمُ حَالِ الْمُنَافِقِينَ
وَأَشْبَهَتْهُ فِي تَوَلَّيْهِ تَعَالَى وَلَتَعْرِ قَوْمُهُمْ
فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ آيَةَ الشَّفَعَةِ
نَزَلَتْ قَبْلَ آيَةِ الْاِثْبَاتِ۔

اگر تم کہو کہ حضور علیہ السلام کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کیوں کی گئی حالانکہ آیت دَلَّعْرِ قَوْمُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ میں اس کے ساتھ ثبوت ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے اتری ہے

اس آیت کے بعد کوئی بھی منافق حضور علیہ السلام

اسی حمل میں زیر آیت دَلَّعْرِ قَوْمُهُمْ فِي لَحْنِ

الْقَوْلَ بِحُكْمٍ بَعْدَ ذَلِكَ لَأَسْأَلَنَّ مَنْ لِي
عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِسْمَ الَّذِي فِيهِ
عَلَى نَسَادٍ بَاطِلِهِ وَنِفَاقِهِ -

کی معرفت میں کلام نہ کرتا تھا۔ مگر حضور علیہ السلام
ان کو پہچان لیتے تھے اور اس کے فساد باطن اور
نفاق پر دلیل پڑھتے تھے۔

تفسیر میضادی یہ ہی آیت۔

خَفِيَ عَلَيْكَ حَالُهُمْ مَعَ كَمَالِ فُطْنَتِكَ وَ
صِدْقِ قَسْرَتِكَ -

آپ پر ان کا حال باوجود آپ کی کمال سمجھ اور سچی
مردم شناسی کے مخفی رہ گیا۔

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اندازے سے پہلے لگا لینے کی نفی ہے۔ اگر اس آیت کی یہ
توجہ نہیں نہ کی جائے تو ان احادیث کی مخالفت ہوگی جن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام منافقوں
کو پہچانتے تھے۔ مگر پردہ پوشی سے کام لیتے تھے۔

یعنی شرح بخاری جلد ۴ صفحہ ۲۲۱ میں بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَخْرُجْ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ
فَأَخْرَجَهُ مِنْهُمْ كَأَسَافٍ فَفَضَحَهُمْ -

حضور علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ پڑھا۔ میں
فرمایا کہ اے فلاں نکل جا کیونکہ تو منافق ہے ان میں
سے بہت سے آدمیوں کو روکا کر کے نکال دیا۔

شرح شفا علی قاری جلد اول صفحہ ۲۴۱ میں فرماتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الرِّجَالِ
ثَلَاثَةَ مِائَةٍ وَمِنْ النِّسَاءِ مِائَةٌ وَسَبْعِينَ

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
منافقین مرد میں سو تھے اور عورتیں ایک سو ستر۔

ہم اثبات علم غیب میں ایک حدیث پیش کر چکے ہیں۔ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
ہم پر ہماری امت پیش کی گئی۔ لہذا ہم نے منافقوں اور کفار اور مومنین کو پہچان لیا۔ اس پر منافقین نے
اعتراض کیا اور قرآن کی آیت ان کے جواب کے لیے آئی۔ ان سب دلائل میں مطابقت کرنے کے
لیے یہ توجیہ کرنا ضروری ہے۔ نیز یہ کلام اظہار غضب کے لیے ہوتا ہے اگرچہ کو باپ مارنے لگے اور
کوئی باپ سے پیارتے تو وہ کہتا ہے کہ اس جھٹک کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس سے علم کی نفی نہیں
۱۰ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَصْلَحْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا حضور علیہ السلام نے عبد اللہ ابن
ابی منافق کی نماز جنازہ یا تو پڑھ لی یا پڑھنا چاہی فاروق اعظم نے منع کیا۔ گو ان کی عرض نہ مسمیٰ تب یہ

آیت اتری جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روکا گیا۔ اگر علم غیب تھا تو منافق کا جنازہ کیوں پڑھا؟

جواب اس منافق کا حضرت عباس پر کچھ احسان تھا اور اس کا فرزند غلص مومن تھا اور خود اس منافق نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں۔ اس وقت تک اس کی ممانعت نہ تھی۔ لہذا اپنی مصلحت سے اجازت پر عمل فرمایا۔ تفسیر کبیر درود البیان نے فرمایا کہ اس کی وصیت علامت توبہ تھی اور شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔ جس پر حضور نے عمل فرمایا۔ رب کو منظور نہ تھا کہ حبیب کا دشمن ظاہری عزت بھی پاوے۔ لہذا قرآن کریم نے حضرت فاروق کی تائید فرمادی غرض کہ اس مسئلہ کو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا منافق ہونا ظاہر تھا۔ ملاس نماز میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ کریم کا گرم غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کو یہ ننگ جائے مگر حضور کو پتہ نہ لگے۔

(۱۱) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُدْرِيكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں۔ تم فرمادو کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تم کو علم نہ ملا مگر تھوڑا۔

مخالفین اس آیت سے دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم نہ تھا کہ روح کیا چیز ہے لہذا آپ کو علم غیب ملی نہ ہوا اس میں تین امور قابل غور ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا۔ یا حضور علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ مجھے روح کا علم نہیں ملا۔ لہذا اس آیت کو نفی علم روح کی دلیل بنانا محض غلط ہے۔ اس میں تو پوچھنے والے کافروں سے فرمایا گیا کہ تم کو علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے تم کو روح کی حقیقت کا علم نہیں دوسرے یہ کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے معنی حضرت قبلہ عالم شیخ مہ علی شاہ صاحب فاضل گورکھوی علیہ الرحمۃ تھے سیف شہینا میں حضرت محی الدین ابن عربی سے یہ نقل فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي فرمادو کہ روح امر رب سے ہے۔ یعنی عالم بہت سے ہیں عالم عناصر، عالم ارواح، عالم امر، امکان وغیرہ تو روح عالم امر کی چیز ہے اور تم لوگ عالم عناصر کے تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کیونکہ اے کافر تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح البیان میں زیر آیت۔ لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَاصٌ وَهَوِيٌّ مِرَاكٌ الْأَبْصَارُ ہے۔

لَا تَدْرِيكَ تَجَادَرَتْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَنِ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ ثُمَّ عَنْ عَالِمِ الطَّبِيعَةِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ

حضور علیہ السلام معراج کی رات عالم عناصر سے آگے بڑھے پھر عالم طبیعت سے پھر عالم ارواح سے یہاں

حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ عَالَمِهِ الْأَمْرُ وَعَيْنُ النَّوَاسِ
مِنْ عَالَمِهِ الْأَجْسَامِ فَانْسَلَخَ عَنِ الْكُلِّ دَرَأَىٰ
رَبَّهُ بِالْكُلِّ -

تک کہ عالم از تک پہنچے اور سر کی آنکھ عالم اجسام
سے ہے پس آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ
ہو گئے اور رب تعالیٰ کو کل ذات سے دیکھا -

اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام نے عالم امر کی سیر ہی نہیں فرمائی - بلکہ خود
بھی عالم امر میں سے بن گئے - اور اپنے رب کو دیکھا - اور اسی عالم امر کی روح بھی ہے - پھر آپ پر
روح کیونکر معنی رہ سکتی ہے - جس طرح ہم جن کو جانتے پہچانتے ہیں عین علیہ السلام آدمے بشر اور آدمے روح
تھے کیونکہ حضرت مریم تو بشر تھیں اور حضرت جبریل روح قَادَسْنَا إِلَيْهَا مَرْدَحًا ہم نے حضرت
مریم کے پاس اپنی روح یعنی جبریل کو بھیجا - اور آپ کی پیدائش حضرت جبریل کی پھونک سے
ہوئی - اس لئے دونوں امور آپ میں موجود ہیں - فتوحات کلیہ باب ۵۵ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں -
فَكَانَ نِصْفُهُ بَشَرًا وَنِصْفُهُ الْآخِرُ زَوْحًا
مُطَهَّرًا مَلَكًا لِأَنَّ جِبْرِيلَ دَهَبَهُ لِمَرْيَمَ

حضرت مسیح نصف بشر اور نصف دوم پاک روح
ہیں کیونکہ جبریل نے حضرت مریم کو انہیں بخشا -

اور ان کی پیدائش بھی حضور علیہ السلام کے نور سے ہے - تو گویا حضور علیہ السلام از سر تا پا روح ہیں
روح البیان نے اسی آیت لَا تَدْرِيكَ کے ماتحت لکھا -

الْحَقِيقَةُ الْمُحْتَدِيَّةُ هِيَ حَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ
هَذِهِ الْمَوْجُودُ الْعَادَةُ الشَّامِلُ -

حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اور
وہ ہی وجود عام ہے -

لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ روح وہ جو امر یعنی کن سے بلا واسطہ پیدا ہو - اور وہ تو حقیقت
محمدیہ ہے - کہ بلا واسطہ ان کی پیدائش ہے اور سب کی پیدائش ان کے نور سے ہے مطلب یہ ہوا کہ عالم
کی روح حقیقی میں ہوں - تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ یہاں روح سے قرآن یا جبریل ملا ہیں - کفار نے
سوال کیا تھا کہ قرآن کیا ہے شعر ہے یا کہانت ؟ جبریل کون ہیں ؟ اور کیسے آتے ہیں ؟ جواب دیا
کیا کہ قرآن امر الہی ہے نہ شعر ہے نہ جادو - جبریل امر الہی سے آتے ہیں دَمَائِتُ نَزَّلَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ
اسی کبیر میں ہے -

فَإِذَا كَانَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُمَكِّنَةً بَلْ
حَاصِلُهُ فَأَيَّ مَنَافِعَ يَنْتَعِمُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ

جب حضور علیہ السلام خدا کو پہچانیں تو روح کو
کیوں نہ پہچانیں -

تیسرے یہ کہ مفسرین و محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم تھا تفسیر حازن
نے اسی آیت کے ماتحت لکھا۔

قِيلَ اِنَّ الشَّيْءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَهُ مَعْنَى
الرُّوحِ لَكِنْ لَمْ يُخْبَرْ بِهِ لَانْ تَوَكَّ الْأَخْبَارُ
كَانَ عَلَمًا لِّلْبُيُوتِ وَالْقَوْلُ الْأَصَحُّ اَنَّ اللَّهَ
اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِ الرُّوحِ -

کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حقیقت روح معلوم تھی
لیکن اسکی خبر نہ دی کیونکہ یہ خبر نہ دنیا آپ کی نبوت کی علامت
اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم روح سے
خاص ہے۔

اس عبارت میں علم روح ماننے والوں کو مشرک نہ کہا گیا اور نہ ان کے قول کو غلط بنایا۔

تفسیر روح البیان اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔

جَلَّ مَنْصَبُ حَبِيبِ اللَّهِ اَنْ يَكُوْنَ
جَاهِلًا بِالرُّوحِ مَعَ اَنَّهُ عَالِمٌ بِاللَّهِ
وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُهُ وَعَلَمَكَ
مَالِمُ تَكُنْ تَعْلَمُ -

حضور علیہ السلام کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ
روح سے ناواقف ہوں حالانکہ آپ اللہ سے واقف
ہیں رب نے آپ پر احسان جتایا کہ فرمایا جو کچھ آپ نہ جانتے
تھے وہ آپ کو بتا دیا۔

تفسیر مدارک یہ ہی آیت دِ قِيلَ كَانَ السَّوَالُ
عَنْ خَلْقِ الرُّوحِ يَعْنِي مَخْلُوقٌ أَمْ كَالْقَوْلِ
مِنْ أَمْرِ سَرِّي ذَيْبِلُ خَلْقِ الرُّوحِ فَكَانَ جَوَابًا

کہا گیا ہے کہ سوال روح کی پیدائش کے متعلق تھا کہ
روح مخلوق بھی ہے یا نہیں اور رب کا فرمان مِنْ أَمْرِ
رَبِّي رُوحُ كَيْفَ مَخْلُوقٌ ہونے کی دلیل ہے لہذا یہ جواب ہو گیا
اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں روح کا علم ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں ہو رہی ہے

یہاں تو ذکر مخلوقیت روح کا ہے، مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۴۴۷ میں ایذا رسانی کفار و فجار صحابہ را میں شیخ
فرماتے ہیں۔ پیچہ گزرت حیرت کند مومن عادت کہ نفی
علم حقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین کند
وداود است اور اسحق سبحانہ، علم ذات و صفات
خود فتح کردہ برائے او فتح مبین از علوم اولین و
آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و
قطرہ ایست از دریا و ذرہ ایست از بیلا۔

مومن عادت یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور علیہ
السلام سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے حالانکہ وہ
نے ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان پر
علوم اولین و آخرین کھولی دیئے حضور علیہ السلام کے
علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے وہ
تو اس دریا کا ایک قطرہ اور خشک کا ایک ذرہ ہے۔

تقریباً گمان نہ کرنا کہ روح حضور علیہ السلام کو ظاہر نہ
تھی۔ کیونکہ جو اپنے کو نہ پہچانے گا۔ وہ اللہ کو کس
طرح پہچان سکتا ہے یہ بھی بعید نہیں
کہ روح بعض اولیاء و علماء کو
ظاہر ہو۔

احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ وَلَا تَنْظُرْ أَنْ
ذَلِكَ مِنْ سِرِّهِمْ ۖ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَإِنْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ اللّٰهَ
سُبْحَانَهُ فَلَا يُبْعَدُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ مَكْشُوْفًا
لِبَعْضِ الْأَدِلِّيَّاءِ وَالْعُلَمَاءِ۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم روح عطا ہوا بلکہ حضور کے صدقے سے بعض علماء و
اولیاء کو بھی ملا۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ مگر وہ بلا دلیل ہے۔ نیز جب ثبوت دلفی کے دلائل
ہوں تو ثبوت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم قاعدہ اصول کا بیان کر چکے ہیں۔

وَاللّٰهُ عَفَا ذَنْبَكَ لِمَا أَذْنَتْ لَهُمْ غُرُوْهُ تَبُوْكَ ۖ فِيْ بَعْضِ مَنْ تَقِيْنَ نَفِيْ غُلُوْهُ بَارَكَ الرَّكْعَةُ نَفِيْ۔
حضور علیہ السلام کو ان کی جہل سازی کا پتہ نہ لگا اور انہیں جہاد میں نہ جانکی اجازت دے دی اس آیت میں
آپ پر عتاب فرمایا گیا کہ کیوں اجازت دی۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا۔ تو اصل حال آپ پر ظاہر ہوتا۔

جواب۔ نہ اس آیت میں آپ پر عتاب ہے اور نہ حضور ان کے فریب سے بے خبر تھے۔ بلکہ حضور
علیہ السلام نے انکی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اجازت دی۔ رب نے فرمایا کہ لے مجرموں کے پردہ پوش !
آپ نے ان کو رسوا کیوں نہ کیا؟ عتاب غلطی پر ہوتا ہے یہاں غلطی کون سی ہوئی تھی؟ عَفَا اللّٰهُ لَكُمْ دَعَا يَرْبُ
نہ کہ عتاب۔

(۱۳) يَسْأَلُوْكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُّوْسِمُهَا
فِيْمَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا۔

اس آیت سے مخالفین دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہ تھا کہ کب ہوگی۔ لہذا آپ
کو عتاب غیب ملی نہ ہوا۔ جواب صحیح یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ علم بھی عطا فرمایا مفسرین نے
اس آیت کی چند توجہیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت علم قیامت عطا کرنے سے پہلے کی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے
مقصود سائلین کو جواب دینے سے روکنا ہے نہ کہ آپ کے علم کی نفی۔ تیسرے یہ کہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ اَنْتَ مِنْ
ذِكْرِهَا آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں آپ کو کچھ کہی جان لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے۔
جو تھے یہ کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں آپ یہ باتیں بتانے نہیں بھیجے گئے۔

تفسیر صادی یہ ہی آیت -

وَهَذَا أَقْبَلُ إِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا فَلَا يَنَاقِي أَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى
أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ -

روح البیان یہ ہی آیت -

فَذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ إِلَى أَنَّ الشَّيْءَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِتُ وَتَمَّتِ السَّاعَةُ
بِإِعْلَامِ اللَّهِ وَهَذَا يَنَاقِي الْخَصْرَ فِي الْآيَةِ

بعض مشائخ اُدھر گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے
وقت جانتے تھے اللہ کے بنانے سے اور یہ قول اس
آیت کے حصر کے خلاف نہیں۔

روح البیان میں یہ ہی آیت پارہ و زیر آیت یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيفُ غُثَاثٍ میں بھی ہے اور دلائل
یہ بھی ہے کہ دنیا کی کل عمر ۷ ہزار سال ہے۔ یہ روایت صحیحہ ثابت ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ
السلام کو قیامت کا علم ہے۔

تفسیر خازن یہ ہی آیت وَقِيلَ مَعْنَاهُ فِيمَا
اِنْكَارُ سَيَسْأَلُهُمْ أَىٰ فِيمَا هَذَا السَّوَالُ ثُمَّ
قَالَ اَنْتَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ ذِكْرُهَا اَىٰ مِنْ
عَلَامَتِهَا لِاَنَّكَ الْخَيْرُ الرَّسُولِ فَكَفَاهُمْ ذَلِكَ
دَلِيلًا عَلَىٰ دُرُودِهَا -

کہا گیا ہے کہ فیمَا کفار کے سوال کا انکار ہے یعنی
ان کا سوال کس شمار میں ہے پھر فرمایا کہ آپ اسے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس قیامت کی نشانیوں میں
سے ہیں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں پس ان کو یہ دلیل
کافی ہے قیامت قریب ہونے پر۔

تفسیر مدارک یہ ہی آیت اَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزَلْ يَرْكُزُ السَّاعَةَ وَيَسْأَلُ
عَنْهَا حَتَّىٰ تَوَلَّتْ رُفُوهُ تَعْجَبُ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهَا -

یا حضور علیہ السلام قیامت کا بہت ہی ذکر فرماتے تھے اور
اسکے بارے میں سوال کیے جاتے تھے یہاں تک کہ آیت اتری پس
آیت تعجب ہے آپ کے زیادہ ذکر قیامت فرمانے پر۔

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں۔

مدارک یہ ہی آیت اَوْ فِيمَا اِنْكَارُ لِسَوَالِهِمْ
عَنْهَا اَىٰ فِيمَا هَذَا السَّوَالُ ثُمَّ قَالَ اَنْتَ

یا فیمَا کفار کے سوال کا انکار ہے یعنی یہ سوال کس شمار میں
ہے پھر فرمایا کہ آپ اس قیامت کی نشانیوں میں

مِنْ ذِكْرِهَا وَأَنْتَ اخِرُ الْأَنْبِيَاءِ بِعَلَامَةٍ مِنْ
عَلَامَاتِهَا فَلَا مَفْجَعٍ لِمَنْ عَنَّا

سے ہو۔ کیونکہ آپ آخری نبی میں قیامت کی علامتیں ہیں ایک
علامت میں اب اُن کی قیامت کے پوچھنے کے کوئی معنی ہی نہیں

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا قیامت کے متعلق پوچھنا لغو ہے۔ آپ خود اس کی علامت میں وہ

کیوں پوچھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہی آیت۔

قِيلَ يَمُوتُ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا مُتَّصِلٌ بِالسَّوَالِ
أَيِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَتَأْتِيكَ مُوَسَّسًا
وَيَقُولُونَ إِنَّا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ثُمَّ
اسْتَأْنَفَ فَقَالَ إِلَى سَرِّكَ

اور کہا گیا ہے کہ فیما آنٹ سوال سے ملا ہوا ہے
یعنی کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا قیام کب
ہوگا؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم کہاں سے
آیا پھر رب تعالیٰ نے اپنی بات شروع کی اِلٰی سَرِّكَ

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے ہے۔ رب نے فرمایا کہ اللہ کی
طرف سے تو یہ آیت علم قیامت کا ثبوت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہی آیت۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا أَيْ لَمْ يَتَّبِعْ
لِتَعْلَمَهُمْ بِوَقْتِ السَّاعَةِ إِنَّمَا أَنْتَ الْخَرَجُ

یعنی آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ان کو قیامت
کے وقت کی خبر دیں۔

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کا یہ کہنا کہ اگر آپ قیامت کی خبر دے دیں تو آپ نبی میں درجہ نہیں
محض یہود ہے کیونکہ قیامت کی خبر دینا نبوت کے فرائض میں سے نہیں۔ نبی کے لئے تبلیغ احکام
ضروری ہے۔ مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۴۴۰ میں ایذا دہانی کفار و فجار صحابہ را میں ہے۔

”وَبَعْضُ عُلَمَاءِ عِلْمِ سَاعَةِ نَزَلَ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَنْفَعِ اللَّهَ“
۱۴۶ یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِیْ عَنْهَا قَدْ إِنَّمَا
عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ

یعنی بعض علماء نے سراج کی طرح حضور کو قیامت کا علم بھی مانا۔
تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اس کو خوب تحقیق کر
رکھا ہے تم فرمادو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے

مخالفین اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں۔ اس کے دو
جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا۔ اس میں تو یہ ہے کہ
اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ دینے کی نفی نہیں۔ دوم یہ کہ یہ علم قیامت دینے سے قبل کی آیت ہے۔

تفسیر معاری بہی آیت وَالَّذِي يَجِبُ
الْإِيمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْتَقِلْ

جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام
دنیا سے منتقل نہ ہوئے یہاں تک کہ رب نے

مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ الْمُغَيَّبَاتِ
الَّتِي تَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُ مَا
كَمَاهِي عَيْنٌ يَقِينٌ لَمَّا دَسَدَ مَرَفَعَتْ
لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ فِيهَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِيٍّ
هَذِهِ دَرَدَ آتَهُ أُطْلِعَ لِي الْجَنَّةَ وَمَا
فِيهَا وَالنَّارَ وَمَا فِيهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا
تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ وَلَكِنْ أُمِرْتُ بِكُتْمَانِ بَعْضِهَا

آپ کو تمام وہ غائب چیزیں بتا دیں جو دنیا اور آخرت
میں آیا کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی۔ پس ہم اس
میں اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں یہ
بھی آیا ہے کہ ہم کو جنت اور دہل کی نعمتوں اور روزخ
اور دہل کے عذابوں پر اطلاع دی گئی علاوہ ازیں
اور متواتر خبریں ہیں لیکن بعض کے پھپھانے کا حکم دیا گیا۔

تفسیر خازن میں اس آیت میں ہے کہ اس کی اصل عبارت یہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ خَفِيٌّ بِهَا
یہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ ان پر بڑے مہربان ہیں۔ اور آپ ان کو بتا ہی دیں گے حالانکہ
یہ اسرار الہی میں سے ہے انبار سے پھپھانا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے۔ مگر
اخبار کی اجازت نہیں۔

اسْمَاعِيلُ ۖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔

لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ کہ اس
کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

جواب تفسیر صادی یہی آیت اِنَّمَا وَقَّتِ
السَّوَالُ وَالْأَقْلَمُ يَخْرُجُ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ
حَتَّىٰ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُغَيَّبَاتِ
وَمِنْ جَمَلَتِهَا السَّاعَةُ۔

یعنی اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں اور یہ سوال
کے وقت تھا ورنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے
گئے یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے تمام غیبیوں پر
مطلع فرمادیا۔ جن میں سے قیامت بھی ہے۔

روح البیان یہی آیت۔

وَلَيْسَ مِنْ شَرَطِ الشَّقِيِّ أَنْ يَعْلَمَ الْغَيْبَ
بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔

اور نبی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے
بغیر بتائے غیب جانے۔

اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں لہذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل
پکڑنا غلط ہے۔ تفسیر صادی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

الْمَعْنَى الرَّايِضُ عِلْمُهُ غَيْرُهُ تَعَالَى فَلَا يَسْتَأْذِنُ
معنی یہ ہیں کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں

وَسَيَكُونُ دَمَاهُ كَالْبُرِّ وَمِنْ جَمَلَتِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ۔
 اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الدُّنْيَا حَتَّى اُطْلِعَ عَلَى مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَالْبُرِّ وَمِنْ جَمَلَتِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ۔

مخالفین علم قیامت کی نفی کی دلیل میں شریعت کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اَخْبَرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے تو فرمایا۔
 مَا الْمُسْتَوَّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ یعنی اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ جاننے والے نہیں۔
 جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں۔

مگر یہ دلیل بھی محض لغو ہے و درجہ سے ایک یہ کہ اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے جہان سے نفی نہیں کی بلکہ زیادتی علم کی نفی کی۔ ورنہ فرماتے لَا اَعْلَمُ میں نہیں جانتا۔ اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے جبریل اس مسئلہ میں میرا اور مہتابا علم برابر ہے کہ مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی اس معجز میں یہ پوچھ کر از ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دوسرے یہ کہ جواب سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا۔ فَاخْبِرْ عَنْ أَمَارَاتِهَا تو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے اس پر حضور علیہ السلام نے چند نشانیاں بیان فرمائیں کہ اولادنا فرمان ہوگی اور کمین و گ عورت پائیں گے وغیرہ وغیرہ جس کو قیامت کا بالکل علم ہی نہ ہو۔ ان سے اس کے نشان پوچھنا کیا معنی؟ نشان اور پتہ تو جاننے والے سے پوچھا جاتا ہے۔

حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہونے کا دن بنایا۔ مشکوٰۃ باب الجمعہ میں ہے۔

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعہ کے دن۔

کلمہ کی اور بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا۔

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ

كَهَاتَيْنِ

ہم اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں۔

(مشکوٰۃ باب خطبہ يوم الجمعہ)

یعنی ہمارے زمانہ کے بعد بس قیامت ہی ہے اور اس قدر علامات قیامت ارشاد فرمائیں کہ ایک بات بھی نہ چھوڑی۔ آج میں قسم لہا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی کیونکہ نہ ابھی رجال آیا نہ حضرت

مسح و مہدی نہ آفتاب مغرب سے نکلا۔ ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر فرمادیا پھر قیامت کا علم نہ ہونے کے بیا معنی ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سند نہ بتایا کہ فلاں سنہ میں قیامت ہوگی۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ پاک میں سنہ مقرر ہی نہ ہوئی تھی۔ سنہ جبری بعد فاروقی میں مقرر ہوئی کہ ہجرت توزیع الاول میں ہوئی مگر سنہ جبری کا آغاز حرم سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ سال میں جو کوئی بھی اہم واقعہ ہوا اس سے سال منسوب کر دیا۔ سال فیل، سال فتح، سال حدیبیہ وغیرہ۔ تو سنہ جبری کس طرح بتایا جاسکتا تھا۔ اس دن کے علامات وغیرہ سب بتا دیئے اور جزوات اس قدر تفصیلی علامتیں بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من و عن واقعات بیان کر دیئے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ قیامت کا علم نہ ہو کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے اور حضور علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ کونسا واقعہ کس کے بعد ہوگا تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہ ہی دنیا کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتداء دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا کا علم دوسری کے ابتداء کا علم ہوتا ہے۔ اس پر خوب غور کر لیا جاوے۔ نہایت نفیس تحقیق ہے جو حضرت صدر الانا فاضل شہداء استاذی مولانا سید نعیم الدین صاحب مداد آبادی نے ایک تقریر کے دوران میں ارشاد فرمائی۔

بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتنا رہتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کھائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرگی بیشک اللہ جانتے والا بتا نہیں دے گا۔

اعْمُرْ أَصْحَابُ الدِّينِ إِنْ اللَّهَ عِنْدَ كُمْ السَّاعَةُ وَ
يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اس آیت سے مخالفین کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے جو کسی غیر کیسے ثابت کرے وہ مشرک ہے اسی کو علوم خمسہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا؟ اس آیت کی تائید میں شروع مشکوٰۃ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے قیامت کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قُرِءَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ یعنی

پانچ چیزیں وہ ہیں جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت تلامذہ فرمائی۔ ہم علوم خمسے کے بارے میں نہایت منصفانہ تحقیق کرتے ہیں اور ناظرین سے انصاف کی توقع اور اپنے رب سے بتائے قبول رکھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال پھر اس حدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پھر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

تفسیرات احمدیہ زیر آیت مذکورہ۔

وَلَقَدْ اَنْ تَقُوْلَ اِنْ عَلِمَهُ هَذِهِ الْخُمْسَةُ
وَاِنْ لَا يَعْلَمُهَا اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ لَكِنْ يَّجْعَلُ اَنْ
يَعْلَمُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ مَّجْبُوتِهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هِ
بِقَهْرِنَا قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
يَمَعْنٰى الْخَبِيْرُ۔

اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں باتوں کو اگرچہ
خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جائز ہے
کہ خدا پاک اپنے دیوتاؤں اور مخلوقوں میں سے
بہس کو چاہے کھائے اس قول کے فریضے سے کہ اللہ
جانتے والا بتانے والا ہے خبیروں کا۔

تفسیر صادی آیت مَا ذَا اَتَكَلَّبُ عَدَاكُے ماتحت فرماتے ہیں۔

اَمْ مِنْ حَيْثُ دَاتَهَا وَاَمَّا يَا عَلَامِ اللّٰهِ
لِلْعَبْدِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَالْاَنْبِيَاءِ
وَبَعْضِ الْاُولِيَاءِ قَالَ تَعَالٰى وَلَا يَحْطُبُوْنَ
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ قَالَ تَعَالٰى
فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا
مَنْ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَلَا مَانِعَ
مِنْ كُوْنِ اللّٰهِ يُطْلِعُ بَعْضَ عِبَادِهٖ
الصّٰلِحِيْنَ عَلَى بَعْضِ الْمَغْیِبٰتِ فَتَكُوْنُ
مُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ وَكَرَامَةً لِلْوَلِيِّ وَلِذٰلِكَ
قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ اَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ
نَبِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اُطْلِعَهُ عَلَى
بَلَدِ الْخُمْسِ۔

یعنی ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جانتا لیکن
کسی بندے کا اللہ کے بتانے سے جانا اس
سے کوئی مانع نہیں جیسے انبیاء اور بعض اولیاء رب
سے فرمایا کہ یہ لوگ نہ اس کے علم کو نہیں چھین سکتے مگر
جن تدریب چاہے اور فرمایا کہ اپنے غیب پر
کسی کو ظاہر نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسول کے
پس اگر خدا تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو بعض
غیبوں پر مطلع فرمادے تو کوئی مانع نہیں پس یہ علم
نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہو گا اسی لیے علماء
نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے
تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان کو ان پانچوں
باقول پر رب نے مطلع فرمادیا۔

تفسیر اس البیان زیر آیت یَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ہے۔

سَمِعْتُ أَيْضًا مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ
أَخْبَرَنَا مَا فِي الرَّحِمِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَ
مَرءٍ يَتَّ بِعَيْنِي مَا أَخْبَرُ۔

ہم نے بعض اولیاء کو سنا کہ انہوں نے پیٹ کے
بچہ لڑکی یا لڑکے کی خبر دی اور ہم نے اپنی آنکھوں
سے دہی دیکھا۔ جس کی انہوں نے خبر دی تھی۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَمَا دَوِيَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ
عَنِ الْغُيُوبِ فَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا بَطْنِي
الْوَحْيِ أَوْ بَطْنِي الْأَرْحَامِ دَاكُشِفَ وَكَذَا أَخْبَرُ
بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ تَوَلُّدِ الْمَطْرِ وَأَخْبَرُ عَمَّا
فِي الرَّحِمِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَقَعَمَ كَمَا أَخْبَرُ

اور جو غیب کی خبریں انبیاء و اولیاء سے مرقی ہیں۔
پس یہ اللہ کی تعلیم سے ہے یا وحی یا الہام کے
طریقے سے۔ اور اسی طرح بعض اولیاء نے بارش
آنے کی خبر دی اور بعض نے رحم کے بچہ لڑکے یا
لڑکی کی خبر دی تو وہ ہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا

قیامت کے علم کی تحقیق ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ جو علوم خمسہ میں سے ہے۔

ان تفاسیر کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے علوم خمسہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دیئے
اور اس آیت میں خمیر یعنی مخبر ہے۔ اس کے متعلق اور بھی تفاسیر کی عبارتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر
اس پر اختصار کرتا ہوں۔ اب رہی مشکوٰۃ شروع کتاب الایمان کی حدیث کہ یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں
جانتا اس کی شرحیں ملاحظہ ہوں امام قرطبی، امام عینی، امام قسطلانی شرح بخاری میں اور اطلاعی قادری
مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب الایمان فصل اول میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فَمَنْ أَدَّ عَلَى عِلْمٍ شَيْئٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْتَدٍّ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ۔

پس جو شخص ان پانچوں میں سے کسی چیز کے علم کا
دعوائے کرے حضور علیہ السلام کی طرف بغیر نسبت
کیئے ہوئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

لمعات میں شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

أَمَّا لَا يَعْلَمُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى۔
مردیہ کہ ان پانچوں باتوں کو بغیر اللہ کے بنا کوئی نہیں
اشقتہ للمعات میں شیخ عبدالحق اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "مراد آنست کہ بے تعلیم الہی بحساب
عقل ایسا راند انداز امور الغیب اند کہ جز خدا نے تعالیٰ کسے آں راند اند مگر آنک دے تعالیٰ از نزد خود کسے را

وحی یا اہام بد ناندہ مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے انداز سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر وہ جس کو اللہ اپنی طرف سے بتادے۔ وحی یا اہام سے۔ امام قسطلانی مخرج بخاری کتاب التفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں۔

لَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا تَتَنَزَّلُ مِنْ رَبِّهِمْ فَيَأْتِيهِمْ
الْبُرُوقُ فَيُخَوِّفُهُمْ فَيُثَبِّتُ لَهُمْ
الْوَعْدَ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے اور پسندیدہ رسول کے کیونکہ رب تعالیٰ اس کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے اور ان کا تابع ملی ان سے وہ غیب لیتا ہے۔

انجیل الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ باب اثنا عشر الساعۃ زیر حدیث خمس لا یعلمہن الا اللہ ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی بنت خادیمہ کو خبر دی کہ وہ بیٹی سے حاملہ ہیں۔ لہذا صدیق کی وفات کے بعد مکثوم بنت صدیق پیدا ہوئیں پس یہ فرست اور ظن ہے خدا تعالیٰ مومن کی فرست کو سچا کر دیتا ہے۔

أَخْبَرَ الصِّدِّيقُ زَوْجَتَهُ بِنْتِ خَارِجَةَ
أَنَّهَا حَامِلَةٌ بِبِنْتٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ
وَفَاتِهِ أُمَّ كُلثُومٍ بِبِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَهَذَا مِنَ
الْفَرَسَةِ وَالظَّنِّ وَيُصَدِّقُ اللَّهُ فَرَسَةَ
الْمُؤْمِنِ -

سید شریف عبدالعزیز مسعود کتاب الابریز میں فرماتے ہیں۔

حضور علیہ السلام پر ان پانچ مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور مخفی کیونکر ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کی امت کے ساتھ قطب ان کو جانتے ہیں پس غوث کا کیا پوچھنا اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا جو ہر چیز کے سبب میں اور جن سے ہر چیز ہے۔

هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ
مِّنَ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَكَيْفَ
يَخْفَى ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمَّتِهِ
الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَ نَهَاوَهُمْ دُونَ الْعَوْتِ كَيْفَ
يَا الْعَوْتَ فَكَيْفَ يَسْتَدِ الْأَدْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ
الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ

علامہ جلال الدین سیوطی درن النظر شرح جامع صغیر میں اسی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔

حضور علیہ السلام کا فرمانا اَلَا هُوَ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو اپنے آپ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن کبھی اللہ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا هُوَ مَعْنَاهُ يَأْتِيهِ لَا
يَعْلَمُهَا أَحَدٌ بِدَائِيهِ اَلَا هُوَ لَكِنْ قَدْ يَعْلَمُ بِهِ

يَا عَلَامِ اللَّهِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يَعْلَمُهَا وَقَدْ
وَجَدْنَا ذَلِكَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ كَمَا رَأَيْنَا جَمَاعَةً
عَلِمُوا مَتَى يَمُوتُونَ وَعِلُّوا مَا فِي الْأَرْحَامِ

یہی علامہ جلال الدین سیوطی خصال شریف میں فرماتے ہیں۔

عَرِضَ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَاتِبٌ فِي أُمَّتِهِ حَتَّى
تَقُومُ السَّاعَةُ

حضور علیہ السلام پر تمام وہ چیزیں پیش کر دی گئیں
جو آپ کی امت میں قیامت تک ہونیوالی ہیں۔

علامہ بیجویری شرح قصیدہ بردہ صفحہ ۷۷ میں فرماتے ہیں۔

لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا
إِلَّا يَعْقِدُ أَنَّ أَعْلَمَ اللَّهِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ
جَمْعُ النَّبَاهِ فِي عِلْمِ شَتَاوَى فَرَمَاتے ہیں۔

قَدْ وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا
خارج نہ کیا یہاں تک کہ ہر چیز پر مطلع نہ کر دیا۔

یہ ہی علامہ شتواوی اسی جمع النہایہ میں فرماتے ہیں۔

قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لَا يَعْلَمُ هَذِهِ الْخَمْسَ عِلْمًا
لَدُنْيَا إِنَّمَا بِإِلَهِاسِطَةِ إِلَّا اللَّهُ فَالْعِلْمُ
بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِمَّا اخْتَصَّ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا
بِوَاسِطَةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پانچ باتوں کو ذاتی
طریق پر بلا واسطہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پس
اس طرح کا علم خدا سے خاص ہے لیکن علم بالواسطہ
وہ خدا سے خاص نہیں۔

فتوحات ربیہ شرح اربعین نوری میں فاضل ابن عطیہ فرماتے ہیں۔

الْحَقُّ كَمَا قَالَ جَمَعَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَبِيَّتَنَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَطْلَعَهُ عَلَى كُلِّ مَا أَنَّهُمْ
عَمَّنْ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِكَلِمَةٍ بَعْضُ وَالْإِعْلَامُ بِبَعْضٍ

حق وہ ہی ہے جو ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور
علیہ السلام کو ذاتی ہی یہاں تک پوشیدہ چیزوں پر خبر نہ کر دیا
لیکن بعض کے چھپنے اور بعض کے بتانے کا حکم دیا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب لبستان محدثین صفحہ ۱۱ میں فرماتے ہیں "نقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر از فرزند ذی زینت

کبیدہ خاطر بحضور شیخ رسید۔ شیخ فرمود کہ از پشت تو فرزندے خواہد آمد کہ بعلم خود دنیا را پر کند"

نقل ہے کہ شیخ ابن حجر کے والد کا کوئی بچہ نہ جیتا تھا۔ ملوں دل ہو کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ نے فرمایا کہ تبدلی پشت سے ایسا فرزند ہو گا کہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دے گا۔

یہاں تک تو علوم خمسہ کے نقلی دلائل تھے۔ اسکی عقلی دلیل یہ ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ جس کا حوالہ ہم تحذیر الناس سے پیش کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا یا نہیں۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ شہر مادر میں پتھر بننے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ
فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيَّتَهُ
أَوْ سَعِيدَتَهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ
یعنی پھر رب تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتیں بتا کر بھیجتا ہے
وہ فرشتہ لکھ جاتا ہے اسکا عمل اسکی موت اس کا رزق
اور یہ کہ نیک نجات ہے یا بد نجات پھر روح پھونکی جاتی ہے
یہ ہی علوم خمسہ ہیں اور تمام موجودہ اور گزشتہ لوگوں کی یہ پانچ باتیں وہ فرشتہ کا تب تقدیر جانتا
ہے مشکوٰۃ اسی باب میں ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار
بیس پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔

معلوم ہوا کہ روح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں۔ تو وہ ملائکہ جو روح محفوظ پر مقرر ہیں اسی طرح انبیاء و اولیاء جن کی نظروں محفوظ پر رہتی ہے ان کو یہ علوم خمسہ حاصل ہوئے۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اولاد آدم کی روحیں سیاہ و سفید رنگ میں دکھادی گئیں کہ سیاہ روحیں تو کافروں کی ہیں اور سفید مسلمانوں کی۔ معراج میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ ان کے داہنے جانب سفید اور بائیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح ہیں یعنی جنتی و دوزخی لوگ مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کفار کو ملاحظہ فرما کر ٹانگیں۔ اسی مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے۔ کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لیئے ہوئے مجمع صحابہ میں تشریف لائے۔ اور داہنے ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام مع ان کے قیسمے کے ناموں کے ہیں۔ اور دوسری کتاب میں تمام دوزخیوں کے نام مع ان کے قبائل کے ہیں۔ اور آخر میں ان ناموں کا نوٹل بھی لگا دیا گیا ہے کہ کل کتنے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے مرقا

میں فرمایا۔ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِسْمَاتِ أَنَّهُمَا حَسْبَانِ دَقِيلَ تَمَثِيلٌ۔ اشارہ سے یہ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں دیکھنے میں آرہی تھیں۔ اسی مشکوٰۃ باب مذاب القبر میں ہے کہ جب مردہ نکیر میں کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے تو نکیر میں کہتے ہیں۔ قَدْ كُنْتَ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا اِسْمُ تَو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا۔ معلوم ہوا کہ نکیر میں کو امتحان میت سے پہلے ہی سعادت اور شقاوت کا علم ہوتا ہے۔ امتحان تو فقط پابندی قانون یا معترض کا منہ بند کرنے کو ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی صالح آدمی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے حر پکارتی ہے کہ یہ میرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ پھر ہمارے پاس آئیوالا ہے اس سے جھگڑا نہ کہ مشکوٰۃ کتاب النکاح فی عشرۃ النساء معلوم ہوا کہ حور کو بھی خبر موتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر میں ایک دن پہلے زمین پر نشان لگا کر فرمایا کہ یہاں فلاں کا فرسے گا اور یہاں فلاں۔ موت کی زمین کا علم ہوا مشکوٰۃ کتاب النکاح ان احادیث سے معلوم ہوا کہ علوم خمسہ کا علم اللہ نے بعض بندوں کو بھی دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا علم ان سب کے علوم کو محیط تو کس طرح ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو علوم خمسہ حاصل نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ پانچ علوم عطائی حادث ہو کر خدا کی صفت نہیں۔ ورنہ کسی کو ان میں سے ایک بات کا بھی علم نہ ہوتا۔ صفت الہی میں شرکت نہ تو کلاماً جائز نہ بعضاً۔ ان دلائل کے جواب انشاء اللہ مخالف سے نہ بن سکیں گے۔

اعترضُوا مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ متشابہات آیات کی تاویل رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات آیات کا علم نہ تھا۔
جواب :- اس آیت میں یہ کہاں فرمایا گیا کہ ہم نے متشابہات کا علم کسی کو دیا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذَّحْمُنْ۔ عِلْمُ الْقُرْآنِ۔ اپنے حبیب کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ جب رب نے سارا قرآن حضور کو سکھایا تو متشابہات بھی سکھا دیئے۔ اسی لئے حنفی مذہب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام متشابہات کو جہلستے ہیں ورنہ ان کا نازل کرنا بیکار ہوگا۔ شافعیوں کے نزدیک علماء بھی جانتے ہیں وہ وَاللَّزَّائِحُونَ فِي الْعِلْمِ پر وقف کرتے ہیں۔ شوافع کے ہاں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ اور مضبوط علماء کے سوا کسی کو نہیں۔

دوسری فصل

نفی غیب کی احادیث کے بیان میں

مخالفین نفی غیب کے سینے بہت ہی احادیث پیش کرتے ہیں ان سب کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ ان احادیث میں حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے رب نے فلاں چیز کا علم نہ دیا بلکہ کسی میں تو ہے۔ اللہ اعلم کسی میں ہے مجھے کیا خبر کسی میں ہے کہ فلاں بات حضور علیہ السلام نے نہ بتائی۔ کہہ ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فلاں سے یہ بات پوچھی۔ اور یہ تمام باتیں علم کی نفی ثابت نہیں کرتیں۔ نہ بتانا یا پوچھنا یا اللہ اعلم فرمانا اور بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بہت سی باتیں خدا نے بندوں کو نہ بتائیں سوال کے باوجود مخفی رکھا۔ بہت سی چیزوں کے متعلق پروردگار عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس کو بھی علم نہیں۔ ایک حدیث صحیح قطعی الدلائل ایسی لاؤ جس میں عطائے علم غیب کی نفی ہو مگر انشاء اللہ نہ لاسکیں گے یہ جواب نہایت کافی تھا۔ مگر پھر بھی ان کی متہوہ احادیث عرض کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔ دِیَا لِلّٰہِ التَّوْفِیْقُ ۝

اعترض را مشکوٰۃ باب اعلان النکاح کی پہلی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بھیاں وف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گانے لگیں ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا۔

دَفِیْدًا نَبِیِّ یَعْلَمُ مَا فِیْ غَدْرِ ۝ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔

تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو۔ وہ ہی گانے جاؤ جو پہلے گارہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا اگر ہوتا تو آپ ان کو یہ کہنے سے نہ روکتے۔ سچی بات سے کیوں روکا۔

جواب۔ اولاً تو غور کرنا چاہیے کہ یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا ہی نہیں۔ کیونکہ بچوں کو شعر بنانا نہیں آتا۔ اور نہ کسی کا زور مشرک نے بنایا۔ کیوں کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے لامحالہ

یہ وہ صحابی کا شعر ہے۔ بناؤ وہ شعر بنانے والے صحابی معاذ اللہ مشرک میں یا نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام

نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو یہ کہنا نہ شعر کی مذمت کی۔ بلکہ ان کو گانے سے روکا کیوں روکا؟ چار وجہ سے

اولاً تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارے تعریف کرے۔ تو بطور انکسار کہتے ہیں۔ ارے میاں یہ باتیں چھوڑو

وہ ہی باتیں کرو۔ یہ بھی انکار فرمایا۔ دوم یہ کہ حیل کو دھگانے بجانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی اس کے لیے ادب چاہیے۔ تیسرے یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چوتھے یہ کہ مرثیہ کے درمیان نعت ہونا ناپسند فرمایا۔ جیسا کہ آج کل نعت خزان کرتے ہیں کہ نعت و مرثیہ کر ملا کر پڑھتے ہیں۔ مرقاة میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

يَكْرَهُ اُمَّةٌ نَسَبَتْ عَلِمَ الْغَيْبِ الْيَهُ كَاَنَّهُ لَا
يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَانَّمَا يَعْلَمُ الْوَسُوْلُ مِنَ
الْغَيْبِ مَا اَعْلَمَهُ اَوْ لَكُمْ اَمَةٌ اَنْ يُّدْكَرَ
فِيْ اَنْبَاءِ ضَرْبِ الدَّفْنِ فَاشْتَاءُوْا مَوْثِقَةً
الْفَتْنِ لِيَعْلَمُوْا مَنَصِبُهُ عَنْ ذَالِكَ -

منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو۔ کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول وہ ہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے یا یہ ناپت کیا کہ آپ کا ذکر دن بجانے میں یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جاوے کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔

اشعة الامعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

مکلفہ اند کہ منع آنحضرت ایں قرآن مجتہد آن است کہ
دروے اسناد علم غیب است بہ آنحضرت را تاثرش
اند و بعضے گویند کہ مجتہد آن است کہ ذکر شریف
دے در اثنا لہ مناسب نہ باشد۔

شارحین نے کہا ہے حضور علیہ السلام کا اس کو منع فرمایا اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف سے ہذا کی کو ناپت آئی اور بعض نے فرمایا کہ آپ کا ذکر شریف حیل کو دین میں مناسب نہیں۔

اعتراف ۱۲۰ مدینہ پاک میں انصار باغوں میں نہ درخت کی شاخ مارہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس کام کو عرب میں تعلق کہتے ہیں انہا نے تعلق چھوڑ دی۔ ہذا کی شان پھل گھٹ گئے اس کی شکایت سرکار عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا۔

اَسْتَمِعُ اَعْلَمُ بِاُمُوْرٍ دُنْيَاكُمْ | اپنے دنیاوی معاملات تم جانتے ہو۔

معلوم ہوا کہ آپ کو یہ علم نہ تھا کہ تعلق روکنے سے پھل گھٹ جائیگا اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا۔

جواب: حضور علیہ السلام کا فرمایا اَسْتَمِعُ اَعْلَمُ بِاُمُوْرٍ دُنْيَاكُمْ انصار ناراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو۔ جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں بھائی تو جوابا۔ اس سے نفی علم مقصود نہیں۔ شرح شفا طاعی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی و خَصَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاِطْلَاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْتَسْجِلُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَعَبْدُ الْأَنْصَارِ يُلْقِي حُونَ التَّخْلُ فَقَالَ لَوْ
تَرَكْتُمُوهُ فَتَرَكْتُمُوهُ فَلَمْ يَخْرُجْ شَيْئًا أَوْ
خَرَجَ شَيْئًا فَقَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ دُنْيَا
كَمْ قَالَ الشَّيْخُ السَّنُونُوسِي أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُمْ
عَلَى خَرَقِ الْعَوَائِدِ فِي ذَلِكَ إِلَى بَابِ التَّوَكُّلِ
وَأَمَّا هُنَاكَ فَلَمْ يَمْتَلِكُوا فَقَالَ أَنْتُمْ أَخْرَفْتُ
بِدُنْيَاكُمْ دَلِيلًا مَشْهُورًا وَتَحْمَلُوا فِي سَنَةِ أَوْ
سَنَتَيْنِ لَكُنْزُ أَمْرِ هَذِهِ الْحَقَّةِ -

مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر یہ عرض
ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلقیع کرتے ہوئے
پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا انہوں نے
چھوڑ دیا تو کچھ بھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا تو فرمایا کہ پسے
دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ سنوسی نے فرمایا کہ
آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے
باب توکل تک پہنچادیں۔ انہوں نے نہ مانا تو فرمایا
کہ تم جانو۔ اگر وہ مان جائے اور در ایک سال نقصان
برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بچ جاتے۔

ملا علی قاری اسی شرح شفا جلد دوم صفحہ ۲۳۸ میں فرماتے ہیں۔

وَلَوْ شِئْتُمْ عَلَى كَلَامِهِ أَذَاتُوا فِي الْفَرَسِ تَفَعُّ
عَنْهُمْ كَلْفَةُ الْمَعَالِجَةِ -

اگر وہ حضرات حضور کے فرمان پر تاب نہ کرتے تو اس فتن میں
فرقت لیجالتے اور ان سے اس تلقیع کی محنت دور ہو جاتی۔

فصل الخطاب میں سلامہ قہری سے نقل فرمایا۔

وَلَا يَغْرِبُ عَنْ عِلْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ مِنْ حَيْثُ مَرَّتْ
وَأِنْ كَانَ يَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ
بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں اگرچہ آپ فرماتے تھے
کہ دنیاوی کام تم جانو۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کاشتکاری نہ کی تھی اور نہ کاشتکاروں کی صحبت حاصل کی۔ مگر
زمانہ قحط آنے سے پہلے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو۔ اور فرمایا۔

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ

کہ جو کچھ کاٹو اس کو بالی ہی میں رہنے دو۔

یعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ آج بھی غلہ کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو
کھیتی باڑی کا حقیقہ راز کس طرح معلوم ہوا اور فرمایا۔

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلَيْكُمْ -

مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں اس کا محافظ
اور ہر کام جانتے والا ہوں۔

یہ ملکی انتظامات وغیرہ کس سے سیکھے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کی دانائی اور حضور کا علم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کم ہے۔ معاذ اللہ۔

اعتراف (۳) ترمذی کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے کہ حضرت مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی شئی کو چھپا یا وہ چھوٹا ہے۔

وَمَنْ ذَعَرَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَدْنٍ فَقَدْ أَعْطَاهُ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ۔
اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں اُس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔

جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ تینوں باتیں اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہیں آپ کے یہ قول اپنی رائے سے ہیں۔ اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتیں بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت پیش فرمائی۔ اور اب تک جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں۔ دیکھو اس کی تحقیق مدارج اور نسیم الریاض وغیرہ میں ہماری کتاب شان حبیب الرحمن سورہ والنجم میں۔ اسی طرح صدیقہ کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھپائی۔ اس سے مراد احکام شرعیہ تبلیغیہ میں۔ درنہ بہت سے امراء الہیہ پر لوگوں کو مطلع نہ فرمایا۔

مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام سے دو قسم کے علوم ملے۔ ایک وہ جس کی تبلیغ کر دی۔ دوسرے وہ کہ اگر تم کو بناؤں تو تم میرا کھلا کاٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء الہیہ نا محرم سے چھپائے گئے۔ اسی طرح صدیقہ کا یہ فرمان کہ کل کی بات حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد ہے بالذات نہ جاننا درنہ صدقہا احادیث اور قرآنی آیات کی مخالفت لازم آدے گی۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، وصال کی، امام مہدی کی اور حوض کوثر کی شفاً بکدام حسین کی شہادت کی۔ جنگ بدر ہونے سے پیشتر کفار کے قتل کی، اور جنگ کربلا کی خبر دی۔ نیز اگر صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے ظاہری معنی بھی کیئے جاویں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کا علم مانتے ہیں اور اس میں بالکل نفی ہے۔ مجھے آج یقین ہے کہ کل بخشنہ ہوگا۔ سورج نکلے گا۔ رات آدے گی۔ یہ بھی تو کل کی بات کا علم ہوا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج انکے نکاح میں آئے سے پیشتر کا ہے۔ جواب تک انکے علم میں نہ آیا تھا۔

اعتراض (۴۴) صدیق اکبرؓ کا ہار گم ہو گیا۔ جبکہ جلد تلاش کر لیا گیا نہ ملا چھوڑتے کے نیچے سے برآمد ہوا اگر
 صورت یہ سہاگہ تھا تو لوگوں کو اسی وقت کیوں نہ بتا دیا کہ ہار دہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم نہ تھا۔

جواب: اس حدیث سے نہ بتانا معلوم ہوتا کہ نہ جاننا اور نہ بتانے میں صدیائے حکمتیں ہوتی
 ہیں حضرات صحابہؓ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ رب تعالیٰ نے نہ بتایا تو کیا خدائے پاک
 کو بھی علم نہیں؟ مرضی الہی یہ تھی، کہ صدیق کا ہار گم ہو، مسلمان اس کی تلاش میں یہاں تک جادیں نظر
 کا وقت آجاد سے پانی نہ ملے۔ تب حضور علیہ السلام سے عرض کیا جاد سے کہ اب کیا کریں تب آیت یتیم
 نازل ہو جس سے حضرت صدیق کی عظمت قیامت تک کے مسلمان معلوم کر لیں کہ ان کی طفیل ہم کو یتیم کا گم
 ملا۔ اگر اسی وقت ہار بتا دیا جاتا۔ تو آیت یتیم کیوں نازل ہوتی۔ رب کے کام اسباب سے ہوتے
 ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے۔ اس سے اونٹ کے نیچے کی
 چیز کس طرح مخفی رہے۔ شان محبوب علیہ السلام پہچاننے کی خدا تو فتن دے۔

اعتراض (۴۵) مشکوٰۃ باب الخوض والشفاعہ میں ہے۔

خوض پر ہمارے پاس کچھ تو ہیں آئیں جبکہ ہم پہچانتے
 میں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں پھر ہمارے اور ان کے
 درمیان اگر کوئی جاد سے گئی ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے
 لوگ ہیں تو کہا جاد کا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے
 آپ کے بعد کیا نئے کام کیے پس ہم فرمائیں گے وری
 ہو وری جو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔

لَيُودَنَّ عَلَىٰ أَوْامٍ غَيْرِهِمْ وَيَغَيِّرُ فُؤَادَهُ
 ثُمَّ يَجَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَاَقُولُ
 إِنَّهُمْ مَتَىٰ قِيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي
 مَا آخِذٌ تُوَا بَعْدَكَ فَاَقُولُ
 سُبْحَقًا سُبْحَقًا لِمَنْ غَيَّرَ

بَعْدِي

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرانے اور مومن و کافر کی پہچان نہ ہوگی
 کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور ملائکہ عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے۔

جواب: حضور علیہ السلام کا ان کو صحابی کہنا طعن کے طور پر ہوگا کہ ان کو آنے والے تو ہمارے بڑے
 مخلص صحابہ ہیں اور ملائکہ کا یہ عرض کرنا ان کو سناؤ غمگین کرنے کے لیے ہوگا۔ ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں
 تک آنے ہی کیوں دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جادے گا۔
 ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔
 عذاب چکھ۔ تو تو عزت و کرم والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ هَذَا آدِیُّیَ میرا رب ہے۔

پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو حضور علیہ السلام اس سارے واقعہ کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں
اَعْرِضْهُمْ اِن کُوپچا تھے ہیں، کیا اس دن بھول جائیں گے؟ نیز قیامت کے دن مسلمانوں کی چند
علامات ہوں گی۔ اعضاء وضو کا چمکنا، چہرہ اورانی ہونا، یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ
ہاتھ میں نامہ اعمال کا ہونا۔ پیشانی پر سجدہ کا داغ ہونا۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ اور کفار کی علامت
ہوگی ان کے خلاف ہونا۔ اور ان لوگوں کو ملائکہ کا رد کنا۔ ان کی ازبندگی خاص علامت ہوگی جو آج بیان ہو
رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامات کے ہونے ہوئے حضور ان کو نہ پہچانیں۔ نیز آج تو حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے جنتی و جہنمی لوگوں کی خبر دے دی۔ عشرہ مبشرہ کو بشارت دی۔ دو کتابیں صحابہ کرام کو دکھادیں
جن میں جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام ہیں دلائل نہ پہچاننے کے کیا معنی؟ حضور علیہ السلام کو خبر نہیں۔ رب
تعالیٰ فرماتا ہے۔ یَعْرِضُ الْمُجْرِمُونَ لِسِنَانِهِمْ نِزْرًا تَابَ سَيِّئَاتِهِمْ فِي دُجُوهِمْ مِنْ اَثَرِ
السَّجُوْدِ معلوم ہوا کہ قیامت میں نیک و بد لوگوں کی علامات چہروں پر ہوں گی۔

مشکوٰۃ باب الخوض والشفاعہ میں ہے کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے
اور ان کی پیشانی کے داغ سجدہ دیکھ کر ان کو بل چکنے کے بعد نکالیں گے اور ان سے فرمایا جاوے گا۔
فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
مِنْ خَيْرٍ فَاُخْرِجُوْهُ
جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان پاؤ۔ اس کو
نکال دے جاؤ۔

دیکھو جنتی مسلمان و جہنمی مسلمان کے دل کے ایمان کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل
میں کس درجہ کا ایمان ہے۔ دنیا کے برابر یا دوزخ کے برابر۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چہرہ دیکھ کر علامات
دیکھ کر بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔

اعتراض ۴۱، بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں حضرت ام العلاء کی روایت ہے۔

وَاللّٰهُ مَا اَذْرٰنِیْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا
يُفْعَلُ بِنِیْ
خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں
کہ میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی بھی خبر نہ تھی کہ قیامت میں مجھ سے کیا معاملہ ہوگا۔
جواب :- اس جگہ علم کی نفی نہیں۔ بلکہ روایت کی نفی ہے۔ یعنی میں اپنے اکل دنیاس سے نہیں جانتا

کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بلکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے تو اسے اسم العلانہ قرہ عثمان ابن مظعون کے جنتی ہونے کی گواہی محض قیاس سے دے رہی ہو یہ معتبر نہیں۔ اس غیب کی خبروں میں تو انبیاء کرام بھی قیاس نہیں فرماتے۔ ورنہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سرکار ہیں اس روز لوو الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہونگے ان کی مطابقت کس طرح کی جاوے گی۔

اعتراف ۱۵، بخاری جلد دوم کتاب المغازی باب حدیث ایک میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگی۔ آپ اس میں پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آئے ہوئے کچھ نہ فرما سکے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط اگر علم غیب ہوتا تو پریشانی کیسی؟ اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی۔

جواب۔ اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے نہ کہ نہ جاننا۔ نہ بتانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا۔ خود رب نے بھی بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات نہ تائیں تو کیا رب کو بھی خبر نہ تھی نیز بخاری کی اسی حدیث میں ہے۔
مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا
میں اپنی بیوی کی پاکدامنی ہی جانتا ہوں۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو عتاب فرمایا۔

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ أَطَقَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَوْ مَنَّا
بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ
یعنی مسلمان مردوں و عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور فرما کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا برا بہتان ہے

پتہ لگا کہ نزول برائت سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سے معصوم ہیں۔ تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکتے۔ ہاں آپ کا فوراً یہ فرمانا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ آپ پر واجب نہ تھا کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتنا سکوت، یہ کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لاعلمی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت و عظمت دل سے کو غلط الزام لگا دیا جاوے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ یہ الزام غلط ہے۔ پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشہ پر پریشان ہوتا ہے لوگوں میں اس افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا۔ اور پہلے ہی سے عصمت کا اظہار فرمایا جاتا تو منافقین کہتے کہ اپنی اہل خانہ کی حمایت کی۔ اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل نہ معلوم ہوتے اور پھر مقدمات کی تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا اور صدیقہ اکبرؓ کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جواب ملا۔ اس تاخیر میں صدائے حکمتیں

ہیں۔ اور یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ۔
گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور
گندے مرد گندی عورتوں کے لئے۔

اس گندگی سے مراد گندگیِ زنا ہے۔ یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کافر ہو سکتی ہے کہ کفر
سخت جرم ہے۔ مگر گھوننی چیز نہیں۔ ہر شخص اس سے عار نہیں کرتا اور زنا سے ہر طبیعت نفرت اور عار
کرتی ہے اسی لئے انبیاء کی بیوی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب الغسل کہ حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور اس کی تحقیق ہماری
کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کو عقیدے کا یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ
صدیقہ سید الانبیاء کی زوجہ پاک میں ان سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں۔ نیز مرنوی البیہ ختی کہ محبوبہ محبوب
علیہ السلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں اور قرآن میں یہ آیات انار کہ قیامت تک کے مسلمانوں
سے تمام دنیا میں ان کی پاکدامنی کے خطبے پڑھوائیں کہ نمازی نمازوں میں ان کی عصمت کے گیت گایا کریں
اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرمادیتے تو یہ خبریاں حاصل نہ ہوتیں غرضیکہ علم تو تھا
اظہار نہ تھا۔

لطف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود
بیان نہ فرمائی بلکہ ایک شیر خوار بچہ کے ذریعہ پاکدامنی سے پاکدامنی ظاہر فرمادی۔ حضرت مریم کو
تہمت لگی۔ تو شیر خوار روح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر کی۔ مگر محبوب علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام
لگا تو کسی پھر یا فرشتہ سے عصمت کی گواہی نہ دلائی گئی۔ بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی اور اس گواہی
کو قرآن کا جزو بنایا۔ تاکہ یہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبوبیت
کا پتہ چلے۔

تنبیہ۔ ایک جل ہے ایک نسیان ایک زھول۔ جہل نہ جانا ہے۔ نسیان جان کر حافظہ
سے نکل جانا۔ زھول یہ ہے کہ کوئی چیز حافظہ میں ہو مگر ادھر تو بہ نہ رہے۔ ایک شخص نے قرآن نہ پڑھا
دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا۔ تیسرا شخص حافظہ کامل ہے۔ اگر کسی وقت کوئی آیت اُس سے پوچھی
بتا نہ سکا۔ توجہ نہ رہی۔ پہلا تو قرآن سے جاہل۔ دوسرا ناسی، تیسرا ذلیل، چہا، انیلے کرام کو بعض وقت

کسی خاص چیز کا نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے۔ قرآن کریم میں یہ نام آدم علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ فَلَنَسِيَ ذَلِكُمْ يَجِدُ لَهُ عَنْ مَّاءٍ مَّجُولٍ كَيْفَ جَمَعَهُمْ نَعْنُ ان کا قصہ نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی۔ یہ تمام واقعات پیش نظر تھے۔ مگر اولیٰ کہ کچھ مدت کے لئے نسیان ہو گیا۔ قیامت میں شفیع کی تلاش میں سارے مسلمان جن میں محدثین و مفسرین و فقہاء سب ہی ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت فرمادیں۔ وہ شفاعت نہ تو کریں گے اور نہ شفیع المذنبین کا صحیح پتہ دیں گے۔ خیال سے فرمادیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ شاید تمہاری شفاعت کریں۔ حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ تھا اور ہے کہ قیامت میں شفیع المذنبین حضور علیہ السلام ہی میں۔ یہ ہوا ذہول کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ اگر حضور علیہ السلام کسی وقت کوئی بات نہ بتائیں تو اس کی وجہ ذہول راہر توجہ کا نہ ہونا ہو سکتی ہے۔ بے علمی ثابت نہ ہو گی کہ لَعَلَّ لَیْسَ بِذَٰلِکَ مِنْ قَبْلِهِ لَیْسَ الْغَافِلُونَ اگرچہ آپ اس سے پہلے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پر راہ تھے غافل فرمایا جا بل نہ فرمایا۔ غافل وہ کہ واقعہ علم میں ہے۔ گراہر دھیلان نہیں۔ گلستان میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ

زمهرش بوسے پیرا من حمیدی + چارہ چاہ کنگاشن ندیدی!

کہ آپ نے حضرت یوسف کے کورتہ کی خوشبو مصر سے تو پائی۔ مگر کنگاشن کے کنویں میں رہے۔ تو آپ معلوم نہ کر سکے۔ جواب دیا کہ

گفت احوال ما برق جهان است | دے پیدا و دیگر دم نہان است

گئے بر طارم اسطے نشینیم !! | گئے بر پشت پائے خود نہ بینیم

فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے کبھی ظاہر کبھی چھپا ہوا۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ ماہ کنگاشن مصر میں بجلی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں۔

وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ | مجھے خدا کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم

روح البیان پارہ بارہ زیر آیت وَلَقَدْ أَمَرْنَا نُوحًا بِأَنْ يَأْتِيَنَّهُ رَبُّهُ فَكَانَ مِنَ الْمَرْغُوبِينَ کہ رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے حضرت نوح اتنا روئے کہ نام ہی نوح ہوا۔ یعنی نوح اور گریہ زاری کرنے والے۔ حضرت یعقوب کے رونے کے لئے فرآن یوسف سب ظاہری تھا ورنہ ان کا رونا بنی

درجات کا سبب تھا۔ لہذا ان کا یہ رذا حضرت یوسف سے بے خبری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اَلْحَقِیْقَةُ مَثْوٰی میں ہے۔

عشيق لی نیست این کار نیست • حسن یلے عکس رخسار نیست

خوش بیاید ناز شب بائے تو • ذوقدارم بیار بہائے تو

بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حید سے روک لیا۔ بھائیوں نے اگر قسم کھائی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی کہ بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنائے گئے مگر فرمایا۔
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا • کہ تمہارے نفس نے تمہیں حید سکھا دیا۔

یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا اور بنیامین کو بھی، میری اولاد یعنی حضرت یوسف نے حید ہی سے روکا۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کی خبر ہے۔ پھر ظاہر مصر میں یعقوب علیہ السلام کے دو فرزند رہ گئے تھے ایک تو بنیامین دوسرے یہودا۔ مگر فرماتے ہیں۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِيْمٍ جَمِيْعًا • قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو مجھ سے ملائے۔

تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کر کے بڑی خواہش ظاہر کرنا چاہی تو اس بند مکان میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور راست تلے انگلی دبا کر اشارہ کیا کہ برگز نہیں۔ اسے فرزند پر کام تھا ہا نہیں ہے کہ قمر نبی کے بیٹے ہو جس کو قرآن فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ سُرَّٰى بِوَهَّانٍ مَّرِيَّةٍ۔
دیکھ لیتے۔

یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ کو قیص اور بھیڑیے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیڑیے نے عرض کیا تھا کہ ہم پر انبار کا گوشت حرام ہے، دیکھو تفسیر خازن، روح البیان سورہ یوسف۔ پھر آپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخبر تھے مگر رازدار تھے، جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سے موقع ملے، مگر والدہ کو اپنی خبر نہ دی۔ معلوم ہوا کہ حکم کا انتظار تھا۔ کنگان سے بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک بات کو دیکھ لیں۔ مگر حضور علیہ السلام اپنی طیبہ طاہرہ صلیق کی بیٹی حضرت صدیقہ کے حالات سے بے خبر ہوں۔ مگر جو رب کہ انکو اتنا علم دیتا ہے طاقت

ضبط بھی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں مگر بے رضی الہی راز فاش نہیں کرتے ہیں اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
مِنْ سَأَلَتْ جباری یہ تقریر اگر خیال میں رہی تو بہت مفید ہوگی۔ اِنْشَاءً اللہ۔

اعترض (۸) حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض ازواج کے گھر شہد بلا حفظ فرمایا۔
اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آپ کے دہن پاک سے مغایر کی بوار ہی ہے۔ و فرمایا
کہ ہم نے مغایر نہیں استعمال فرمایا۔ شہد پلٹا ہے۔ پھر حضور نے اپنے پرشد حرام کر لیا جس پر یہ آیت
اتری لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ مَعْلُومٌ ہوا کہ اپنے دہن پاک کی کو کا بھی علم نہ تھا کہ اس سے
بوار ہی ہے یا نہیں۔

جواب :- اس کا جواب اسی آیت میں ہے۔ تَبْتَغِي مَوَاصِلَ أَرْوَاحِكِ اے حبیب یہ
حرام فرمانا آپ کی بے خبری سے نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لیے ہے نیز اپنے منہ کی ہلیب
نہیں محسوس چیز ہے ہر صبح الدماغ محسوس کر لیتا ہے کیا دیوبندی انبیاء کے حواس کو بھی ناقص ماننے
لگے ان کے حواس کی قوت کو مولانا نے بیان فرمایا ہے

فطن آب و فطن تناک و فطن گل * بہت محسوس از حواس اہل دل

فلسفی گو منکر حنانه است * از حواس ادبیاء بیگناہ است!

اعترض (۹) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو خبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھایا۔ اگر جانتے
ہوئے کھایا تو یہ خود کشی کی کوشش ہے۔ جس سے نبی معصوم ہیں۔

جواب :- اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہضم
پر کچھ الہی اثر نہ کرے گا۔ اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہ بھی تھی کہ ہمارے کھالیں تاکہ بوقت
وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جاوے راضی برعنا تھے۔

اعترض (۱۰) اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو یہ معونہ کے منافقین (جو کہ سے آپ سے ستر) سے
صحابہ کرام کیوں سے گئے جنہیں دہان لے جا کر شہید کر دیا۔ اس آفت میں انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے کیوں غصیا۔

جواب :- اسی میں حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ یہ معونہ والے منافقین میں اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ
لوگ ان ستر صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہ ہی ہے اور ان ستر کی شہادت

کا وقت آگیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے ابراہیم علیہ السلام تو مرصی الہی پاکر فرزند پر پھر می لے کر تیار ہو گئے کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ نہیں بلکہ رضائے مولیٰ پر رضا تھی۔ اچھا بتاؤ رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے۔ اور یہ تمہو نہ دے ان ستر کو شہید کر دیں گے۔ اس نے وحی بھیج کر کیوں نہ روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔

تیسری فصل

علم غیب کے خلاف عبارات فقہاء کے بیان میں

اعتراض (۱) فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔

رَحْلٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ
الْمَرْءَةُ هَذَا رَسُولُ الرَّكَّاهِ كَرِيمٍ قَالُوا أَيْكُونُ
كُفْرًا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ
حِينَ كَانَ فِي الْحَيَاةِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ

اعتراض (۲) شرح فقہ اکبر میں ملا علی قلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وَذَكَرَ الْحَنْفِيَّةُ تَصْرِيحًا بِالْكَفْرِ بِاعْتِقَادِ
أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ بِلِعَاذِ صَاحِبِهِ
قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد اور عورت نے
کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا تو لوگوں نے کہا
ہے کہ یہ قول کفر ہے کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول
اللہ علیہ السلام غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ تو
غیب زندگی میں نہ جانتے تھے ہر جا تک موت کے بعد

حقینوں نے صراحت ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی علیہ
السلام غیب جانتے تھے کفر ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا کے
پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں
اور زمین کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا کفر ہے۔

جواب۔ ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی حضور علیہ السلام

کو بعض علم غیب مانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی کافر ہوتے کیونکہ ان عبارتوں میں کُلِّ یا بعض کا تو ذکر نہیں بلکہ یہ
ہے کہ جو بھی حضور کو علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ خواہ ایک کامانے یا زیادہ کا۔ تو وہ بھی خیر مناسبت مولوی

اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان میں بچوں، بچوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے۔
مولوی خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیع علم غیب مانا۔ مولوی قاسم
صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا اب
ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگایا جاوے گا؟ تفصیل جواب یہ ہے کہ قاضی خان کی عبارت میں ہے
قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي خَانَ دُغَيْرِ فَهْمًا كِي عِلْمِ يَرْهَبُ كَرِهَ قَالُوا اِسْ جَلَد بُولْتِي مِيں جہاں
ان کو یہ قول پسند نہ ہو۔ شامی جلد پنجم صفحہ ۴۴۴ میں ہے۔

لَفْظَةُ قَالُوا تَذَكَّرُ فِيمَا فِيهِ حِلَالٌ لَفْظُ قَالُوا دِلًا بُولَا جَانَا ہے جہاں اختلاف ہو
غنیۃ المستمل شرح منیۃ المصلی بحث قنوت میں ہے۔

کَلَامُ قَاضِي خَانَ يُشِيرُ إِلَى عَدَمِ اخْتِيَارِهِ
لَهُ حَيْثُ قَالَ قَالُوا لَا يُصْبِي عَلَيْهِ فِي الْفَعْدَةِ
الْآخِرَةِ فَقِي قَوْلِهِ قَالُوا اِشَارَةً إِلَى عَدَمِ
اِسْتِحْسَانِهِ لَهُ دَالِي اَنَّهُ غَيْرُ مَرْدِي عَنِ
الْاِيْمَةِ كَمَا قُلْنَا هُوَ اَنْ ذَلِكُ مُتَعَارَفٌ فِي
عِبَارَاتِهِمْ لَمَّا اِسْتَفْرَأَهَا۔

در مختار کتاب النکاح میں ہے۔

تَزَدَجَ رَجُلٌ بِشَهَادَةِ اللَّهِ دَرَسُ سُوْلِهِ
لَمْ يَجِرْ بِلَ قَبِيلٍ يَكْفُرُ۔

اس عبارت کے ماتحت شامی نے تا تاریخانہ سے نقل کیا۔

وَفِي الْحُجَّةِ ذِكْرُ فِي الْمَلَقِ لَا يَكْفُرُ لَكَ الْأَشْيَاءُ
تَعْرِضُ عَلَى رُوحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَأَنَّ الرُّسُلَ يَعْرِضُ فَوْنَ بَعْضِ الْعُيُوبِ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عُيُوبِهِ أَحَدًا إِلَّا
مِنْ أَمْرِ تَقِي مِنْ رُسُولٍ قُلْتُ بَلْ ذَكَرُوا

ایک شخص نے نکاح کیا اللہ اور رسول کی گواہی سے
تو نہیں جائز ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جاوے گا۔

ملقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہو گا کیونکہ تمام چیزیں
حضور علیہ السلام کی روح پر پیش کی جاتی ہیں اور
رسول بعض غیب جانتے ہیں رب نے فرمایا ہے کہ
پس نہیں ظاہر فرماتا اسے غیب پر کسی کو سوائے
پسندیدہ رسول کے میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں

ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے۔

فِي كِتَابِ الْعَقَائِدِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ الْأَظْلَامِ عَلَى بَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ

شامی باب المرتدین میں مسئلہ بزازیہ ذکر فرما کر فرمایا۔

اس کا خلاصہ یہ ہے دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے اس سے کافر ہوگا مگر جبکہ اس کو مرسلہ یا اللہ کسی سبب کی طرف نسبت کرے جیسے یہ وحی الہام

حَاصِلُهُ أَنَّ دَعْوَى الْغَيْبِ مَعَادِصَةُ لِنَقْلِ الْقُرْآنِ كَيْفَرُ بِهَا إِلَّا إِذَا اسْتَدَلَّ بِوَحْيٍ أَوْ دَلَالَةٍ إِلَى سَبَبٍ كَوْحْيٍ أَوْ إلهَامٍ -

معدن الحقائق شرح کنز الدقائق - اور خزائنہ الرذات میں ہے۔

مضمرات میں ہے صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر نہ ہوگا کیونکہ ایمانے کرم غیب جانتے ہیں اور ان پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ پس یہ کفر نہ ہوگا۔

وَفِي الْمُضْمَرَاتِ وَالصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَيُعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ الْأَشْيَاءَ فَلَا يَكُونُ كُفْرًا -

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پر فترے کفر لگانا غلط ہے۔ بلکہ فقہاء کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا۔

ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی۔ اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی ہے۔

پھر جانو کہ انبیائے کرام غیب چیز دیکھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ بتادیں اور حنفیوں نے کفری تصریح کی جو نبی علیہ السلام کو علم غیب جانے لگے

ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوا الْمُغَيَّبَاتِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا أَعْلَمَهُ هُمُ اللَّهُ وَذَكَرَ الْحَقِيقَةُ تَصْرِيحًا بِالتَّكْفِيرِ

اب پورا مطلب معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ذاتی ماننے کو ملا علی قاری کفر فرماتے ہیں نہ کہ عطائی۔ کیونکہ عطائی کو تو مان رہے ہیں اور پھر ان کی عبارتیں ہم ثبوت علم غیب میں پیش کر چکے ہیں کہ ملا علی قاری حضور علیہ السلام کو تمام ماکان و مایوں کا علم مانتے ہیں۔

چوتھی فصل

علم غیب پر عقلی اعتراضات کے بیان میں

اعتراض ۱۱، علم غیب خدا کی صفت ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرنا شرک فی الصفت ہے۔

لہذا حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا شرک ہے۔

جواب: غیب جاننا بھی خدا کی صفت ہے حاضر چیزِ دل کا جاننا بھی خدا کی صفت ہے۔ **عَالِیْہُ غُیْبٍ وَالشَّہَادَۃِ** اسی طرح سنا دیکھنا زندہ ہونا سب خدا کی صفات ہیں۔ تو اگر کسی کو حاضر چیز کا علم مانا یا کسی کو سمیع یا بصیر یا وحی مانا ہر طرح شرک ہوا۔ فرق یہ ہی کیا جاتا ہے کہ ہمارا سنا دیکھنا زندہ رہنا خدا کے دینے سے ہے اور حادث ہے۔ خدا کی یہ صفات ذاتی اور قدیم پھر شرک کیسا؟ اسی طرح علم غیب نبی عطا ئی اور حادث اور متناہی ہے۔ رب کا علم ذاتی قدیم اور کل معلومات غیر متناہی کا ہے نیز یہ شرک تو تم پر بھی لازم ہے۔ کیونکہ تم حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہو بعض ہی کا ہی۔ اور خدا کی صفت میں کلاً و بعضاً ہر طرح شریک کرنا شرک ہے۔ نیز مولوی حسین علی صاحب دال بھچرا دے جو مولوی رشید احمد صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ اپنی کتاب **بلقۃ المحیران** زیر آیت **یَعْلَمُ مُسْتَقَرًّا ۙ وَ مُسْتَوْدَعًا ۚ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مَّبِیْنٍ** میں لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر وقت مخلوقات کے اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ بلکہ بندے جب اعمال کر لیتے ہیں۔ تب علم ہوتا ہے۔ اب تو علم غیب خدا کی صفت رہی ہی نہیں۔ پھر کسی کو علم غیب ماننا شرک کیوں ہوگا۔

اعترض (۳) حضور علیہ السلام کو علم غیب کب حاصل ہوا؟ تم کبھی تو کہتے ہو کہ شبِ معراجِ منہ میں قطرہ ٹپکایا گیا اس سے علم غیب ملا اور کبھی کہتے ہو کہ خواب میں رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا دستِ قدرت حضور علیہ السلام کے شانہ پر رکھا۔ جس سے تمام علوم حاصل ہوئے۔ کبھی کہتے ہو کہ قرآن تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اس کے نزول ختم ہونے سے علم غیب ملا۔ اس میں کوئی بات درست ہے۔ اگر نزول قرآن سے پہلے علم مل چکا تھا تو قرآن سے کیا ملا۔ تفصیل حاصل محال ہے۔

جواب: حضور علیہ السلام کو نفس علم غیب تو ولادت سے پہلے ہی عطا ہو چکا تھا کیونکہ آپ ولادت سے قبل عالمِ اراح میں نبی تھے۔ **کُنْتُ نَبِیًّا ۙ وَ اَدْمُ بَیْنِ الْوُطَیْنِ وَ الْمَاءِ** اور نبی کہتے ہی اس کو میں جو غیب کی خبر رکھے مگر ماکان و مایکون کی تکمیل شبِ معراج میں ہوئی۔ لیکن یہ تمام علوم شہودی تھے کہ تمام اشیاء کو نظر سے مشاہدہ فرمایا۔ پھر قرآن نے ان ہی دیکھی ہوئی چیزوں کا بیان فرمایا اسی لیے قرآن میں ہے۔ **نَبِیُّنَا لَکُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا بیان** اور معراج میں **ہُوَ فَتَّحَ لِّی کُلَّ شَیْءٍ وَ عَرَفْتُ** دیکھنا اور ہے بیان کچھ اور۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا ان کو تمام چیزیں دکھادیں۔ بعد میں

ان کے نام بتائے۔ وہ مشابہ غیا اور یہ بیان۔ اگر چیزیں دکھائی نہ گئی تھیں تو تَمَّعَ عَنْهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ کے کیا معنی ہوں گے۔ یعنی پھر ان چیزوں کو ملا کر پریش فرمایا لہذا دونوں قول صحیح ہیں کہ معراج میں بھی علم ہوا۔ اور قرآن سے بھی۔ اگر کہا جاوے کہ پھر نزول قرآن سے فائدہ کیا سب باتیں تو پہلے ہی سے حضور کو معلوم تھیں۔ بنائی جاتی ہے نامعلوم چیز۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزول قرآن صرف حضور علیہ السلام کے علم کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے ہزاروں دیگر فائدے ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ کسی آیت کے نزول سے پہلے اس کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ اس کی تلاوت وغیرہ نہ ہوگی اگر نزول قرآن حضور علیہ السلام کے علم کے لئے ہے تو بعض سورتیں دوبار کیوں نازل ہوئیں۔

تفسیر مدارک میں ہے۔ فَاتَّخَذَ الْكِتَابَ مَكِّيَّةً وَ قِيلَ مَدَنِيَّةً وَالْاَصْحَفُ اَتَمَّهَا مَكِّيَّةٌ وَ مَدَنِيَّةٌ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ۔ سورة فاتحہ کی ہے اور کہا گیا ہے کہ مدنی ہے۔ اور صحیح تریہ ہے کہ یہ مکہ کی بھی ہے اور مدنی بھی اولاً مکہ میں نازل ہوئی پھر مدینہ میں۔

مشکوٰۃ حدیث معراج میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو شب معراج میں پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں۔ اس حدیث کی مخرج میں ملا علی قاری نے سوال کیا کہ معراج تو مکہ معظمہ میں ہوئی اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ پھر اس کی آخری آیات معراج میں کیسے عطا ہوئیں؟ تو جواب دیتے ہیں۔

حَاصِلُهُ اَنَّهُ مَا وَقَعَ تَكَرُّرُ الْوَحْيِ فِيْهِ تَعْظِيْمًا لِّهِ وَ اِحْتِمَا مَّا لِيْشَانِهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِلَا وَاسِطَةٍ جِبْرِیْلَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں وحی مکرر ہوئی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کے احتیام شان کیلئے۔ پس اللہ نے اس رات بغیر واسطہ جبریل وحی فرمادی۔

اسی حدیث کے ماتحت لمعات میں ہے۔

نَزَلَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْمَعْرَاجِ بِلَا وَاسِطَةٍ ثُمَّ نَزَلَ بِهَا جِبْرِیْلُ فَأَنْبِئَتْ فِي الْمَصَافِحِ۔ شب معراج میں یہ آیات بغیر واسطہ کے اتیں پھر ان کو جبریل نے اتارا تو قرآن میں رکھی گئیں۔

بتاؤ کہ دوبار نزول کس لئے ہوا؟ حضور علیہ السلام کو تو پہلے نزول سے علم حاصل ہو چکا تھا۔ نیز ہر سال ماہ رمضان میں جبریل امین حضور علیہ السلام کو سارا قرآن سناتے تھے۔ مقدمہ نور الانوار تعریف کتاب میں ہے۔ لَئِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ رَمَضَانَ جُمْلَةً بِنَاوِيْهِ نَزُولِ كَيَوْمِ عَتَاوِ۔ بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو تمام آسمانی کتابوں کا پورا علم عذاب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ -

یعنی اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول
آگئے جو تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی کتاب کو ظاہر
فرماتے ہیں اور بہت سے درگزر فرماتے ہیں۔

اگر حضور علیہ السلام کے علم میں ساری کتب آسمانی نہیں تو ان کا ظاہر فرمایا نہ فرمانا کیا معنی حقیقت
یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اول ہی سے قرآن کے عارف تھے۔ مگر قرآنی احکام نزول سے قبل جاری نہ فرمائے
اسی لئے بناری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے عارضہ میں پہلی بار عرض کیا اِقْرءْ اَب
پڑھئے یہ نہ عرض کیا کہ فلاں آیت پڑھئے اور پڑھو اسی سے کہتے ہیں جو جانتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے
فرمایا مَا آتَانَا نَقَرَعُ میں نہیں پڑھنے والا میں تو پڑھانے والا ہوں۔ پڑھ تو پہلے ہی لیا ہے لوح محفوظ میں قرآن ہے اور
حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔ آپ ولادت سے پہلے نبی صاحب قرآن ہیں۔ بغیر
وحی کے نبوت کیسی؟ لہذا ماننا ہوگا کہ قبل ولادت ہی قرآن کے عارف ہیں۔ آج بھی بعض بچے حافظ پیرا
ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اِنَّا نِی الْکِتَابِ رَبِّ نَعْرِفُ کتاب دی۔ معلوم ہوا
کہ ابھی سے کتاب کو جانتے ہیں۔ بعض پیغمبروں کے لئے فرمایا اِنَّا نِی الْکِتَابِ رَبِّ نَعْرِفُ صَبِیْتًا ہم نے انہیں بچپن
ہی سے علم و حکمت دی۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے امت کی شفاعت کی۔ حالانکہ سجدہ اور
شفاعت حکم قرآنی ہے۔ حضور غوث پاک نے ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ یہ بھی حکم قرآنی ہے۔
نور الانوار کے خطبہ میں خلق کی بحث میں ہے یعنی اِنَّا نَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ کَانَ جَبَلًا لَّهُ مِنْ غَیْرِ کُلْفٍ
معلوم ہوا کہ قرآن پر عمل کرنا حضور علیہ السلام کی پیدائشی عادت ہے ہمیشہ علیمہ الہی کا ایک پستان پاک
چوسا۔ دوسرا بھائی کے لئے چھوڑا۔ یہ مدلل والفاظ بھی قرآنی حکم ہے۔ اگر ابتداء سے قرآن کے
عارف نہیں تو یہ عمل کیسے فرما رہے ہیں۔ دیوبندیوں کا ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ تمہاری کتب
آیتوں کے عوم سے لازم آتا ہے کہ حضور کا علم رب کے برابر ہو۔ مگر تم ان آیتوں میں قیامت تک
کی قید لگاتے ہو مَا لَمْ تَعْلَمُوا مِیْنِ تَقِیْمَاتِ کی قید ہے نہ ماکان و مایکون کا ذکر۔ اور
ایک دفعہ خاص ہونے سے آئندہ خصوص کا دروازہ کھل جاتا ہے دیکھو کتب اصول۔ لہذا ہم ان
آیتوں میں احکام شرعی کی قید لگاتے ہیں یعنی اس سے صرف شرعی احکام مراد ہیں۔ جواب اس کا
یہ ہے کہ یہاں آیت میں تخصیص نہیں۔ بلکہ عقلی استثناء ہے کیونکہ رب کا علم غیر متناہی ہے مخلوق کا

دماغ غیر متناہی علوم نہیں لے سکتا۔ برہان تسلسل وغیرہ سے لہذا متناہی ہوگا۔ احادیث سے پتہ لگا کہ قیامت تک کی حضور نے خبر دی اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا استثنائاً اور حکم ہے تخصیص کا حکم دوسرا دیکھو اَقِمُْوا الصَّلَاةَ سے بچے دیوانے حالتہ خارج ہیں یہ تخصیص نہیں بلکہ استثناء ہے۔

فقیر نے یہ مختصر سی تقریر علم غیب کے متعلق کر دی۔ اس کی زیادہ تحقیق کرنا ہو تو رسالہ مبارکہ الکلمۃ العلیا کا مطالعہ کرو۔ جو کچھ میں نے کہا یہ اس بحر کی ایک لہر ہے چونکہ مجھے اور مسائل پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَہُوَ اَمْرٌ حَمْدُ الرَّاحِمِیْنَ

حاضر و ناظر کی بحث

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں
مقدمہ حاضر و ناظر کی لغوی اور شرعی معنی کی تحقیق میں

حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا المصباح المنیر میں ہے۔ حاضر حَضَرَ
مَجْلِسُ الْقَاضِي وَحَضَرَ الْغَائِبُ حُضُورًا قَدِمَ مِنْ غَيْبَتِهِ مُتَقِيًا الرَّبِّ میں ہے
حاضر حاضر شونہ۔ ناظر کے چند معنی ہیں۔ دیکھنے والا، آنکھ کا نقل۔ نظر، ناک کی رگ، آنکھ کا پانی۔ المصباح
المنیر میں ہے۔ وَالتَّائِظُ السَّوَادُ الْأَصْعَرُ مِنَ الْعَيْنِ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ شَخْصَةً۔
قَامُوسُ اللُّغَاتِ میں ہے۔ وَالتَّائِظُ السَّوَادُ فِي الْعَيْنِ أَوِ الْبَصَرِ يَنْفِصُهُ وَعَرَقٌ فِي الْأَنْفِ
وَفِيهِ مَاءُ الْبَصَرِ۔ مختار الصحاح میں ابن ابی بکر رازی کہتے ہیں۔ التَّائِظُ فِي الْمُقْلَةِ السَّوَادُ الْأَصْعَرُ
الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ الْعَيْنُ۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک
ہماری دسترس ہو کہ تصرف کریں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم
ناظر، یعنی دیکھنے والے ہیں مگر وہاں ہم حاضر نہیں۔ کیونکہ وہاں دسترس نہیں۔ اور جس حجرے یا گھر میں
ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہمارے ہی پہنچ ہے۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں
کہ قوت قدسہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور درود قریب کی
آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر جاہتمندوں کی حاجت روائی کرے۔

یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اُسی جسم سے جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے ان سب معنی کا ثبوت بزرگانِ دین کے لیے قرآن و حدیث و اقوال علماء سے ہے۔

پہلا باب

حاضر و ناظر کے ثبوت میں

اس میں پانچ فصلیں ہیں

پہلی فصل - آیات قرآنیہ سے ثبوت

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ
وَسِرًّا جَاهِشِينَ۔

شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی، گواہ کو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا۔ حضور علیہ السلام کو شاید یا تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے یا اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی دیں گے یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کا مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ ہونا ہے کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کئے مگر سُن کر، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر۔ اسی لیے معراج صرف حضور کو ہوئی۔ سرانِ انبیاء کو کہتے ہیں وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے مگر گھر میں موجود۔ آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمہ سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔

اور باتِ یونہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ۔

تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے محبوبِ تم کو ان سب گواہ نگہبان بنا کر لائیں۔

(۲) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

(۳) وَلَكَيْفَ إِذَا جِئْتُمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔

ان آیتوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیائے کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے ان کی گواہی پر اعتراض ہو گا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا۔ تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تب حضور علیہ السلام کی گواہی لی جاوے گی۔ آپ دو گواہیاں دیں گے ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی۔ دوسری یہ کہ یہ میری امت دسے قابل گواہی ہیں۔ بس مقدمہ ختم۔ انبیاء کرام کے حق میں ڈگری۔ اگر حضور علیہ السلام نے گذشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بین سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوئی؟ جیسی کہ امت کی گواہی پر جرح ہوئی تھی معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی اور پہلی سنی ہوئی۔ اس سے آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اس آیت کی تحقیق ہم بحث علم غیب میں کر چکے ہیں۔

(۱۴) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔

اس آیت سے تین طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے ایک یہ کہ جَاءَكُمْ میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ دوم یہ فرمایا گیا مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری نفسوں میں سے ہیں یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا کہ قالب کی رگ رگ اور رونگٹے رونگٹے میں موجود اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خبردار ہیں۔

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظریوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جان
میں مجھ میں و لیکن مجھ سے نہاں اس مثال کی جلوہ مائی ہے!

اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہیں تو مَنَّكُمْ کافی مقامِ کافِی اُنْکُمْ کیوں ارشاد ہوا؟ تیسرے یہ کہ فرمایا گیا عَزَّ وَجَلَّ مَّا عَزَّ وَجَلَّ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہر وقت حضور کو خبر ہے تب ہی تو ہماری تکلیف سے

قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہوتی تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں اس لیے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو آقا کو گرائی اس کرم کے قربان۔ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اور اگر حجب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اسے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

مَرْحُمًا

اس سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں کی بخشش کی سبیل صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگیں۔ اور حضور کرم کی مانند سے شفاعت فرما دیں۔ اور یہ تو مطلب ہو سکتا نہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں۔ ورنہ پھر ہم فقیر پر دسی گنہگاروں کی مغفرت کی کیا سبیل ہوگی۔ اور مالدار بھی عمر میں ایک دو بار ہی پہنچتے ہیں اور گناہ دن رات کرتے ہیں۔ لہذا تکلیف مَأْفُوقُ الظَّالِمَاتِ ہوگی لہذا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو تمہارے پاس موجود ہیں تم غائب ہو تم بھی حاضر ہو جاؤ کہ ادھر متوجہ ہو جاؤ وہ یار نزدیک تراز من من است۔ دین عجب ہیں کہ من از دے دور

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں۔

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کیلئے پھر فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور رحمت جہانوں کو محیط۔ لہذا حضور علیہ السلام جہانوں کو محیط، خیال رہے کہ رب کی شان ہے سُبَّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب کی شان ہے سُبَّ الْعَالَمِينَ۔ معلوم ہوا کہ اللہ جن کا رب ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے لیے رحمت۔

(۲) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فَعِلُهُمْ۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اسے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

یعنی عذاب الہی اس لیے نہیں آتا کہ ان میں آپ موجود ہیں اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہ آدے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں بلکہ روح البیان میں فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سعید و شقی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا ذکر تیسری فصل میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اللّٰهِ | جان لو کہ تم سب میں رسول اللہ تشریف فرما ہیں یہ تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے، اور صحابہ کرام تو مختلف جگہ رہتے تھے معلوم ہوا کہ حضور سب جگہ انکے پاس ہیں۔

وَكُنْزُكَ لَكَ يُرْوٰى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ | اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے تمام عالم بچشم سر ملاحظہ کر دیا حضور علیہ السلام کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ نے بھی عالم کو مشاہدہ فرمایا ہو۔ اس آیت کی تحقیق بحث علم غیب میں گذر گئی۔

(۹) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ | اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔

(۱۰) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ | کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کیا تھک کیا کیا۔ قوم عاد اور اصحاب فیل کا واقعہ ولادت پاک سے پہلے کا ہے مگر فرمایا جاتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ | اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان سے پہلے کتنی

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ | کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔

کفار نے اپنے سے پہلے کفار کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا۔ مگر فرمایا گیا کہ کیا نہ دیکھا انہوں نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کفار کے اجر طے ہوئے ملک اور تباہ شدہ مکانات کا دیکھنا مراد ہے اور چونکہ کفار مکہ اپنے مفرد میں ان مقامات سے گزرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں کھینچتے۔ حضور علیہ السلام نے نہ تو ظاہر میں دین کی سیاحت فرمائی اور نہ قوم عاد وغیرہ کے اجر طے ہوتے ملکوں کو بظاہر دیکھا۔ اس لیے ماننا ہو گا کہ یہاں فور نبوت سے دیکھنا مراد ہے۔

(۱۱) قرآن کریم جگہ جگہ اذ قال رَبَّنَا لِمَ لَمْ تَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً جیکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اذ قال مُوسٰی لِقَوْمِهِ جیکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وغیرہ وغیرہ۔ اس جگہ مفسرین محدث نکالتے ہیں اذ کہ یعنی اس واقعہ کو یاد کرو۔ اور یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے سے دیکھی بھالی ہو اور توجہ نہ ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام گزشتہ واقعات حضور کے دیکھے ہوئے ہیں۔ یٰٰسَیِّدِیْنَ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے سارے واقعات حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے وَاِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْفِرْعَوْنِ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے یہودی اس زمانہ میں کہاں تھے مگر مفسرین یہاں بھی اذ کہ اذ احمذوف نکالتے ہیں۔ جواب دیا جادوینکا کہ ان بنی اسرائیل کو تاریخی واقعات معلوم تھے۔ کتب توارخ پڑھی تھیں۔ اس طرف ان کو متوجہ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کسی سے پرہیز کتب تارخ کا مطالعہ فرمایا اور نہ کسی مورخ کی محبت میں ہے، نہ تعلیم یافتہ قوم میں پرورش پائی اب آپ کو بجز نور نبوت علم کا ذریعہ کیا تھا۔

(۱۲) اَلَّذِیْ اٰذٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ | بنی مسلمانوں سے اُن کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر اناس صفحہ ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اذلی کے معنی قریب ترین ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوتے بنی مسلمانوں سے اُن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان اور جان سے بھی قریب نبی علیہ السلام میں اور زیادہ قریب چیز بھی تھی۔ ہوتی ہے۔ اسی زبانی قریب کی وجہ سے آنکھ سے نظر نہیں آتے۔

تنبیہ :- اس جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو اور مقلد کو آیات یا احادیث سے دلیل لینا جائز نہیں وہ تو قول امام پیش کرے۔ لہذا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی پیش کر سکتے ہو اس کا جواب چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود مانر و ناظر نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں امام صاحب کا قول پیش کریں۔ دوسرے یہ کہ ہم تنقید کی بحث میں داخل کر چکے ہیں کہ مسئلہ عقائد میں تقلید نہیں موتی۔ بلکہ مسائل فقہیہ اجتہادیہ میں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے۔ تیسرے یہ کہ صریح آیات و احادیث سے مقلد بھی استدلال کر سکتا ہے۔ ہاں ان سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا۔

طحاوی میں ہے۔

وَمَا فَعَلَهُمُ إِلَّا حُكْمًا مِّن تَحْوِ الظَّاهِرِ وَالتَّصَرُّفِ
وَالْفَضْلِ فَلَيْسَ مُخْتَصَّابَهُ (اَي بِالْمُجْتَهِدِ)
بَلْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ الْأَعْمَدُ -

مسلم الثبوت میں ہے -

وَاَيْضًا شَاءَ وَذَلِكَ اِحْتِجَابُهُمْ سَلَفًا
خَلَقًا بِالْعُمُومَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيْدٍ -

نیز عام آیات سے دلیل پکڑنا خلف و سلف میں
بغیر کسی انکار کے شائع ہے -

قرآن بھی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہ جانتے ہو تو ذکر
والوں سے پوچھو اجتہادی مسائل ہم نہیں جانتے ان میں آنے کی تقلید کرتے ہیں اور صریح آیات کا ترجمہ
جانتے ہیں اس میں تقلید نہیں چوتھے یہ کہ مسند حاضر و ناظر پر فقہاء محدثین اور مفسرین کے اقوال بھی آئند
فصلوں میں آرہے ہیں دیکھو اور غور کرو کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے -

دوسری فصل حاضر و ناظر کی احادیث کے بیان میں

اس میں تمام وہ احادیث پیش کی جاویں گی جو مسئلہ علم غیب میں گزر چکی ہیں۔ خصوصاً حدیث نمبر ۱۸۰ و ۱۸۱ جن کا مضمون یہ ہے کہ ہم تمام عالم کو مثل کف دست دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر ہماری امت اپنی
صورتوں میں پیش ہوئی اور ہم ان کے نام، ان کے باپ و دادوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتے
ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح ان کی شرح میں محدثین کے اقوال گزر چکے ہیں وہ پیش کئے جائیں گے خصوصاً
مرقاۃ، زرقانی وغیرہ کی عبارتیں ان کے علاوہ حسب ذیل احادیث اور بھی پیش کی جاویں گی -

مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے -

لَا فَيْقُ لَدُنَّ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الْمُتَعَدِّ | تکبرین میت سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ کے پاس کیا کہتے

اشقہ الامعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے یعنی ہذا الرجل کہ می گویند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور علیہ السلام
کی ذات ستورہ صفات ہے اشقہ الامعات میں یہی حدیث ہے یا با حضرات شریف سے درمیانے ہائیں طاق کہ در قریش
و علیہ السلام حاضر ساختہ باندہ و دریں جا بجا تھے است عظیم مرستان غزوہ را کہ گرامیدین و شای جان منہدہ زندہ و زور و زورندہ
و ابدیات میں غلبہ ظہور آپ کی ذات شریف کو حاضر کرتے ہیں اس طرح کہ قبر میں حضور علیہ السلام کا وجود مثالی موجود کرتے ہیں اور اس

جلد مشرقانِ عزہ کو بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس کا موقع ہے۔ حاشیہ مشکوٰۃ میں یہ ہی حدیث ہے۔

قِيلَ يَكْشَفُ لِمَيِّتٍ حَتَّى يَرَى
النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ بُشْرَةٌ
عَظِيمَةٌ۔

کہا گیا ہے کہ میت سے حجاب اٹھا دیئے جاتے
میں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا
ہے اور یہ بڑی ہی خوشخبری ہے۔

قططانی شرح بخاری جلد ۳ صفحہ ۳۹۰ کتاب الجنائز میں ہے۔

قِيلَ يَكْشَفُ لِمَيِّتٍ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ بُشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُتَوَكِّلِ
إِنْ صَحَّ۔

کہا گیا ہے کہ میت سے حجاب اٹھا دیئے جاتے
میں یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور یہ
مسلمان کیلئے بڑی خوشخبری ہے اگر ٹھیک رہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بذا رجل معہود سہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے مردہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ
جو تیرے ذہن میں موجود ہیں انہیں تو کیا کہنا تھا؟ مگر یہ درست نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کافر میت سے
سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تقور سے خالی الذہن ہے۔ نیز کذا اس کے جواب میں یہ نہ
کہتا۔ میں نہیں جانتا بلکہ پوچھتا تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے لہذا ڈر جی کہنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کو آنکھوں سے دیکھ کر رہا ہے مگر پہچانتا نہیں اور یہ اشارہ خارجی ہے۔
اس حدیث اور عبارتوں سے معلوم ہوا کہ قبر میں میت کو حضور علیہ السلام کا دیدار کر کے سوال ہوتا ہے
کہ تو اس شخص الفتحی بدر الدجی اصلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں۔ کیا کہنا تھا؟ اشارہ قریب
ہے معلوم ہوا کہ دیکھا کہ قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں۔ اسی لئے حضرات صوفیائے کرام اور عشاقِ موت
کی تسکرتے ہیں اور قبر کی پہلی رات کو دولہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
جان تو جاتے ہی جائیگی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیرا
مولانا اسی فرماتے ہیں۔

آج پھوٹے نہ سماؤں کے کفن میں اسی جس کے جویاں تھے ہے اُس گل کی ملاقات کی رات
سم نے اپنے دیوان میں عرض کیا ہے کہ
مرد کی پہلی شب دولہا کی دید کی شب * اس شب پہ عیدِ صدف سے اس کا جواب کیسا

اسی لیے بزرگانِ دین کے وصال کے دن کو روزِ عرس کہتے ہیں، عرس کے معنی ہیں شادی۔ کیونکہ عروس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا کے دیدار کا دن ہے۔

اور ایک وقت میں ہزار ہا جگہ ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں تو ہر جگہ جلوہ گری کیسی؟ ثابت ہوا کہ حجاب ہماری نگاہوں پر ہے۔ ملائکہ اس حجاب کو اٹھا دیتے ہیں جیسے کہ دن میں کوئی خیمہ میں بیٹھا ہو اور آفتاب اس کی نگاہ سے غائب ہو کسی نے اس خیمہ کو اوپر سے ہٹا کر سورج دکھا دیا۔

(۱۲) مشکوٰۃ باب التحریص علی قیام اللیل میں ہے۔

اَسْتَيْقِظُ مِنْ سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْلَةً فَرَأَيْتُ قَوْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ
الْلَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ

ایک شب حضور علیہ السلام گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے
فرماتے تھے کہ سبحان اللہ اس رات میں کس قدر خزا
اور کس قدر فتنے اُتارے گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے فتنوں کو بچشمِ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

(۱۳) مشکوٰۃ باب المعجزات میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَيْتُ أَجْعَقَ وَابْنَ
مَرْوَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ
فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ مَرِيدًا فَاصْبَبَ إِلَيَّ حَتَّى
أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيْفِ اللَّهِ يَعْنِي
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

حضور علیہ السلام نے زید اور جعفر اور ابن رواحہ کی
ان کی خبر موت آئی ہے پہلے لوگوں کو خبر موت دے
دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید
ہو گئے۔ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید
نے لیا۔ تاکہ کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ موت جو مدینہ منورہ سے بہت ہی قریب ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں۔

(۱۴) مشکوٰۃ جلد دوم باب الکرامات کے بعد باب وفاة النبی علیہ السلام میں ہے۔

تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ میں اس کو
اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔

وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
وَأَنَا فِي مَقَامِي۔

اپنی صفیں سیدھی رکھو کیونکہ تم کو اپنے پیچھے بھی
دیکھتے ہیں۔

(۱۵) مشکوٰۃ باب تبویۃ الصفین ہے اَتَبَوُّوا مَوْضِعَكُمْ
فَإِنِّي أَمَرُكُمْ مِنْ دَرَائِي۔

۱۷۱ ترمذی جلد دوم باب العلم باب مَا جَلَّ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ مِنْ هَبْ -

حَتَّى مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَحْصَ بِصَوْرِهِ
إِلَى التَّمَاثُلِ ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا نِ يَحْتَلَسُ
الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَفْقِدَ مَرْدًا مِنْهُ
عَلَى شَيْءٍ -

ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ آپ اپنی نظر
آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے
جبکہ تم لوگوں سے چھین لیا جائیگا سستی کہ اس پر بالکل
قانون پائیں گے۔

اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری مرقاة کتاب العلم میں فرماتے ہیں -

كَانَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى التَّمَاثُلِ كَوْشِفَ
بِأَثَرِ آبِ أَجَلِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ -

جب حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ
اپنی موت کا قرب ظاہر ہو گیا تو اس کی خبر دے رہے -

(۱۷۲) مشکوٰۃ شروع باب الفتن فصل اول میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر کھڑے
ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں فرمایا۔

قَالَتِي أَمْرِي الْفِتْنُ تَقَعُ خِلَالِ يَوْمَيْكُمْ كَوْنِ الْفِتْنِ
مَعْلُومٌ بِمَا كَيْفَ يَزِيدِي وَجَازِي فَتَنَ جَوْعَ عَصَاكَ بَعْدَ هَبْ دَسَ تَحْتِ أَنْبِيَاءِ بَعْدَ هَبْ دَسَ تَحْتِ -

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی چشم حق بین آئندہ کے واقعات اور دور قریب کے
حالات اور حوض کوثر جنت و دوزخ وغیرہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے طفیل حضور کے خدام
کو بھی خدا سے قدوس یہ قدرت و علم عطا فرماتا ہے۔

(۱۷۳) مشکوٰۃ جلد دوم باب الکرامات میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کا سرور ساریہ کو بلا کر نبیاً بھیجا
فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَحَلُ يُصَيِّغُ بِأَسَارِيَةٍ
يُكَارِنُ لَيْكُ كَرَأْسِهِ سَارِيَهُ بِهَذَا كَوَلُو -

کچھ عرصہ کے بعد اس لشکر سے قاصد آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی کہ ہم نے کسی پکارنے
وے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ ساریہ ہمارا کوہ تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لیا خدا نے ان کو شکست دے دی۔

(۱۷۴) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حدیث ابن نعمان اور
حدیث ابن نعمان رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک بار میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ بکر بن عبد العزیز سے سرائی فرمایا
لے مولانا دین محمد سکندر پوری علیہ الرحمۃ نے سعید آباد سے فقہ اکبر کا نسخہ حاصل کیا۔ اس کی شرح الدلائل اور شرح فقہ کبیر لکھی جس میں ۷۰

دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل فقہ اکبر ہے۔ اس سے یہ واقعہ لیا گیا۔ ان تمام نسخوں میں نہیں ہے۔ یہ مطبوعہ فقہ اکبر مراد آباد میں موجود ہے۔

کراسے حدیث تم نے کس حال میں من پایا میں نے عرض کیا کہ سپاموں جو کو فرمایا کہ تمہارے امارہ کا کیا حقیقت ہے میں نے عرض کیا

میں کو یا عرض الہی کو ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھتا ہوں۔

وَكَاثِي أَنْظَرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِئًا وَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَاوَرُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاوَعُونَ فِيهَا۔

اسی قصہ کو مشنوی شریف میں نقل کیا ہے۔

ہشت جنت دوزخ پیش من * ہست پیدائیم ہیوں بت این پیش من
یک بیک دامی شناسم خلق را * ہمجو گندم من ز جو در آسیا
کہ بہشتی کہ دزیگانہ کی است * پیش من پیدا چو مورد و ماہی است
من گویم یا فرد بسندم نفس * لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس

میرے سامنے ۸ بہشت اور ۷ دوزخ ایسے ظاہر ہیں۔ جیسے ہندو کے سامنے بت ہیں ہر ایک مخلوق کو ایسا پہچانتا ہوں جیسے چپ میں جو اور گھوڑوں۔ کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون۔ میرے سامنے یہ سب مچلی اور چوینٹ کی طرح ہیں۔ چپ رہوں یا کچھ اور کھوں۔ حضور نے ان کا منہ پکڑ لیا کہ بس۔ جب اس آفتاب کے ذروں کی نظر کا یہ حال کہ جنت دوزخ، عرش و فرش، جنتی و دوزخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس آفتاب کو نین کی نظر کا کیا پوچھنا ہے۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف جماعت صحابہ کو پڑھائی بحالت نماز ہاتھ اٹھا یا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں بعد نماز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں یہ جنبش کیسی تھی۔ فرمایا ہم پر جنت پیش کی گئی چاہا کہ ہم اس کا ایک خوشہ توڑ لیں۔ گر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کا علم بالغیب قائم رہے۔ اگر یہ توڑ لیتے تو لوگ تاقیامت اس سے کھاتے رہتے اس سے پتہ لگا کہ حضور مدینہ میں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھایا تو جنت میں پہنچا جسم مدینہ میں ہے ہاتھ جنت الفردوس کے بلنگے خوشہ پر یہ ہے حاضر ناظر کے معنی۔ اسی طرح حضور کا ہاتھ مدینہ منورہ سے ہماری ڈوبتی کشتی پر پہنچ کر بڑا یاد کر سکتا ہے۔

تیسری فصل حاضر ناظر کا ثبوت فقہاء اور علماء امت کے اقوال سے

(۱) در مختار جلد سوم باب المرتدین بحث کرامات اولیاء میں ہے۔

يَا حَاضِرُ يَا نَاطِرُ لَيْسَ بِكَفَرٍ -

اے حاضر اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔

ثامی میں اسی کے ماتحت ہے۔

فَإِنَّ الْخُضُوعَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَائِعٌ مَا يَكُونُ
مِنْ تَجَوُّزِ ثَلَاثَةِ الْأَهْوَاءِ يَعْهَدُ وَالنَّاطِرُ
بِمَعْنَى الرَّدِيَّةِ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
فَالْعَنَى يَا عَالِمُ مَنْ رَأَى -

دراز یہ کہ چونکہ حضور بمعنی علم مشہور ہے قرآن میں ہے
کہ نہیں ہوتا تین کا مشورہ مگر زبان کا چوتھا ہوتا ہے
اور ناظر بمعنی دیکھنا ہے تب فرماتا ہے کیا نہیں جانتا کہ
اللہ دیکھتا ہے پس ایک معنی یہ ہو کہ اے عالم نے دیکھنے والے

(۲) در مختار جلد اول باب کیفیت الصلوۃ میں ہے۔

وَيَقْصِدُ بِالْأَفْظَانِ الشَّهَادَةِ كَأَنَّهُ عَاتَمٌ
يَجْعَلُ عَلَى اللَّهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ نَفْسَهُ

القیات کے لفظوں میں خود کہنے کی نیت کرے گویا
منازی کے تحت اور خود نبی علیہ السلام کو سلام عرض کر رہا ہے

ثامی میں اسی عبادت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

أَيْ لَا يَقْصِدُ الْأَخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا
دَقَّعَ فِي الْمَعْرَاجِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ
تَرْبِيَةِ وَمِنْ الْمَلَكَةِ -

یعنی القیات میں معراج کے اس کلام کے قصد کی نیت
نہ کرے جو حضور علیہ السلام اور رب تعالیٰ اور ملائکہ کے
درمیان ہوا۔

فقہاء کی ان عبادت سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو حاضر ناظر کہنا کفر نہیں ہے اور القیات میں حضور
علیہ السلام کو حاضر جان کر سلام عرض کرے القیات کے۔ معلق آمد بھی عبادت الہی میں مجمع البرکات میں
شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ”وہ علیہ السلام برائے اعمال و اعمال امت مطلع است بر مقربان و
خاصان در گاہ خود مفیض و حاضر و ناظر است۔“ حضور علیہ السلام امت کے حالات و اعمال پر مطلع ہیں اور
حاضر ہیں بارگاہ کو فیض پہنچانے والے اور حاضر و ناظر ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے رسالہ ہزوم مسیٰ بہ
سلوک اقرب السبل بالتوجه الی سید المرسلین میں فرماتے ہیں۔ ”باچندین اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علماء امت
بست یک کس را درین مسئلہ خلافی نیست کہ آنحضرت علیہ السلام حقیقت حیات بے شائبہ حجاز و توہم تاویل
و اتم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است و مطالبان حقیقت را و متوجہان آنحضرت را مفیض و
مرتب و احوال السالین اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جو علمائے امت میں ہے اس میں کسی کا اختلاف
نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی سے بغیر تاویل و مجاز کے احتمال کے باقی اور دائم ہیں اور امت

کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طلبکار اور حاضرینِ بارگاہ کو فیض رساں اور مرتبی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح فتوح الغیب صفحہ ۳۳۴ میں فرماتے ہیں: "اما انبیاء علیہم السلام بحیات حقیقی دنیاوی حی و باقی و متصرف اندریں جاسم غایت انبیاء علیہم السلام دنیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور باقی و عمل درآمد فرمانے والے میں اس میں کوئی کلام نہیں۔"

مرقات باب مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ کے آخر میں ہے۔

وَلَا تَبَايَعُوا عَنِ الْأَدْيَاءِ حَيْثُ طَوَّيْتُ لَكُمْ الْأَرْحَى
وَحَصَلَ لَهُمْ أَبَدَانٌ مَبْكُوسَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ
وَجَدُّوْهُا فِي أَمَاكِينٍ مُتَخِلِّفَةٍ فِي آتِيٍّ وَآخِرٍ
شفا میں ہے: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَتِّ أَحَدٌ فَقُلْ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

یعنی اور یہاں ایک ان میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔
جب گھر میں کوئی نہ ہو تو رقم کہو کہ اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔

اس کے ماتحت ملا علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں۔

إِذَا نَزَلَ رُوحُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِي
يَوْمِ تَأْهِلِ الْأَسْلَامِ
کیونکہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمۃ مدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں: "ذکر کن اور ادو دو بفرست بردے علیہ السلام و باش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات دمی بینی تو اور امتادب با جلال و تعظیم و ہمیت و حیا و بدلتکہ و علیہ السلام می بیند و حی شود و کلام ترا زیر کہ وے علیہ السلام متصف است بصفات البیہ و یکے از صفات الہی آن است کہ آنا جلینس من ذکر کنی" حضور علیہ السلام کو یاد کرد اور درود بھیجو اور حالت ذکر میں ایسے ہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو ادب اور جلال اور تعظیم اور ہمیت و حیا سے رہو اور جانا کہ حضور علیہ السلام دیکھتے اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الہی سے موصوف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ امام ابن الحاج محل میں اور امام قسطلانی مواہب جلد دوم صفحہ ۳۸۷ فصل ثانی زیارۃ قبر و لشتر میں فرماتے ہیں۔

ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُ نَا لَا فَتَرَقَّ بَسِیْنِ

مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي مُشَاهَدَتِهِ لَامَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ
بِأَحْوَالِهِمْ دَيَاتِهِمْ وَغَرَائِبِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ
وَذَلِكَ جَلِيلٌ عِنْدَهُ لِأَخْفَايِهِ -

کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں اپنی
امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات دنیا
اور ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں یہ
آپ کو بالکل ظاہر ہیں۔ اس میں پوشیدگی نہیں۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں طاعلی قاری فرماتے ہیں۔

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلْتَ فِي
الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْضُرُ فِي الْمَسْجِدِ

امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو تم حضور
علیہ السلام کو سلام عرض کرو کیونکہ آپ مسجدوں میں موجود ہیں

نسیم اریاض شرح شفاء قاضی عیاض جلد سوم کے آخر میں ہے۔

الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْأَجْسَامِ
وَالْقَوَائِمِ مَعَ النَّبِيِّ وَبَوَاطِنِهِمْ وَقَوَائِمِهِمْ
الْأَرْوَاحِيَّةِ مُلْكِيَّةٌ وَلِدَائِرُهَا مَشَارِقُ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا تَسْمَعُ أَطْيَظُ السَّمَاوِ
وَتَسْمَعُ مَرَاتِحَ جَنَّةٍ إِذَا أَلْزَمَ الدُّوَلُ إِلَيْهِمْ -

انبیائے کرام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ
ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قوتیں ملکی ہیں اسی
لیئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں اور
آسمانوں کی چڑچڑاہٹ سنتے ہیں اور جبریل کی
خوشبو پالیتے ہیں جب وہ ان پر اترتے ہیں۔

دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے۔

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ صَلَوةَ الْمُصَلِّينَ
عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ مِنْكَ وَمَنْ يَأْتِي
بَعْدَكَ مَا حَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلَوةَ
أَهْلِ مَحَبَّتِي وَأَعْرِفُهُمْ وَتَعْرِضُ عَلَيَّ
صَلَوةَ غَيْرِهِمْ غَرَضًا -

حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور رہنے والوں
اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے
نزدیک کیا حال ہے تو فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود
تو خود سنتے ہیں اور انکو پہچانتے ہیں اور غیر محبتیں کا
درود ہم پر پیش کر دیا جاتا ہے۔

شفاء قاضی عیاض جلد دوم میں ہے۔

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَوَّلُ
السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ -

علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں
مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ سلام ہو آپ
اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکات۔

اسکی تائید بوداؤ و ابن ماجہ باب الدعاء عند دخول المسجد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔
 مدارج النبوة صفحہ ۵۰ جلد دوم قسم چہارم وصل حیات اینیار میں ہے: "اگر بعد ازال گویند کہ حق تعالیٰ
 جس قدر شریف و ارحم و قادر ہے تجھ سے اس قدر کہ درہم مکمل ہے کہ خواہ شریف بخشد خواہ بعینہ خواہ بمثال
 خواہ برآسمان خواہ بر زمین خواہ در قبر یا غیر وہ صورتے وارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقبر در ہر حال "۔
 اس کے بعد اگر کہیں کہ رب تعالیٰ نے حضور کے جسم پاک کو ایسی حالت و قدرت بخشی ہے کہ جس مکان میں
 چاہیں تشریف لے جائیں خواہ بعینہ اس جسم سے خواہ جسم مثالی سے خواہ آسمان پر خواہ قبر میں تو درست
 ہے۔ قبر سے ہر حال میں خاص نسبت رہتی ہے۔ مصلح الہدایت ترجمہ عوارف المعارف مصنف شیخ
 شہاب الدین سہروردی صفحہ ۱۶۵ میں ہے: "بس باید کہ بندہ پچھلی کہ حق سبحانہ را پیوستہ بر جمیع احوال
 خود ظاہر و باطن واقف و مطلع بیند رسول اللہ علیہ السلام را نیز ظاہر و باطن حاضر و اند۔ تا ملاحظہ صورت
 تعظیم و وقار او سموارہ بہ محافظت آداب حضرتش دلیل بود و از مخالفت دے سر او اعلانا شرم دارد
 ہیچ دقیقہ از دقائق آداب صحبت او فرد نہ گزارد۔" بس چاہیے کہ بندہ جس طرح حق تعالیٰ کو ہر حال
 میں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی ظاہر و باطن حاضر جانے تاکہ
 آپ کی صورت کا دیکھنا آپ کی ہمیشہ تعظیم و وقار کرنے اور اس بارگاہ کے ادب کی دلیل ہو جاوے اور
 آپ کی ظاہر و باطن میں مخالفت سے شرم کرے اور حضور علیہ السلام کی صحبت پاک کے ادب کا کوئی
 دقیقہ نہ چھوڑے۔

فقہاء و علماء امت کے ان اقوال سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہوا اب ہم آپ کو
 یہ دکھاتے ہیں کہ نمازی نماز میں حضور علیہ السلام کے متعلق کیا خیال رکھے اس کے متعلق حجم در مختار اور
 شامی کی عبارتیں تو شروع فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ دیگر بزرگان دین کی اور عبارتیں سنیے اور اپنے
 ایمان کو تازہ کیجیے۔ اشعۃ اللمعات کتاب الصلوٰۃ باب التثبید اور مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۱۳۵ باب
 پنجم ذکر فضائل آنحضرت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: "و بعضی عنہا گفتہ اند کہ این صحبت
 سرایان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت در ذرات مصلیان موجود
 حاضر است پس مصلی را باید کہ ازین معنی آگاہ باشد و ازین شہود غافل نہ بود تا انوار قرب و اسرار معرفت منور
 و ناز گردد۔" بعض عارفین نے کہا ہے کہ القیات میں یہ خطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات

ذتہ ذتہ میں اور ممکنات کی ہر فرد میں سرایت کیے ہے۔ پس حضور علیہ السلام نازوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں نازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تا کہ قرب کے نور اور معرفت کے ہمیدوں سے کامیاب ہو جاوے۔ ایما العلوم جلد اول باب چہارم فصل سوم نازی کی باطنی شرطوں میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ دَاخِرُنِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَخَصُّصُهُ الْكَرِيمُ دَلَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اپنے دل میں نبی علیہ السلام کو اور آپ کی ذات پاک کو حاضر جانو اور کہو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اسی طرح مراقبہ باب التَّشَهُّدِ میں ہے۔ مَسْکُ التَّخَاتُمِ میں ثواب صدیق حسن خاں بھوپالی دہلوی صفحہ ۲۴۴ پر وہی عبارت لکھتے ہیں جو ہم نے ابھی اشعۃ اللمعات کی التَّحِيَّاتِ کے باب سے لکھی کہ نازی کو چاہیے کہ حضور کو حاضر و ناظر جان کر التَّحِيَّاتِ میں سلام کرے پھر یہ شعر لکھتے ہیں۔

دُرِّ رَاہِ مُشَقِّ مَرَحَلَةِ قُرْبٍ وَبَعْدِ نَيْسَتِ * مِی بِنِیْمَتِ عِیَانِ دُعَا مِی فَرَسْتَمَتِ
عُشْقِ کِی رَاہِ مِی دُورِ قُرْبِ کِی مَنَزَلِ نَبِیْسِ * مِی تَمِّ کُو دِکھتَا ہوں اور دُعَا کرتَا ہوں !
عَلَامَةُ شَيْخٍ مَجْدٍ فَرَمَاتے ہیں۔ وَخَوُطِبَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَتْ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَعَلَّى
يَكْشِفُ لَهُ عَنِ الْمُصَلِّينَ مِنْ أُمَّتِهِ حَتَّى
يَكُونُ كَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ لَهُمْ بِالْعَقْلِ
أَعْمَاءُ لَهُمْ وَلِيَكُونُ تَدَكُّرُ حُضُورِهِ سَبَبًا
لِتَزْيِيدِ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ۔

مشہد حاضر ناظر پر بعض فقہی مسائل بھی موقوف ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ زوج مشرقی میں ہو اور زوجہ مغرب میں اور بچہ پیدا ہو۔ اور زوج کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو بچہ اسی کا ہے کہ شاید یہ ولی اللہ ہو اور کرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہو۔ دیکھو شامی جلد دوم باب ثبوت النسب۔ شامی جلد سوم باب المرتدین مطلب کرامات اولیاء میں ہے۔

وَطَى الْمُسَافَةِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَنْ دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ وَدَبَّ عَلَى مَلِيَّتِهِ مَا
اور راستہ طے کرنا بھی اسی کرامت میں سے ہے حضور کے
فرمانے کی وجہ کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی۔

قَالُوا فَيَمُنْ كَانَ فِي الْمَشْرِقِ وَتَزِدْ جِ
امْرَأَةً بِالْمَغْرِبِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ
فِي التَّائِمَاتِ خَانِيَةً إِنَّ هَذِهِ
الْمَسْئَلَةَ تُؤَيِّدُ الْجَوَانِرَ -

شامی یہی مقام وَالْإِنصَافُ مَا ذَكَرَهُ
الْإِمَامُ النَّسْفِيُّ حِينَ سُئِلَ عَمَّا يَحْكِي
أَنَّ الْكَحْبَةَ كَانَتْ تَزُودُ مُرَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَذْلِيَّاتِ
هَلْ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ فَقَالَ نَقَضَ الْعَادَةَ
عَلَى سَبِيلِ الْكُرَامَةِ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ جَائِزٌ
عِنْدَ أَهْلِ الشُّنَّةِ -

اس پر وہ مسئلہ دلائل کرتا ہے جو فقہاء نے کہا کہ
کوئی شخص مشرق میں ہو اور مغرب میں بنے والی عورت
مباح کرے پھر وہ عورت بچہ جنم دے تو پھر اس سے ملحق ہوگا اور تائما
خانیہ میں کہ یہ مسئلہ اس کرامت کے جائز ہونے کی تائید کرتا ہے۔

انصاف کی بات وہی ہے جو امام نسفی نے اس وقت
کہی جبکہ ان سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ
کعبہ ایک لڑکی کی زیارت کرنے جاتا ہے کیا یہ کہنا جائز
ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لیے غلاف عادت
کام کرامت کے طریقہ پر اہل سنت کے نزدیک
جائز ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عالم میں چکر لگاتا ہے
تفسیر روح البیان سورہ ملک کے آخر میں ہے۔

امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں
سیر فرمانے کا اپنے صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ اختیار
ہے آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے۔

قَالَ الْإِمَامُ الْعَرَّائِيُّ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَهُ الْيُحْيَا فِي طَوَافِ الْعَالَمِ مَعَ أَمْرٍ وَاجِبٍ
الضَّحَايَةِ لَقَدْ رَأَى أَكْثَرُ الْأَوَّلِيَاءِ

انتباہ الاولیاء فی حیات الاولیاء میں علامہ جلال الدین سیوطی صغیر پر فرماتے ہیں۔

اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا ان کے لیے گناہوں
سے استغفار کرنا ان سے دفع ہلاک دعا فرمانا اطاعت
زمین میں آنا جانا اس میں برکت دینا اور اپنی امت
میں کوئی صالح آدمی مر جاوے تو اس کے جنازے
میں جانا یہ چیزیں حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہیں جیسے
کہ اس پر احادیث اور آثار آئے ہیں۔

النَّظَرُ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ
مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالِدَعَاؤُ بِكُشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ
وَالْتَرَدُّ فِي أَفْئَادِ الْأَرْضِ وَالْبُرُكَّةِ فِيهَا
وَحَضْرُ جَنَازَةٍ مِنْ صَالِحِي أُمَّتِهِ فَإِنَّ
هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ أَشْغَالِهِ كَمَا وَدِدْتُ
بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ -

امام غزالی المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں کہ اباب قلوب مشاہدہ می کنند در سیر اہل نبیاء و ملائکہ را

و بحکام می شوند بایشان - صاحب دل حضرات جہانگاہیہ و ملائکہ کو دیکھتے ہیں - اور ان سے بات چیت کرتے ہیں - امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں فرماتے ہیں -

إِنِ اعْتَقَدَ النَّاسُ أَنَّ رُوحَهُ دَمِنَآلَهُ فِي
دَقَبِ قِرْآءَةِ الْمُؤَلِّدِ وَخَتَمِ رَمَضَانَ
وَقَرِئَتْ آيَةُ الْقَضَائِ بِحَضْرَتِهِ جَلَسَ -

مولوی عبدالحی صاحب رسالہ ترویج الجنان بشریح حکم شرب الدخان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نعت خزان تھا اور حقہ بھی پیتا تھا - اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز مجلس ہوتے ہیں - مگر جب حقہ آجاتا ہے - تو ہم فوراً مجلس سے واپس ہو جاتے ہیں -

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے اور نماز تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خزان کی مجالس میں اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں - تفسیر روح البیان پارہ ۲۷ سورہ فتح زیر آیت إِنَّا أَنزَلْنَاهُ شَاهِدًا ہے -

چونکہ حضور علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق میں اس لیے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کو مشاہد کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آئے ارواح، نفوس اجسام معدنیات نباتات حیوانات فرشتے اور انسان وغیرہ تاکہ آپ پر رب کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے -

فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَوَّلَ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ كَانَ شَهِدًا بِوَحْدَانِيَةِ الْحَقِّ وَشَهِدًا بِمَا أَخْرَجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ مِنَ الْأَدَاجِ وَالنَّفُوسِ وَالْأَجْسَامِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَجْسَادِ وَالْمُعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَلَائِكِ وَالْجِنِّ وَالشَّيْطَانِ وَالْإِنْسَانِ غَيْرَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَشُدَّ عَنْهُ مَا يُمْكِنُ لِلْمَخْلُوقِ وَأَنْسَ إِدْفَعَالِهِ وَجَلَّيْلِهِ اسی حکم کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں -

حضور علیہ السلام نے حضرت آدم کا پیدا ہونا انکی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر

فَشَهِدَ خَلْقَهُ وَمَلَجَرَ إِلَى عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَامِ وَالْأَخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْخَالِفَةِ وَمَا تَابَ

اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْآخِرِ مَا جَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَاءَ هَذَا
خَلَقَ إِبْلِيسَ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ -

انک کے انکے سارے معاملات جو ان پر گزرتے سب دیکھا
اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا اس کو بھی دیکھا۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے عالم ظہور میں جو وہ گری سے پہلے ہر ایک کے ایک ایک حالات کا مشاہدہ فرمایا۔
یہ ہی صاحب روح البیان کچھ آگے چل کر اسی مقام پر فرماتے ہیں -

قَالَ بَعْضُ الْكُبَرَاءِ إِنَّ مَعَ كُلِّ سَجِيدٍ رَفِيقَهُ
مِنْ رُوحٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ الرَّقِيبَةُ الْعَقِيدَةُ
عَلَيْهِ دَلَمَّا قُبِضَ الرُّوحُ الْمُحَمَّدِيُّ عَنْ آدَمَ
الَّذِي كَانَ بِهِ دَالِمًا لَا يُضِلُّ وَلَا يُنْسِي جَوْ
عَلَيْهِ مَا جَرَى مِنْ التَّيْسَانِ وَمَا تَبَعَهُ -

بعض اکابر نے فرمایا کہ ہر سجدہ کے ساتھ حضور علیہ
السلام کی روح رہتی ہے اور یہ ہی رقیب عقیدہ سے
مراد ہے اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت
آدم سے ہٹ گئی تب ان سے نسیان اور اس کے
نتائج ہوئے -

ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے -

روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ ایمان سے مراد توجہ مصطفیٰ ہے یعنی جو مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو
حضور کی توجہ کی برکت سے کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ان کی بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے - اس
حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا بخوبی ثابت ہوا - امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں

وَإِذَا سَمِعْتُ قَعْنَكَ قَوْلًا طَيِّبًا   وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّا الْآلَ !

جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں   اور جب دیکھتا ہوں تو آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا

پہنچتی فصل حاضر ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتب ابول سے

تہذیب الناس صفحہ ۱۰ میں مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند کہتے ہیں کہ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَوَلِّدَ لِحَاطِطٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ کے دیکھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام
کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیونکہ اولیٰ بمعنی
اقرب ہے - ترجمہ صراط مستقیم مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ ۱۳ میں چوتھی ہدایت حب عشقی کے بیان
میں کوئلے اور آگ کی مثال دے کر کہتے ہیں - اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کوشش
اور جذب کی موجیں احذیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہے تو اَنَا الْحَقُّ اور لَيْسَ فِي حُبِّي

سَوَى اللَّهِ كَأَوَّازِهِ اس سے صادر ہونے لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبَيِّنَهُ الَّذِي يَبْيُطِّشُ بِهِ اور روایت کی رو سے لِسَانُهُ الَّذِي يَنْكَلِمُ بِهِ اسی حالت کی حکایت ہے۔ اس عبارت میں صاف تو ار ہے کہ جب انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو عزائی طاقت سے دیکھتا سنتا اور چھوٹا اور بولتا ہے۔ یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر دور و نزدیک کی چیزوں کو پر کرتا ہے یہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں اور جب معمولی انسان فنا فی اللہ ہو کر اس درجہ میں پہنچ جاوے تو سید الانس والجان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر فنا فی اللہ کون ہو سکتا ہے تو بدو بر اولیٰ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے۔ اور السلوک صفحہ ۱۰ میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی لکھتے ہیں۔

مرید یہ بھی یقین سے جاکر شیخ کی تسبیح کی تسبیح میں قید نہیں ہے مرید جہاں بھی ہو دور ہو یا نزدیک الگ ہر پر کے جسم سے دور ہے لیکن سیر کی روحانیت دور نہیں بہت بات پختہ ہو گئی تو بر وقت سیر کی یاد رکھے اور ولی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا ہے مرید واقعہ جات میں سیر کا محتاج ہوتا ہے شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبانِ حال سے اس سے مانگے سیر کی لوح اللہ کے حکم سے ضرور الفاظ کی گئی۔ مگر پورا تعلق شرط ہے اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے وہ زبان کو یا جو بات ہے اور حق تعالیٰ کی طرف کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے۔

”ہم مرید یقین داند کہ روح شیخ مقتدیہ یک مکان نیست پس ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگر پختہ شیخ دور است اور حاکمیت اطہور نیست چوں اس امر حکم دادر بر وقت شیخ را پیدا و در ربط قلب پیدا آید ہر دم مستفید بود مرید در حال واقعہ محتاج شیخ بود۔ شیخ را بقلب حاضر آورده بلسانِ حال سوال کند البتہ روح شیخ باذن اللہ تعالیٰ القادراً بدک و مگر ربط تام شرط است و بسبب ربط قلب شیخ را بلسانِ قلب ناظمی شود و بسوئے حق تعالیٰ راہ سے کشاند و حق تعالیٰ اور احدث می کند۔“

اس عبارت میں حسبِ ذیل فائدے ہیں ۱۔ سیر کا مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا (۲) مرید کا تقصیر شیخ میں رہنا (۳) سیر کا حاجت روا ہونا (۴) مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے سیر سے مانگے (۵) سیر مرید کو الفاظ کرتا ہے۔ (۶) سیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب سیر میں بیوقوفیت میں توجہ ملا کر اور لسانوں کے شیخ الشیوخ میں مصلیٰ اللہ علیہ وسلم ان میں یہ پھر صفات ماننا کیوں شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے مذہب پر پانی ہی پھیر دیا وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ سب تقویۃ الایمان ختم۔ حفظ الایمان صفحہ ۱۰ میں مولوی

اثر علی صاحب ہقاوی لکھتے ہیں کہ ابو زید سے پوچھا گیا ہے زمین کی نسبت تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں دیکھو اہلسنن سے مشرق سے مغرب تک ایک نقطہ میں قطع کر جاتا ہے۔

اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ آفاقاً مشرق سے مغرب تک پہنچ جانا اہل اللہ کو تو کیا کفار و شیاطین سے بھی ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے اور یہ حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ تقوینۃ الامیان کے لحاظ سے مشرب ہے۔ مسک الختام مصنفہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی دہلوی کی عبارت ہم بحث ثبوت میں پیش کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ التحیات میں السلام علیک سے خطاب اس لئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں۔ لہذا نازی کی ذات میں موجود و حاضر ہیں۔ ان عبارات سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہے۔

پانچویں فصل حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت دلائل عقلیہ سے

اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع کلمات ہے یعنی قرآن کلمات کو دیگر انبیائے کرام یا آئینہ ادبیائے عظام یا کسی مخلوق کو مل چکے یا ملیں گے وہ سب بدائے سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمادیئے بلکہ حضور ہی کے ذریعہ سے ان کو ملے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ قَبْرِ هٰذِي هُمْ اَقْتَدَاۤءُ اٰن سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْمَدُكَ وَنُكَبِّرُكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ۔ اس کی تفسیر روح البیان میں ہے۔

فَجَمَعَ اللهُ كُلَّ خَصْلَةٍ فِيْ حَبِيْبِهِ عَلِيٍّ
عطا فرمائی۔

مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

حسن یوسف دم علییٰ ید میضا داری : آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری
نیز مولوی محمد قاسم صاحب تحذیر الناس صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں اور انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امتوں کو پہنچاتے ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ظل اور عکس محمدی ہے اس قاعدے پر بہت سے دلائل قرآن و احادیث و اقوال علماء سے پیش کیئے جاسکتے ہیں۔ مگر چونکہ مخالفین اس کو مانتے ہیں۔ اس لئے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ مسلم ہے کہ جو صفت کمال کسی مخلوق کو ملی وہ تمام علی وجہ الکمال حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر

ہونا عطا کیا گیا ماننا پڑے گا کہ یہ صفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا کس کس مخلوق کو عطا ہوا۔ ہم نے اس بحث حاضر و ناظر کے مقدمہ میں عرض کر دیا ہے کہ حاضر و ناظر ہونے کی تین معنی ہیں ایک جگہ رہ کر تمام عالم کو مثل کعبہ دست کے دیکھنا۔ ایک اُن میں عالم کی سیر کر لینا اور مدد کو س پر کسی کی مدد کر دینا اس جسم یا جسم مثالی کا متعدد جگہ موجود ہو جانا۔ یہ صفات بہت سی مخلوقات کو ملی ہیں (۱) روح البیان اور عازن و تفسیر کبیر وغیرہ تفاسیر میں پارہ ۷ سورہ النعام۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
بِهِ جُعِلَتْ أَلَمْرُضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ
الطَّشْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ

یعنی ملک الموت کے بیٹے ماری زمین طشت
کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں۔
رے میں۔

اسی روح البیان میں اسی جگہ ہے۔

لَيْسَ عَلَىٰ مَلَكِ الْمَوْتِ صُعُوبَةٌ فِي قَبْضِ
الْأَمْرِ وَاحٍ وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ فِي أَمْكِنَةٍ مُّتَعَدِّدَةٍ

ملک الموت پر دھیں قبض کرنے میں کوئی دشواری
نہیں اگرچہ روحیں زیادہ ہوں اور مختلف جگہ میں ہوں۔
تفسیر عازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ شَعْرَةٍ وَلَا مَدِيرٍ إِلَّا
مَلَكَ الْمَوْتِ يُطِيقُ بِهِمْ يَوْمَ مَا مَرَّتَيْنِ

کوئی خیمہ اور مکان والے نہیں مگر ملک الموت ہر
روز اُن کے پاس دو بار جاتے ہیں۔
مشکوٰۃ باب فصل الاذان میں ہے کہ جب اذان اور تکبیر ہوتی ہے تو شیطان ۳۶ میل بھاگ جاتا
ہے پھر جہاں یہ ختم ہوئیں کہ پھر موجود اس ناری کی رفتار کا یہ عالم ہے۔

جب ہم سوئے ہیں تو ہماری ایک روح جسم سے نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے جسے روح سیرانی کہتے
ہیں جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ دُيُشِّدُ اخْرَاجُ اور جہاں کسی نے جسم کے پاس کھڑے
ہو کر اس کو اٹھایا وہ ہی روح جو ابھی کہ مغفہ یا مدینہ پاک میں تھی آنا فاجیم میں اگر داخل ہو گئی اور آدمی
بیدار ہو گیا۔ روح البیان زیر آیت۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ

فَإِنَّ آتِيبَةَ مِنَ التَّوْمِ عَادَتِ الرُّوحُ إِنْ
جَسَدٍ بِأَسْرَعٍ مِنْ نَحْطَةِ

یعنی جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو روح
جسم میں ایک لمحہ سے بھی کم میں لوٹ آتی ہے۔

ہمارا نظر اُن کی اُن میں آسمانوں پر جا کر زمین پر آجاتا ہے ہمارا خیال اُن واحد میں تمام عالم کی

سیر کر لیتا ہے۔ پہلی تار ٹیلیفون اور لائڈ سپیکر کی قوت کا یہ عالم ہے کہ آدھے سینکڑ میں زمین کے قطر کو طے کر لیتے ہیں حضرت جبریل کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آدھے کنویں سے نیچے چلے اور حضرت جبریل سدرہ سے چلے یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ کو نہ پہنچے تھے کہ جبریل سدرہ سے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھو تفسیر روح البیان زیر آیت اَنْ يَّجْعَلُوا هٰنِي غِيَابَةَ الْجَنَّتِ حضرت خلیل نے خلق اسمعیل پر پھری چلائی۔ ابھی پھری دو دن نہ ہوئی تھی کہ جبریل سدرہ سے مع ذنب خلیل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان کے وزیر آصف ابن برخیا نے ایک پلک بھپکنے سے پہلے بقیس کا تخت بین سے لاکر شام میں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا جس کا ثبوت قرآن میں ہے کہ اَنَا اَتَيْنَكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّزْدَدَ اِلَيْكَ طَرَفٌ فَكَ مَعْلُوم ہوا کہ آصف کو یہ بھی خبر تھی کہ تخت کہاں ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ پلک بھپکنے سے پہلے میں گئے بھی اور لوٹ بھی آئے اور اتنا دُورنی تخت بھی لے آئے۔ رہی یہ بحث کہ حضرت سلیمان میں تخت لانے کی طاقت تھی یا کہ نہیں وہ ہم اسی بحث کے دوسرے باب میں بیان کریں گے انشاء اللہ۔

معراج میں سارے انبیاء نے بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ناز ادا کی۔ حضور براق پر تشریف لے گئے۔ اور براق کی رفتار کا یہ عالم کہ حد نظر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ مگر رفتار انبیاء کا یہ عالم کہ ابھی بیت المقدس میں مقعدی تھے اور ابھی مختلف آسمانوں پر پہنچ گئے حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں آسمان پر فلاں پیغمبر سے ملاقات کی جس سے معلوم ہوا کہ براق کی یہ برق رفتاری خزاں تھی کہ وہاں گھوڑے پر سوار ہو کر خزاں ہی جایا کرتے ہیں اور انبیاء کی خدمت گذاری کا وقت تھا۔ ابھی بیت المقدس میں اور ابھی افلاک پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعة اللمعات آخرباب زیارة القبور میں فرمایا کہ ہر پیغمبر کے دن مردوں کی روحیں اپنے خویش و اقارب کے یہاں جا کر ان سے ایصال ثواب کی تمنا کرتی ہیں۔ اب اگر کسی میت کے خویش و اقربا دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہوں تو وہاں ہی پہنچیں گی۔

ہماری اس گفتگو سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ سارے عالم پر نگاہ رکھنا ہر جگہ کی آنا فانا سیر کر لینا ایک وقت میں چند جگہ پایا جانا یہ وہ صفات ہیں کہ رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اس سے دو باتیں لازم آئیں ایک تو یہ کہ کسی بندے کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا شرک نہیں کہ شرک کہتے ہیں۔ خدا کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ماننا۔ یہاں یہ نہیں دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے خدام میں ہر جگہ

رہنے کی طاقت ہے تو حضور علیہ السلام میں بدرجہا دینی یہ صفت ہے۔

۲) دنیا میں پانی اور دانہ ہر جگہ موجود نہیں۔ بلکہ خاص خاص جگہ ہے۔ پانی تو کنوئیں اور تالاب و دریا وغیرہ میں ہے دانہ کھیت یا گھروں وغیرہ میں۔ مگر ہوا اور دھوپ عالم کے گوشہ گوشہ میں ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک خلا محال ہے ہر جگہ ہوا ہے۔ اس لئے کہ ہوا اور روشنی کی ہر وقت ہر چیز کو ضرورت ہے اور حبیب خدا علیہ السلام کی بھی ہر مخلوق الہی کو ہر وقت ضرورت ہے جیسا کہ ہم روح البیان وغیرہ کے حوالے سے ثابت کر چکے تو لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر جگہ علوہ گری ہے۔

۳) حضور علیہ السلام تمام عالم کی اصل میں۔ دُكُلُ الْخَلْقِ مِنْ تَوْحِيدِی اور اصل کا اپنی فرع میں مادہ کا سارے مشتقات میں ایک کا سارے عددوں میں رہنا ضروری ہے۔ ہر ایک ان سے ہے وہ ہر اک میں ہیں وہ ہیں ایک علم حساب کے بنے دو جہاں کی وہ ہی بسا۔ وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں!

دوسرا باب (۲)

مسئلہ حاضر و ناظر پر اعتراضات کی بیانیں

اعترض (۱) ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اَبْكُلُ شَيْءٍ مُّحِيطٌ لٰہذا غیر میں یہ صفت ماننا شرک فی الصفت ہے۔

جواب: ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں۔ خدا نے تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے کتب عقائد میں ہے۔ لَا يَحِيطُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَّا تَدْرِي تَشْهَلُ عَلَيْهِ مَكَانٌ۔ خدا پر نہ زمانہ گزرے کیونکہ زمانہ مطلق اجسام پر زمین میں نہ گزر سکتا ہے انہیں کی عمر ہوتی ہے۔ چاند سورج نارے حور و عثمان فرشتے بلکہ آسمان پر عیسے علیہ السلام معراج میں حضور علیہ السلام زمانہ سے علیحدہ ہیں اور نہ کوئی جگہ خدا کو گھیرے خدا تعالیٰ حاضر ہے مگر بغیر جگہ کے اسی لئے ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کو متشابہات سے مانا گیا ہے اور اَبْكُلُ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وغیرہ آیات میں مفسرین فرماتے ہیں عَلَيْهِمْ وَقَدْ فَتَنَّا رَبَّنَا یعنی اللہ کا علم اور اس کی قدرت عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔

وہی لامکاں کے مکین ہوئے سرعش تخت نشین ہوئے !

وہ نبی ہیں جن کے میں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا ہی کی شان ہو سکتی ہے اور اگر مان بھی

یا چلئے بغرض محال تو بھی حضور علیہ السلام کی یہ صفت عطائی۔ حادث مخلوق قبضہ الہی میں ہے

اور خدا کی یہ صفت ذاتی قدیم غیر مخلوق ہے کسی کے قبضہ میں نہیں اتنے فرق ہوتے ہوئے شرک

کیسا جیسے کہ حیوۃ سمع البصر وغیرہ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الابدعات صفحہ ۹۱ میں ہے۔ "مختر

دو عالم علیہ السلام کو مود میں حاضر جانا بھی غیر ثابت ہے اگر باعلام اللہ تعالیٰ جانا ہے تو شرک

نہیں در نہ شرک ہے۔ یہ ہی مضمون برائین قاطعہ صفحہ ۲۳ میں ہے مولوی رشید احمد صاحب رجسٹری فرما دی

کہ غیر خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانا بے عطا الہی شرک نہیں اگر کوئی کہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حقائق

و جو ب قدم وغیرہ دیگر صفات الہیہ بھی پیغمبروں کو عطائی مان و اور حضور کو خالق واجب قدیم کہا کر تو اس کا

جواب یہ ہے کہ ہر صفات قابل عطا نہیں کہ ان پر الوہیت کا مدار ہے، وجوب قدیم، خلق، نہ مرنا دیگر صفات

کی تعالیٰ مخلوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے سمع بصر حیات وغیرہ مگر ان میں بھی بڑا فرق ہوگا رب کی یہ صفات

ذاتی، واجب، نہ مٹنے والی اور مخلوق کی عطائی، ممکن، فانی ہے

جو ہوتی خدائی بھی دینے کے قابل خدا بن کے آتا وہ بس خدا خدا

اعتراف (۲) قرآن کریم نے فرمایا۔ وَمَا كُنْتُ

لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ۔

حضرت مریم کے حاصل کرنے کے لیے۔

وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذَا جُمِعُوا اَمْرُهُمْ۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰی

موسیٰ۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ گزشتہ زمانہ میں جو یہ مذکورہ واقعات ہوئے اس وقت آپ دہاں موجود نہ

تھے صاف ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔

آپ انکے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنے معاملہ پلٹائی کیا

آپ مغوی کنارہ میں نہ تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ

کی طرف حکم بھیجا۔

آپ طہ کی طرف نہ تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ کو لازمی

جواب :- یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ معترض کو حاضر و ناظر کے معنی کی خبر نہیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حاضر و ناظر کی تین صورتیں ہیں ایک جگہ کہ سارے عالم کو دیکھنا۔ اُن کی اُن میں سارے عالم کی سیر کر لینا۔ ایک وقت میں چند جگہ ہونا۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ آپ بائیں جسم پاک دہاں موجود نہ تھے ان میں یہ کہاں ہے کہ آپ ان واقعات کو ملاحظہ بھی نہیں فرما رہے تھے اس جسد عسری سے دہاں نہ ہونا اور ہے اور ان واقعات کو مشاہدہ فرمانا کچھ اور بلکہ آیات مذکورہ بالا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ دہاں میں یہ جسم موجود نہ تھے لیکن پھر آپ کو ان واقعات کا علم اور مشاہدہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں یہ آیات تو حضور کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کر رہی ہیں۔ تفسیر صاوی میں دَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ الْاَيْتہ کی تفسیر میں ہے :-

یعنی یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کی حید نہ تھے جسمانی لحاظ سے ہے عالم روحانی کی حیثیت سے حضور علیہ السلام ہر رسول کی رسالت اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسمانی ظہور تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں۔

وَهَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَالَمِ الْجُمُعَانِي لَا قَامَةَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُخْتَصِمِ دَامَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَالَمِ الْاَوْحَانِي فَهُوَ حَاضِرٌ مَرَّ سَالَةً كُلِّ رَسُولٍ دَمَا وَقَعَ مِنْ لَدُنْ اَدَمَ إِلَى اَنْ ظَهَرَ بَحْبِجِهِ الشَّرِيفِ (تفسیر صاوی سورۃ قصص)

نیز ہجرت کے دن غار ثور میں صدیقِ صادق کو لیے ہوئے جلوہ گر ہیں کہ کفار مکہ دروازہ غار پر آپہنچے حضرت صدیق پریشان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۔ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ۔

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ تو ہے مگر ان کفار کے ساتھ نہیں لہذا خدا ہر جگہ نہیں کیونکہ کفار بھی تو عالم ہی میں تھے نیز غزوہ احد سے فارغ ہو کر کفار سے خطاب فرمایا :-

اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ ۔ اللہ ہمارا مولیٰ ہے تمہارا مولیٰ کوئی نہیں ۔

جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سلطنت و حکومت فقط مسلمانوں پر تو ہے کفار پر نہیں۔ مولیٰ بمعنی والی۔ تو جس طرح ان دونوں کلاموں میں توجیہ کر دو گے کہ پہلے کلام سے مراد ہے کہ اللہ رحمہ کریم سے ہمارے ساتھ ہے اور بعد و قہر سے کفار کے ساتھ اور دوسری کلام میں مراد ہے کہ وہ مگر دالی ہمارا ہے تمہارا دالی تو ہے مگر ناظر اور مہربان نہیں اس طرح ان آیات میں بھی کہا جائیگا کہ بطریقِ ظاہر برائیں جسد عسری آپ اس وقت اٹلے پاس نہ تھے۔

اعترض (۳) قرآن کریم فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الذِّنَّةِ مَرَدُّوْا عَلٰی الْاِتِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اور کچھ مدینہ والے ان کی خوشبو گئی ہے۔ نفاق اُن کو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر نہیں ورنہ آپ کو منافقین کے اندرونی رازوں کی بھی خبر ہوتی حالانکہ آپ ان سے بے خبر تھے۔

جواب: اس کا تفصیلی جواب ہم بحثِ علمِ غیب میں اسی آیت کے ماتحت دے چکے ہیں۔
اعترض (۴) بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ زید ابن ارقم نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت کی کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَامًا لِّیْہِمْ خَرَجٌ نہ دو۔ عبداللہ ابن ابی نے بارگاہِ الہی میں آکر تھوٹی قسم کھالی کہ میں نے یہ نہ کہا تھا فَصَدَّقُوْهُمُ وَكَذَّبْتَنِيْ حضور علیہ السلام نے ان کو سپانِ ایمان دیا اور مجھ کو جھوٹا۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ تو ابن ابی کی غلط تصدیق کیوں کر دی جب آیت کریمہ نازل ہو کر زید ابن ارقم کی تصدیق کی توبہ سچے ہوئے۔

جواب: عبداللہ ابن ابی کی تصدیق فرمادینے سے لازم نہیں کہ آپ کو اصل واقعہ کا علم بھی نہ ہو مگر مقتدر میں ضروری ہے کہ کیا تو مدعی کوہ پیش کرے۔ ورنہ مدعی علیہ قسم کھا کر مقدمہ جیت لیگا۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ مدعی کی گواہی یا مدعا علیہ کی قسم پر ہوتا ہے نہ کہ قاضی کے ذاتی علم پر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ مدعی تھے کہ ابن ابی نے توبہ نہیں کی اور ابن ابی منکر ہو کر حضرت زید کے پاس گواہی نہ تھی عبداللہ کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر جب قرآن نے زید کی گواہی دی تب اس گواہی سے انکی تصدیق ہوئی۔ قیامت میں گذشتہ کفار انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے اور انبیاء رد ہوں۔ رب العلمین امتِ مصطفیٰ علیہ السلام سے انبیاء کرام کے حق میں گواہی لیکر انبیاء کرام کی تصدیق فرمایا۔ اسی طرح کفار عرض کریں گے وَاللّٰہِ رَبِّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے تب انکے نامہ اعمال اور ملائکہ اور ان کے اعضاء سے گواہی لیکر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو کیا رب کو بھی اصل واقعہ کا پتہ نہ تھا۔ ضرورتاً مگر یہ قانون کی پابندی ہے کذبِ بی کے معنی ہیں کہ میری بات نہ مانی۔ یہ معنی انہیں کہ مجھ کو جھوٹا فرمایا۔ کیونکہ جھوٹا فاسق ہوتا ہے اور تمام صحابہ عادل ہیں اور کسی مسلمان کو بلا دلیل فاسق نہیں کہا جاسکتا۔ کبھی دیوبندی کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام گندی جگہ اور دوزخ میں بھی حاضر ہیں۔ ان کو دیاں ماننا ہے اپنی سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ ہونا ایسا ہے جیسے سورج کی شعاع یا نور نظر یا فرشتوں کا ہر جگہ ہونا کہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں۔ مگر گندی سے گندی نہیں ہوتی۔

جس وقت رب کو ان سب جگہ حاضر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو اس کی بے ادبی ہوئی یا نہیں۔ نورِ آفتاب گندی جگہ پڑنے سے ناپاک نہیں تو حقیقت محمدیہ جسے رب نور فرمائے اس پر ناپاکی کے احکام کیوں جاری ہو گئے۔

اعتراف ۵۵: ترمذی میں ابن مسعود سے روایت ہے۔

لَا يَلْعَنُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا
فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَسَلِمَ الصَّدْرَ
کون شخص ہم سے کس صحابی کی باتیں نہ لگائے ہم
چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس صاف دل آیا کریں۔
اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہوتے تو خبر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو دلیسے ہی خبر رہتی۔

جواب :- انبیائے کرام کے علم شہودی میں ہر وقت بر خیز رہتی ہے مگر ہر چیز پر ہر وقت توجہ رہنا ضروری نہیں۔ اس کے متعلق ہم بحث علم غیب میں حاجی امداد اللہ صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں۔ اب حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم کو لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دانا کہ کسی کی طرف سے ناراض نہ بناؤ۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے ذُرِّ عِثِّ حَاتِرَتْكَ شَكْرُ مُعِيبٍ تَحْتَ قَمَرٍ لَمْ يَجُودِ یعنی تم بھی ٹھوڑے رہو۔

اعترافِ سابقہ میں ہے مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدِ
قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ
أَبْلَغْتُهُ۔

جو شخص ہم پر ہماری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے
تو ہم خود سنتے ہیں اور جو درود سے درود بھیجتا ہے
تو ہم تک پہنچا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دور کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی ورنہ پہنچانے جلتے کی کیا ضرورت ہے۔
جواب :- اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ درود ہم نہیں سنتے۔ مطلب بالکل ظاہر ہے کہ قریب
و اے کا درود تو صرف خود سنتے ہیں۔ اور دور سے کا درود سنتے بھی ہیں اور پہنچایا بھی جاتا ہے ہم حاضر
و ناظر کے ثبوت میں دلائل الخیرات کی وہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ اہل محبت کا درود تو ہم یہ نفس نفیس
خود سن لیتے ہیں۔ اور غیر محبت والوں کا درود پہنچایا جاتا ہے تو درود قریب سے مراد ولی دوری قریبی
ہے نہ کہ مسافت کے لحاظ سے ۔

گر بے منی دیش منی در مینی   گر با منی دور مینی پیش منی

پہنچائے جانے سے لازم نہیں آتا کہ آپ اس کو سنتے ہی نہیں۔ ورنہ ہلاک بندوں کے اعمال بارگاہِ الہی میں پیش کرتے ہیں تو کیا رب کو خبر نہیں۔ درود کی مہیسی میں بندوں کی عزت ہے کہ درود پاک کی

برکت سے ان کا یہ رتبہ ہوا کہ غلاموں کا نام شہنشاہِ انام کی بارگاہ میں آگیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 فقہاء فرماتے ہیں کہ نبی کی توہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ دیکھو شامی باب المرتدین کیونکہ یہ
 توہین حق العباد ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا اگر توہین کی حضور کو خبر نہیں ہوتی تو یہ حق العباد کیونکہ
 نبی۔ غیبت اسی وقت حق العباد بنتی ہے جب اس کی خبر اس کو ہو جاوے جس کی غیبت کی گئی درہ حق اللہ
 رہتی ہے۔ دیکھو شرح فقہ اکبر مصنف ملا علی قاری۔

کتاب جلاء الافہام مصنف ابن قیم شاگرد ابن تیمیہ صفحہ ۴۳ حدیث نمبر ۱۰۸ میں ہے۔
 لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُصَلِّي عَلَى الْإِلَهِ بَلَّغَتْ صَوْتُهُ
 يَحْيَى كَوْنِي كَيْسٍ سَعْدُودِ شَرِيفِ پڑھے مجھ اسکی
 اواز پہنچتی ہے۔ یہ دستور بعد وفات بھی رہیگا۔
 حَيْثُ كَانَ قُلْنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ دَعْبُدْ دَفَاتِي۔

جلاء الافہام مطبوعہ ادارہ المطابعۃ المنیریہ صفحہ ۴۷ افسانہ الجلیس مصنف مولانا جلال الدین سیدوطی صفحہ
 ۲۲۲ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

أَصْحَابِي أَخَوَاتِي صَلُّوا عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَثْرَتِي وَ
 الْجَمْعَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَإِنِّي أَسْمَعُ صَلَاتَكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ
 یعنی ہر جمعہ و پیر کو مجھ پر درود زیادہ پڑھو میری وفات
 کے بعد کیونکہ میں تمہارا درود بلا واسطہ سنتا ہوں۔
 اعتراض (۲) فتاویٰ بزازیہ میں ہے۔

مَنْ قَالَ إِنَّ أَمْرَ دَامِ الْمَسَائِجِ حَاصِرَةٌ لِّعَلْمِهِ
 جو کہے کہ مسائج کی روحیں حاضر ہیں جانتی ہیں وہ
 کافر ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز صفحہ ۵۵ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین و الواصلین الوہیت
 از علم غیب و شہیدین فریاد ہر کس در برابر قدرت بر جمیع مقدرات ثابت کنند یعنی نبی اور پیغمبروں کے
 لیے خدائی صفات جیسے علم غیب اور ہر جگہ سے ہر شخص کی فریاد سننا اور تمام ممکنات پر قدرت ثابت کرتے
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ کسی اور میں ماننا صریح
 کفر ہے۔ بزازیہ فقہ کی معتبر کتاب ہے وہ حکم کفر دے رہی ہے۔

جواب:- فتاویٰ بزازیہ کی ظاہر عبارت کے زو میں تو مخالفین بھی آتے ہیں۔ آؤ لا تو اس لیے کہ ہم
 امداد السلوک مصنف مولوی رشید احمد صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں۔ جس میں انہوں نے نہایت صفائی
 سے شیخ کی روح کو مریدین کے پاس حاضر جاننے کی تعلیم دی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ بزازیہ کی عبارت

میں یہ تصریح نہیں ہے کہ کس جگہ روح مشلخ کو حاضر جانے پر جگہ یا بعض جگہ اس اطلاق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سزاؤں کی روح کو ایک جگہ بھی حاضر جانے یا ایک بات کا بھی علم مانے تو کافر ہے اب مخالفین بھی ادراج مشلخ کو ان کی قریباً مقام علیتین برزخ وغیرہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں تو حاضر مانینگے ہی پس بس کہیں بھی مانا کفر ہوا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم اس بحث حاضر ناظر میں شامی کی عبارت پیش کر چکے ہیں کہ یہ حاضر یا ناظر کہنا کافر نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ ہم اشعۃ الملعات اور اعیان العلوم بلکہ نواب صدیق حسن خاں ہجوپالی دہلوی کی عبارت بیان کر چکے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نمازی اپنے قلب میں حضور علیہ السلام کو حاضر جان کر التَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کہے۔ اب ان کا برہنہ ہمارے برزخ کافری جاری ہو گیا یا نہیں ہند ماننا ہو گا کہ برزخ میں جس حاضر ناظر ماننے کو کفر یا عبادت مانا ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے جو صفت اللہ ہے یعنی ذاتی، قدیم، واجب بغیر کسی جگہ میں ہوتے کہ ایسا حاضر ہونا رب کی صفت ہے وہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں۔ یہی سوال کہ جواب میں ہم فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب ابداعات صفحہ ۹۱ کی عبارت اور برہین قاطعہ صفحہ ۳۳ کی عبارت نقل کر چکے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ مولوی رشید احمد و خلیل احمد صاحبان بھی اس فتوے میں ہم سے متفق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت بالکل واضح ہے کہ مشائخ و انبیاء کی قدرت تمام مقدرات البقیہ پر اللہ کی طرف مانا کفر ہے ورنہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب دَیْکُونُ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ سَہْمٌ کے ماتحت حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ ان کی بحث علم غیب میں اسی آیت مذکورہ کے ماتحت لکھ چکے ہیں۔

اعتراف (۸) اگر حضور حاضر بھی ہیں اور نور بھی تو چاہیے کہ رات میں کبھی اندھیرا نہ ہو مگر ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے لہذا یا تو حضور نور نہیں یا نور میں مگر ہر جگہ حاضر نہیں۔

جواب اس کے دو ہیں ایک لازمی و دوسرا تحقیقی۔ جواب لازمی تو یہ ہے کہ قرآن مجید نور ہے اور ہر جگہ میں بھی نیز فرشتے نور بھی ہیں اور ہر انسان کے ساتھ بھی نیز رب تعالیٰ نور بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھی مگر پھر بھی رات کو اندھیرا ہوتا ہے لہذا یا تو فرشتے۔ قرآن بخدا تعالیٰ نور نہیں یا حاضر نہیں تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن۔ فرشتوں کی نورانیت ایمانی ہے اور نور کو دیکھنے کے لئے دیکھنے والے میں بصیرت کا نور چاہیے بعض مقبول لوگ وہ نور اب بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔

اعتراف (۹) بعض مخالفین جب کوئی راستہ نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اہلس میں ہر جگہ پہنچ جائی طاقت مانتے ہیں۔ اسی طرح اصف ابن برخیا اور ملک الموت اور ملائکہ میں یہ طاقت تسلیم کرتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ دیگر مخلوق کے

کمالات پیغمبروں میں یا حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ مولوی فاسم صاحب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ یہاں عمل اس میں بسا اوقات غیر نبی سے بڑھ جاتے ہیں جو مہذبین میں مولوی حسین احمد صاحب نے لکھا کہ دیکھو سخت یقین لانے کی طاقت حضرت سلیمان میں نہ تھی اور آصف میں تھی درنہ آپ خود ہی کیوں نہ آئے اسی طرح ہمدرد نے کہا کہ اَحَطْتُ بِمَا لَا يَحِطُ بِهِ خَبْرًا۔ اے سلیمان میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں نیز مذہب کی آنکھ میں کے اندر کا پانی دیکھ لیتی ہے اسی لئے وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں مبتا تھا کہ جنگل میں زمین کے اندر کا پانی بتائے اور حضرت سلیمان کو اس کی خبر نہ تھی معلوم ہوا کہ انبیاء کے علم و طاقت سے غیر نبی بلکہ جاور کا علم و طاقت زیادہ ہو سکتا ہے۔

جواب: غیر نبی میں نبی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال ماننا صریح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ اور اجماع اُمت کے خلاف ہے خود مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جن کی عبارات ہم پیش کر چکے ہیں اچھا اعتراض خود اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ وہ کافر ہے۔ کسی بھی کمال میں کسی کو حضور علیہ السلام سے زیادہ ماننا کفر ہے کوئی غیر نبی سے نہ تو علم میں بڑھ سکتا ہے نہ عمل میں اگر کسی کی عمر سو سال ہو اور وہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرے اور کہے کہ میری عبادت تو ۸۰ سال کی ہے اور حضور علیہ السلام کی عبادت کل پچیس برس کی۔ لہذا عبادت میں حضور سے میں بڑھ گیا وہ بے دین ہے۔ ان کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے صرف یہ ہوا کہ اس کی محنت زیادہ ہوئی مگر قرب الہی، درجہ اور ثواب میں نبی سے اس کو کوئی نسبت ہی نہیں۔ شان نبی تو بہت بلند و بالا ہے۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے کہ میرے صحابی کا تھوڑے جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ شمس بنی اسرائیل نے ایک ہزار ماہ یعنی ۸۴ سال چار ماہ مسلسل عبادت کی۔ مسلمانوں کو اس پر رشک ہوا کہ ہم اس کا درجہ ثواب کیسے پائیں تو آیت کریمہ اُتْرَىٰ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر تو ہزار ماہ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اے مسلمانو تم کو ہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس شب میں عبادت بنی اسرائیل کی ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ساعت لاکھوں شب قدر سے افضل ہے۔ جن مسجد پاک کے ایک گوشہ میں سید الانبیاء آرام فرما میں یعنی مسجد نبوی وہاں کی ایک رکعت پچاس ہزار کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ جن کے قریب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے تو ان کی عبادت کا کیا پوچھنا ہے۔

اسی طرح یہ کہنا کہ آصف ابن برخیا میں سخت لانے کی طاقت تھی نہ کہ حضرت سلیمان میں محض یہودہ بکواس

قرآن کریم فرماتا ہے ۔

وَقَالِ الْإِنشِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَنَا
الْبَيْتُ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت
بلقیس کے آپ کے پاک بھٹکنے سے پہلے عہد خدمت کر چکا
معلوم ہوا کہ نصف کی یہ قدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اس عظمیٰ بادشاہ
جس سے وہ تخت لائے ۔ ان کو یہ علم حضرت سلیمان کی برکت سے ملا ۔ چہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ان میں
یہ قدرت ہو اور ان کے لےنا و دینا سلیمان علیہ السلام میں نہ ہو ۔ مگر یہ کہ پھر آپ خود کیوں نہ لائے وہ بادشاہ
سے کہ کام کرنا خدا کا کام ہے نہ کہ سلاطین کا و بدینہ سلطنت چاہتا ہے کہ خدام سے کام لیا جاوے ۔ بادشاہ
اپنے نوکروں سے پانی لگو کر لیتا ہے تو کیا خود اس میں پانی لینے کی طاقت نہیں ۔ رب العالمین یہاں
سارے کام فرشتوں سے لے رہا ہے کہ بارش برسانا ، جہاں نکالنا ۔ پیٹ میں بچہ بنانا سب ملکہ کے سپر
ہے تو کیا ان میں یہ طاقت نہیں ہے ۔ کیا فرشتے خدا سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں ۔

تفسیر شرح البیان نے زبیر ایت قَصَبَكُمْ شَجَرَيْنِ مَثْنًا بَعْثُنِي پارہ پنجم سورہ تساء بیان فرمایا ہے
کہ حضرت سلیمان کا آصف کو بلقیس تخت لانے کا حکم دینا اس لیے تھا کہ آپ نہ اپنے درجہ سے اترنا نہ چاہا
یعنی یہ کام خدام کا ہے ۔ اسی طرح بدبذ کا قول قرآن نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں کہ
آپ کو خبر نہیں ۔ قرآن نے کہاں فرمایا کہ واقعی آپ کو خبر نہ تھی بدبذ سمجھا کہ شاید اس کی خبر حضرت کو نہ
ہوگی یہ کہہ دیا ہذا اس سے سند نہیں پکڑی جاسکتی ۔

نیز بدبذ نے عرض کیا کہ اَحَطْتُ بِمَا أَنْتَ تَحْطُ بِهِ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں آپ نے نہ دیکھی یعنی اس
ملک میں آپ بہ ایں حکم شریف مشاہدہ فرمانے نہ گئے خبر کی نفی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ
خبر تھی مگر مشاہدہ الہی یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ایک بدبذ چڑیا کے ذریعہ ہونا کہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کے پاس
بیٹھنے والے جانور وہ کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے اگر حضرت سلیمان کو خبر نہ تھی
تو آصف ابن برخیا بغیر کسی سے پتہ پوچھ مین کے شہر یا میں بلقیس کے گھر کیسے پہنچے اور ان کی ان میں تخت
کیسے لے آئے ؟ معلوم ہوا کہ سارا ملک ابن حضرت آصف کے سامنے تھا تو پھر حضرت سلیمان سے کیسے مخفی نہ
سکتا ہے ۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کا پتہ معلوم تھا ۔ مگر وقت سے پہلے اپنی خبر نہ دی تاکہ غلط سالی پڑے
اور آپ کی شان دینا کو معلوم ہو ۔ پھر باپ سے ملاقات ہو ۔ نیز زمین کے نیچے کا پانی معلوم کرنا بدبذ کی یہ خدمت

مختی سلاطین ان کاموں کو آپ نہیں کرتے۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام حضور فرما رہے تھے موزے انا کر رکھ دیتے کہ ایک چیل نے چھپٹ کر ایک موزہ اٹھا لیا اور اوپر سے جا کر اٹھا کر پھینک دیا جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور علیہ السلام نے چیل سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ موزہ کیوں اٹھا لیا؟ عرض کیا کہ جب میں رُتی ہوئی آپ کے سر مبارک کے مقابل آئی تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آکر مجھ پر زمین کے ساتوں طبقے روشن ہو گئے۔ اُس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا تو اس خیال سے اٹھا لیا کہ شاید آپ بے توجہی میں اس کو پہن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جاوے مولانا فرماتے ہیں کہ

مار در موزہ بہ سیسم اندر ہوا ! نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ

پھر حضور نے فرمایا کہ

گرچہ ہر غیبی خدا مارا نمود دل دریں لحظہ سخن مشغول بود

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آج بہت تیز بارش آئی اور آپؐ پرستار میں تھے آپؐ کے کپڑے کیوں تر نہ ہوئے؟ فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا اڑھا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ آپؐ کا تہبند شریف فرمایا کہ

گفت بہر آن نمود اے پاک حبیب چشم پاکت را خدا باران غیب !

نیست این باران ازین ابر شما بہست باران دیگر و دیگر سما !

اے محبوبہ اس تہبند شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے۔ یہ بارش نور کی تھی نہ کہ پانی کی بارش۔ اس کا بادل اور آسمان ہی دوسرا ہے۔ اے عائشہ یہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتی۔ تم نے ہمارے تہبند کی برکت اس کو دیکھ لیا۔ مبدی آنکھ کو یہ طاقت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پانی ڈالنے کی برکت سے ملی اور حضرت سلیمان کی صحبت سے۔

اعتراف (۱۹) اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ پاک حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب :- جب خدا بر عجب ہے تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر معراج میں حضور علیہ السلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ جناب مدینہ منورہ دار السلطنت ہے۔ اور خالص عجمی گاہ جیسے کہ بقی طاقت کے لیے پاور ہاؤس بلکہ اولیاء اللہ کی قبور مختلف پادروں کے قفقے ہیں۔ ان کی بھی زیارت ضروری ہے۔

اعتراف (۲۰) اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو توہم لوگ نماز کی امامت کیوں کرتے ہو ہر جگہ حضور ہی امام ہونے چاہئیں

جواب: کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں کہ حضور کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا حضرت صدیق اکبر نے حضور کی حیات شریف میں ۷۰ نمازیں پڑھائیں حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے حضور کی موجودگی میں نماز فجر پڑھائی خود حضور انور نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی۔ جناب امامت کے لئے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی ہو نظر بھی آئے نماز بھی پڑھائے حضور حاضر ہیں اور تمام جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مگر وہ تو نظر نہیں آتے ناظر ہیں مگر منظور نہیں نیز اب آپ یہ نماز کسی کو نہیں پڑھاتے کہ یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے حضور دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور حضور پر اب نماز فرض نہیں ہم پر فرض ہے فرض والا نقل داسے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔

حضور علیہ السلام کو بشر یا بھائی کہنے کی بحث

اس میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں

مقدمہ: نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان میں

عقیدہ: نبی ۵ انسان مرہم ہیں جن کو اللہ نے احکام شریعہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا اور شرح عقائد، لہذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت۔ قرآن فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجا مگر ان مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ جن فرشتہ، عورت وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں۔ ذلیل قوم اور ادنیٰ حرکات سے محفوظ (بہار شریعت) بخاری جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان عالی پہنچا کہ اَسَلِمُكَ اَسَلِمُكَ اسلام لے آ سلامت رہے گا۔ تو ہرقل نے ابوسفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کَيْفَ نَسَبُہُ فَيَكُوْمُہُمِ اِنْ کَا خَا نَدَانِ ونسب کیسا ہے؟ ابوسفیان نے کہا هُوَ قَيْنَا ذُو نَسَبٍ وہ ہم میں نہایت اعلیٰ خاندان والے میں یعنی قریشی

ہاشمی و مطلقہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب میں ہر قل نے کہا: كَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبَعْتُ فِي قَوْمِهَا
ہمیشہ انبیائے کرام عالی قوم و اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام
عالی خاندان میں تشریف لاتے ہیں۔

تنبیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں نبی آئے یعنی معاذ اللہ بھنگیوں، چماروں، مہندوؤں
بدھ اور عینی وغیرہ میں ان ہی کی قوم سے آئے۔ ہند لال گرد، کرشن، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ نبی تھے اس لیے
ان کو بُرائے کہو۔ قرآن فرماتا ہے۔ لَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَأْتِكُمْ قَوْمٌ مِّنْ دُونِهِمْ يَفْهَمُونَ لَوْلَا يُهْمُوا رَبَّكُمْ وَلَوْ لَمْ يَأْتِكُمْ قَوْمٌ لَّكُنْتُمْ أَفْهَامًا
حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت مریم کو وحی ہوئی اور جس کو وحی ہو رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ
مُوسَىٰ وَغَيْرِهَا يُهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْحَقِّ۔ مگر یہ دونوں قول غلط ہیں اول تو اس لیے کہ وہ آیت پوری نہیں
بیان کی اور ترجمہ بھی درست نہیں کیا۔ آیت یہ ہے۔ إِذْهَبْ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ لَّعَلَّكَ تَلْفِظُ مِن قَوْلِهِمْ أَفِئَةً مِّنَ الْبَشَرِ
سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ یعنی ہر قوم کا ہادی ہونا حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ دیگر انبیاء
خاص خاص قوموں کے نبی ہوتے تھے اور اسے محبوب تم ہر قوم کے نبی ہو۔ اگر مان بھی لیا جاوے کہ
اس آیت کے یہ ہی معنی ہیں کہ ہر قوم میں ہادی ہوئے تو یہ کہاں ہے کہ ہر قوم میں اس ہی قوم سے
ہادی ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اشرف قوم میں نبی آئے۔ دیگر قومیں بھی ان کے ماتحت رہیں۔ حضور علیہ
السلام قریشی ہیں۔ مگر پٹھان، شیخ سید غرضیکہ ساری قوموں بلکہ ساری مخلوق کے نبی ہیں نیز لفظ ہادی
عام ہے کہ نبی ہوا غیر نبی۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر قوم میں اس قوم میں سے بعض بعض کے لیے
رہبر ہوئے۔ بلکہ ہادیو، کرشن وغیرہ کی ہستی کا بھی ثبوت نہیں قرآن و حدیث نے ان کی خبر
نہ دی۔ صرف بت پرستوں کے ذریعہ ان کا پتہ لگا دیا بھی اس طرح کہ کسی کے چار ہاتھ کسی کے چھ پاؤں
کسی کے منہ پر ہاتھی کی سی سونڈ۔ کسی کے پتھر پر گنور کی سی دم۔ ان کے نام بھی گھڑے ہوئے
اور ان کی صورتیں بھی۔ رب نے عرب کے بت پرستوں کو فرمایا۔

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا هَانَأَتْهُمَا وَابْنَاهُ كُمُ | یہ تہارے اور تہارے باپ دادا کے گھڑے ہوئے نام ہیں
جب ان کے ہونے کا ہی یقین نہیں تو انہیں نبی مان لینا کون سی عقلمندی ہے۔

دوسرے قول اس لیے غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے دل میں القا یا الہام
کیا گیا تھا جسے قرآن نے أَوْحَيْنَا سے تعبیر کیا وحی بمعنی الہام بھی آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے

وَ اَذْحٰی رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَبَیْكَ رُبَّ شَہِدٍ کِی مَکھی کے دل میں یہ بات ڈالی یہاں وحی معنی دل میں ڈالنا ہے حضرت مریم کو وہ وحی تبلیغی نہ تھی اور نہ وہ تبلیغ احکام کے لئے بھیجی گئیں۔ نیز فرشتے کا ہر کلام وحی نہیں اور ہر وحی تبلیغی نہیں بعض صحابہ نے ملائکہ کے کلام سُننے میں اور بوقت موت اور قبر وحشر میں سب ہی ملائکہ سے کلام کریں گے حالانکہ سب نبی نہیں۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔

عقیدہ کوئی شخص اپنی عبادات و اعمال سے نبوت نہیں پاسکتا۔ نبوت محض عطا الہی ہے۔
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مَسَآلَتَهُ اللّٰهُ خُوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت رکھے اور غیر نبی
 خواہ غوث ہو یا قطب ابدال یا کچھ اور نہ تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکے یہ چند امور
 خیال میں رہیں۔

پہلا باب

اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنا حرام ہے

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ جن یا بشر یا فرشتہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی احکام میں۔ ورنہ بشریت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ کیونکہ وہ ہی ابوالبشر میں اور حضور علیہ السلام اس وقت نبی میں جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں میں خود فرماتے ہیں کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اس وقت حضور نبی میں بشر نہیں سب کچھ صحیح لیکن ان کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا یا حضور علیہ السلام کو یا محمد یا کہ اے ابراہیم کے باپ یا اے بھائی بادا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے اور اگر امانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے۔ عالمگیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو هَذَا الرَّجُلُ یہ مرد امانت کی نیت سے کہے تو کافر ہے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المنین وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔ شعراء جو اشعار میں یا محمد لکھ دیتے ہیں وہ سنگی موقع کی وجہ سے پڑھنے والے کو لازم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ

وہ کیا جو دو کرم ہے شہ لطفی تیرا

یہ تیرا انتہائی ناز کا کلمہ ہے حبیبے اے آقا میں تیرے قربان۔ اے ماں تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو ہم پر

رحم فرما، اس تو اور تیرے کی حیثیت اور ہے۔

۱۱) قرآن کریم فرماتا ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔

رسول کے پکارنے کو ایسا نہ تھوڑو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور ان کے حضور بات چٹا کر نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ نہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جاویں اور تم کو خبر نہ ہو۔

ضبطی اعمال کفر کی وجہ سے ہوتی ہے مدارج جلد اول وصل از جملہ رعایت حقوق اوست میں ہے مخوانید اور ایہ نام مبارک اوچنانکہ می خوانید بعضے از شما بعض را بلکہ گویند یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا توقیر و توضیح یہ نبی علیہ السلام کو ان کا نام پاک سے کہ نہ بلاؤ جیسے بعض بعض کو بلاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ توقیر و عزت کے ساتھ۔ تفسیر روح البیان زیر آیت لَا تَجْعَلُوا ہے۔

معنی یہ میں کہ حضور علیہ السلام کو پکارنا یا نام لینا ایسا نہ بناؤ جیسا کہ بعض لوگ بعض کو نام سے پکارتے ہیں جیسے یا محمد اور یا ابن عبد اللہ وغیرہ لیکن ان کے عظمت والے القاب سے پکارو جیسے یا نبی اللہ یا رسول اللہ جیسا کہ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی یا ایہا الرسول

وَالْمَعْنَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ كَمَا دُعَاءُكُمْ وَأَيَّاهُ وَتَسْمِيَتَكُمْ لَهُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لِاسْمِهِ مِثْلُ يَا مُحَمَّدٌ وَيَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكِنْ بِلِقَبِهِ الْعَظِيمِ مِثْلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔

ان آیات قرآنیہ اور اقوال مفسرین و محدثین سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ادب بہر حال میں ملحوظ رکھا جاوے نہ ان میں، کلام میں، ہر اوامیر میں۔

(۱۲) دنیاوی عظمت والوں کو بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ ماں کو والدہ صاحبہ، باپ کو والد ماجد، بھائی کو بھائی صاحب جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی یا باپ کو ماں کا شوہر کہے یا اس کا نام لے کر پکارے یا اس کو بھیا وغیرہ کہے۔ تو اگر وہ بات تو سچی ہے مگر بے ادب گستاخ کہا جائیگا کہ برابر ہی کے کلمات سے کیوں یاد کیا۔ حضور علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں ان کو نام سے پکارنا یا بھائی وغیرہ کہنا یقیناً حرام ہے۔ گھر میں بہن ماں بیوی بیٹی سب ہی عورتیں ہیں مگر ان کے نام کو کام و احکام جہلاً کانہ جو مال کو بیوی یا بیوی کو مال کہہ کر پکارے وہ بے ایمان ہی ہے اور جو ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھے وہ مردود ہے ایسے ہی جو نبی کو امتی یا امتی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملعون ہے دیوبندیوں نے نبی کو امتی کا درجہ دیا یا ان کے

پیشوا مولوی اسماعیل نے سید احمد بریلوی کو نبی کے برابر کسی دی دیکھو صراط مستقیم کا خاتمہ معافانہ۔
 ۱۴ رب تعالیٰ جس کو کوئی خاص وجہ عطا فرمائے۔ اس کو نام القاب سے پکارنا اس کے ان مراتب مالک کا
 انکار کرنا ہے اگر دنیاوی سلطنت کی طرف سے کسی کو نواب یا خان بہادر کا خطاب ملے تو اس کو آدمی یا آدمی کا
 پتہ یا بھائی وغیرہ کہنا اور ان القاب سے یاد نہ کرنا جرم ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت کے عطا کئے ہوئے
 ان خطابات سے ناواضع ہو تو جس ذات عالی کو رب کی طرف سے نبی رسول کا خطاب ملے اس کو ان القاب
 کے علاوہ بھائی وغیرہ کہنا جرم ہے۔

۱۵ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو یا محمد یا انا مومنین کہہ کر نہ پکارا بلکہ یا ایہا النبی یا
 ایہا الرسول یا ایہا المزل یا ایہا المشر وغیرہ وغیرہ پیارے القاب سے پکارا حالانکہ وہ رب ہے تو ہم غلاموں
 کو کیا حق ہے کہ ان کو بشر یا بھائی کہہ کر پکاریں۔

۱۵ قرآن کریم نے نفا کہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انیلہ کو بشر کہتے تھے۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا لَنْ أَطْعَمَهُ | کافروں نے نہیں جو تم مگر ہم جیسے بشر اگر تم غیپے جیسے
 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنْكُمْ إِذَا الْخُسُوفُ ذُتْ | بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی بہت سی آیات میں اسی طرح مساوات بتانا یا نبیاء و کرام کی شان گھٹانا طریقہ ابلیس ہے کہ اُس نے کہا
 خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ | خدا یا تو نے مجھے آگ سے اور انکو مٹی سے پیدا فرمایا
 مطلب یہ کہ میں ان سے افضل ہوں۔ اسی طرح اب یہ کہنا کہ ہم میں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہے۔ ہم
 بھی بشر وہ بھی بشر بلکہ ہم زندہ وہ مرے یہ سب ابلیسی کلام ہے۔

دوسرا باب

مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں

۱ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ | اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔

اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں اگر نہیں ہیں تو آیت معاذ اللہ جھوٹی
 ہو جاوے گی۔ جواب: اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قُلْ اے محبوب
 آپ فرما دو۔ تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف حضور علیہ السلام کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکار و قاضی فرما دیں یہ نہیں کہ

قُولُوا إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُلْ إِنَّمَا يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ ۚ

اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو ہم تو نہ کہیں گے۔ ہم تو فرمائیں گے۔ ۛ شَٰهَدَ اَدَمُ بَشَرًا ۚ اَتَنَبَّاهُ ۚ

دَعَا عِيسٰی اِلٰی اللّٰہِ بِآٰیٰتِہٖ ۚ وَسِیْرَ اَیْمَانِیْنَ ۚ اَتَمَّ تَوْفَرًا مِّیْنَ اَنْہِیْہَا لِمُؤْمِلِیْہِ ۚ یٰہٰ اِنَّمَا تَنْتَہِیْہِ فِیْمَیْنِہٖ

ہم تو اکی شان پر دعائیں گے آپ انکار یا یہ فرما سکتے ہیں۔ نہ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ

ہر چیز اپنی غرض سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اسے کفار پر مجھ سے خبر نہ دینا میں تمہاری جنس سے

ہوں یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل

کرنا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں سے

فرمایا گیا اِنِّکُمْ مِّنْہِیْ ۚ۔ طوطے کے سامنے آئینہ رکھ کر اور خود آئینہ کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نا کہ طوطا

اپنا عکس آئینہ میں دیکھ کر سمجھے کہ یہ میرے جنس کی آواز ہے اسی لئے کہ امر رب کا آئینہ میں آواز زبان ان

کی ہوئی ہے اور کلام رب کا۔ گفت من آئینہ مشغول دامت۔ یہ عکس کا لحاظ ہے دوسرے اس طرح کہ قُلْ لَّکُمْ

آیٰتِ خَمْسَہٗ ہُوْنِیْ بَکَہٗ اَرَاہُ یُوْحٰی اِلَیَّ ۚ یُوْحٰی اِلَیَّ ۚ قِیَٰرَ اِیْسٰی ۚ جِیے ہم کہیں کہ زید دیگر حیوانات

کی طرح حیوان ہے مگر ناطق ہے تو ناطق کی قید نے زید اور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کر دیا کہ اس قید

زید تو اشرف المخلوقات انسان ہوا۔ اور دوسرے حیوانات اور شے اسی طرح وحی کی صفت نے نبی اور امتی

میں بہت بڑا فرق بنا دیا۔ حیوان اور انسان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے مگر بشریت اور شانِ مصطفیٰ میں

۲۷ درجہ فرق ہے اولاً بشر پھر شہید پھر متقی پھر ولی پھر ابدال پھر اوتاد پھر قطب پھر غوث پھر غوث الاعظم پھر نابغی

پھر صحابی پھر مہاجر پھر صدیق پھر نبی پھر رحمۃ للعالمین وغیرہ یہ ۲۷ مراتب کا اجمالی ذکر ہے۔ تفصیل دیکھنا ہو

تو ہماری کتاب ثمان حبیب الرحمن میں ملاحظہ کرو۔ تو عام بشر اور مصطفیٰ علیہ السلام میں شرکت کیسی ہے یہ

شرکت تو ایسی بھی نہیں جیسی کہ جنس عالی یا کسی عرض عام کے افراد کو انسان سے ہے یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی

کہے اللہ ہماری طرح موجود ہے۔ اللہ ہماری طرح سمیع و بصیر ہے کیونکہ کلمہ موجود و علیم ہر جگہ بولا جاتا ہے۔

جس طرح ہماری موجودیت اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایسے ہی ہماری بشریت اور

محبوب علیہ السلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں ہے مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں۔

اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر
 بہر حق سوئے زبیاں یک نظر

حضور علیہ السلام کی بشریت ہزار ماجربانی حیثیت سے اٹلے ہے۔

تیسرے اس طرح کہ قرآن کریم میں ہے۔ مَثَلُ ثَوْرٍ كَشْكُوفَةِ فَيْهَامٍ مَقْبَحٍ رَبِّكَ نَزَلَ فِي مَثَلِ
ایسی جیسے ایک طاق کر اس میں ایک چراغ ہے۔ اس آیت میں بھی کلمہ مثل ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے
کہ نور خدا چراغ کی طرح روشنی ہے اسی طرح قرآن میں ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بِغَنَاجِيهِ إِلَّا أَمْرٌ أَمَّا لَكُمْ۔
نہیں ہے کوئی جانور زمین میں نہ کوئی پرندہ جو اپنے
بازوؤں سے اڑتا ہو مگر وہ تہمدی طرح امتیں ہیں۔

یہاں بھی کلمہ امثال موجود ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر انسان گدھے اوجھیا ہے ہرگز نہیں نیز
اتما کا حصر اصنافی ہے نہ کہ حقیقی یعنی میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا بلکہ تہمدی طرح خالص بندہ ہوں جیسے
بارود و ماروت کا کہنا اَتَمَّا لَكُمْ فِتْنَةٌ

چوتھے اس طرح کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان عبادات، معاملات، غرضیکہ
کسی شئی میں ہم جیسے نہیں بر بات میں فرق عظیم ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ ہے اَنَا رَسُولُ اللَّهِ
اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جاویں حضور علیہ السلام کا ایمان دیکھی ہوئی چیزوں پر کہ رب کو
جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ ہمارا ایمان سنا ہوا ہے ہمارے لیے ارکان اسلام پانچ حضور علیہ السلام
کے لیے چار یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دیکھو شامی شریع کتاب الزکوٰۃ۔ ہم پر پانچ نمازیں فرض حضور
علیہ السلام پر چھ یعنی تعدی بھی فرض دَمِنَ الدَّلِيلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۝ ہم کو چار بیویوں کی اجازت
حضور علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں جس قدر چاہیں۔ ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے
سے نکاح کر سکتی ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سب مسلمانوں کی مائیں دَأْسَرُ دَاجِبُهُ اَمَهَانُهُمْ
کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں وَلَا تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ اَعْدَائِهِمْ اَبَدًا ہمارے بعد ہماری میراث
تقسیم ہو حضور کی میراث نہ بٹے ہمارا پیشاب پاٹھانہ ناپاک۔ حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ امت
کے لیے پاک رو دیکھو شامی باب الانجاس اِمْرَاتِ يَابِ احْكَامِ الْمِيَاهِ فصل اول میں ہے۔ وَمِنْ ثَمَرِ
اَخْتَارَ كَثِيرٌ مِّنْ اَصْحَابِنَا طَهَارَةَ فَضْلَاتِهِ اِسى مِرْقَاةُ بَابِ السُّرِّكَ شَرِّع میں ہے۔ وَلِذَا
حُجِّمَةُ ابُو طَيْبَةَ فَشَرِبَ دَمَهُ اِسى طرح مدارج النبوة میں جلد اول وصل عرق شریف صفحہ ۲۵ میں
بھی ہے۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہم کو اُس ذات
کریم سے کوئی نسبت ہی نہیں یوں سمجھو کہ بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں۔

بے مثل بنی حق کے مظہر جو پھر مثل تمہارا کیونکر ہو ؟ نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی تمہارا ہم پایا
اس قدر فرق عظیم ہوتا ہے ہوئے مثلیت کے کیا معنے۔

پانچویں اس طرح کہ اس آیت میں ہے بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یہ نہیں ہے کہ اِنْسَانٌ مِّثْلُكُمْ بشر کے معنے
ہیں ذو بشرہ۔ یعنی ظاہری چہرے مبرہ والا۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہر کمال کو۔ تو معنے یہ ہوئے کہ میں ظاہر رنگ
ورپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں کہ اعضائے بدن دیکھنے میں کیسا معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے
یُوحٰی اِلٰیَّیْہِمُ صاحبِ وحی ہیں۔ یہ گفتگو بھی فقط ظاہری طور پر ہے۔ ورنہ ہمارے ظاہری اعضاء کو حصو
علیہ السلام کے اعضاء مبارک سے کوئی نسبت نہیں۔ قدرت الہی تو دیکھو کہ مذکاب لعاب شریف کھاری کنویں
میں پڑے پانی کو میٹھا کر دے۔ حدیدِ بیک کے خشک کو میں میں پر مجا دے تو پانی پیدا کر دے حضرت جابر کی
ہانڈی میں پڑ کر شور بادر بویاں بڑا دے۔ آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت دے صدیق کے پاؤں
میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو دفع کرے۔ عبداللہ ابن عتیک کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پہنچ کر ہڈی
کو جوڑ دے۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے تو کھل الجواہر کا کام دے۔ آج ہزار روپیہ کی دوا بھی
اس قدر اثر نہیں رکھتی۔ اگر سر پاک سے قدم پاک تک ہر عضو شریف کی برکات دیکھنا میں تو ہماری کتاب
نشان حبیب الرحمن کا مطالعہ کرو۔ ہمارے ہر عضو کا سایہ۔ حصو کے کسی عضو کا سایہ نہیں پسینہ پاک میں
مشک و عنبر سے بہہ رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

چھٹے اس طرح کہ شیخ عبدالحق مدارج النبوة جلد اول باب سوم وصل ازالہ شبہات میں فرماتے ہیں و
در حقیقت متشابہات اند علماء و ارامعانی لائق تادلیات رائقہ کردہ راجع بحق ساخته اند۔ یہ آیات حقیقت
میں متشابہات ہیں کہ علماء نے ان کے مناسب معانی اور بہتر تادلیس کر کے حق کی طرف پھیرا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح یَسُدُّ اللہُ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ یَا مَثَلُ نُورِہِ کہ مشکوٰۃ وغیرہ آیات جو
بظاہر شانِ خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اسی طرح اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وغیرہ آیات
جو بظاہر شانِ مصطفوی کے خلاف ہیں متشابہات ہیں لہذا ان کے ظاہر سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔

ساتویں اس طرح کہ روزہ وصال کے بارے میں حصو نے فرمایا اَنتُمْ مِثْلِیْ تم میں ہم جیسا کون ہے
بیٹھ کر نفل پڑھنے کے بارے میں فرمایا لَکِیْتِیْ لَہٗ کَا حَدِّ مِثْلُکُمْ لیکن ہم تمہاری طرح نہیں صحابہ کرام
نے بہت موقعوں پر فرمایا اَیْنَآ مِثْلُہٗ ہم میں حصو علیہ السلام کی طرح کون ہے؟ احادیث تو فرما رہی ہیں

کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہیں ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آیت میں تاویل کی جاوے۔

آنھوں اس طرح کہ تفسیر روح البیان سورہ مریم میں کہ لَیْسَ عَصَاکُمْ مَعَكُمْ کہے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام کی تین صورتیں ہیں۔ صورت بشری۔ صورت حقیقی۔ صورت ملکی بشریت کا ذکر اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ حَقِّیْ کا ذکر ہوا مَنْ رَاَنِیْ فَقَدْ رَاَ الْخَلْقَ جس نے ہم کو دیکھا حق کو دیکھا صورت ملکی کا ذکر فرمایا بَیْ مَعَ اللّٰهِ وَ قَدْ لَا یَسْعَیْ فِیْہِ مَلَاکٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّوَسَّلٌ بعض وقت ہم کو اللہ سے وہ قرب ہوتا ہے کہ نہ اس میں قرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ مرسل نبی کی۔ معراج میں سدرہ پہنچ کر طاق تاجبر علی ختم ہو گئی۔ مگر حضور علیہ السلام کی بشری طاق کی ابھی ابتداء نہ تھی اس آیت میں محض ایک صورت کا ذکر ہے۔

نویں اس طرح کہ بَشَرٌ مُّتَشَبِّہٌ میں یہ تو فرمایا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں یہ نہ فرمایا کہ کس وصف میں تم جیسے ہیں یعنی جس طرح تم محض بندے ہو۔ نہ خدا نہ خدا کے بیٹے نہ خدا کی صفات سے موصوف اسی طرح میں عبداللہ ہوں نہ اللہ ہوں۔ ابن اللہ ہوں۔ عیسائیوں نے چند معجزات دیکھ کر عیسے علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا۔ تم ہمارے صد ما معجزات دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا بلکہ کہنا عبداللہ و رسولہ۔

تفسیر کبیر شریع پارہ ۱۲ زیر آیت فَقَالَ الْمَلَاِئِکَةُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا قَصُوْا رُوْحَیْہِمْ کہ نبی بشر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہوتے تو لوگ ان کے معجزات کو ان کی ملکی طاق پر محمول کر لیتے۔ آپ جب بشر ہو کر یہ معجزات دکھاتے ہیں تو ان کا کمال معلوم ہوتا ہے غرض کہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے لہذا آیت کا مقصود یہ ہوا کہ ہم تم جیسے بشر ہو کر ایسے کمالات دکھاتے ہیں۔ تم تو رکھا دو۔

دسویں اس طرح کہ بہت الفاظ وہ ہیں جو بغیر اپنے لیے استعمال فرما سکتے ہیں اور وہ ان کا کمال ہے مگر وہ ہر کوئی ان کی شان میں یہ کہے تو گستاخی ہے دیکھو آدم علیہ السلام نے عرض کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا یونس علیہ السلام نے رب سے عرض کیا اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ؛ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا فَعَلَتْہَا اِذَا اَنَا مِنَ الصَّٰلِحِیْنَ؛ لیکن کوئی دوسرا اگر ان حضرات کو ظالم یا ضال کہے تو ایمان سے خاسن ہوگا۔ اسی طرح بشر کا لفظ بھی ہے۔

اعتراف ۱۲) حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا اَکْرَمُوْا اَحْکَمُ تم اپنے بھائی کا دھارا، احترام کرو جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ مگر بڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے۔

(۳) قرآن فرماتا ہے وَاللّٰی مَدَّیْنَ اَخَاهُمْ
 شُعْبًا وَاللّٰی ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَلَاحًا اُولٰٓئِیْ عَادًا اَخَاهُمْ۔
 ان آیات میں نبی انبیائے کرام کو مدین ثمود اور عاد کا
 بھائی فرمایا معلوم ہوا کہ انبیاء امتیوں کے بھائی ہوتے ہیں۔

جواب: حضور علیہ السلام نے اپنے کرم میار سے بطور تواضع و انکسار فرمایا اَخَا کُمْ اس فرمانے سے
 ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیسے ملی؟ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں
 تو رعایا کو حق نہیں کہ بادشاہ کو خادم کہہ کر پکارے۔ اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب و صالح
 و ہود علیہم السلام مدین اور ثمود اور عاد قوموں میں سے تھے۔ کسی اور قوم کے نہ تھے یہ بتانے کے لیے اَخَا
 فرمایا یہ کہاں فرمایا ہے کہ ان کی قوم والوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہم پہلے باب میں
 ثابت کر چکے ہیں کہ انبیائے کرام کو برابری کے القاب پکارنا حرام ہے اور لفظ بھائی برابری کا لفظ ہے۔
 باپ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی کہے۔

اعترض (۴) قرآن کہتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مُّسْلِمَانِ اَیْمَانٍ مِّنْ بَيْنِهِمَا اِخْوَةٌ
 علیہ السلام بھی مومن ہیں لہذا آپ بھی ہم مسلمانوں کے بھائی ہوئے تو حضور علیہ السلام کو کیوں نہ بھائی کہا
 جاوے۔

جواب: پھر تو ان کو بھی اپنا بھائی کہو کیونکہ وہ بھی مومن ہے قرآن میں ہے الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُبِرُّ الْمُبِیْنُ اِیْمَانٍ مِّنْ بَيْنِهِمَا اِخْوَةٌ مُّسْلِمَانِ اَیْمَانٍ مِّنْ بَيْنِهِمَا اِخْوَةٌ
 ہے اور اُس سے نکاح حلال اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے (قرآن
 کریم) لہذا نبی ہمارے لیے مثل والد ہوئے والد کی بیوی ماں ہے نہ کہ بھائی کی۔ جناب ہم مومن ہیں
 اور حضور علیہ السلام عین ایمان۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

فَالصِّدْقُ فِی الْغَاۤیِبِ وَالصِّدْقُ فِی الْمَیْمَنِ
 یعنی غار ثور میں صدق بھی تھا صدیق بھی تھے۔
 حضور علیہ السلام اور عام مومنین میں صرف لفظ مومن کا اشتراک ہے جیسے رب اور عام مومنین میں نہ کہ
 حقیقت مومن میں ہم اور طرح مومن میں اسکی تفصیل ہم جواب نمبر میں بیان کر چکے ہیں۔

اعترض (۵) حضور علیہ السلام اولاد آدم میں ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اور زندگی گزارنے
 میں بیمار ہوتے ہیں، موت آتی ہے اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے انکو بشر اپنا بھائی کیوں کہا جاوے۔
 جواب: اس کا فیصلہ مثنوی میں خوب فرمایا ہے

گفت اینک ما بشر ایشان بشر
ما ایشان بسته خواہیم و خور!
این نہ دانستند ایشان از عی
ہست فرقی در میان بے انتہا
ہر دو یک گل خور و ز نور و نخل
زال یکے شنیش زان دیگر عمل
ہر دو گول آہو گیا خوردند و آب
زین یکے سرگین شد و زان مشکل
این خورد گرد و پلیدی زین خدا
واں خورد گرد و سہ نور خدا

کفار نے کہا کہ ہم اور پیغمبر بشر ہیں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں وابستہ ہیں انہوں نے یہ نہ جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھڑا اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہے مگر اس سے زہر اور اس سے شہد بنتا ہے۔ دونوں ہرن ایک ہی دانہ پانی کھاتے پیتے ہیں۔ مگر ایک سے پاخانہ دوسرے سے مشک بنتا ہے۔ یہ جو کھاتا ہے اس سے پلیدی بنتی ہے نہی کے کھانے سے نور خدا بنتا ہے۔

یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میری کتاب کتنی کیساں ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی روشنائی سے ایک کاغذ پر ایک ہی قلم سے لکھی گئیں۔ ایک ہی قسم کے حروف تہجی سے دونوں بنیں ایک ہی پس میں پھیں۔ ایک ہی جلد ساز نے جلد باندھی۔ ایک ہی الماری میں رکھی گئیں پھر ان میں فرق ہی کیا ہے مگر کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح ہو گئی۔ تو ہم صاحب قرآن کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ دیکھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اُن کو معراج ہوتی ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء اُن کے خدام بارگاہ ہیں۔ یہ اوصاف ماورائے تو کیا ملائکہ کو بھی نہ ملے۔

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَّا كَالْبَشَرِ ۖ يَأْكُوتُ حَجَرٌ لَّا كَالْحَجَرِ

حضور علیہ السلام بشر ہیں عام بشر نہیں یا قوت پتھر ہے مگر عام پتھر نہیں

بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہنا حرام ہے تو چاہیے کہ انسان یا عبد کہنا بھی حرام ہو کہ ان سب کے معنی قریب قریب میں پھر تم کلمہ میں عَبْدُكَ دَرَسُولُہ کیوں کہتے ہو؟

جواب: یہ ہے کہ لفظ بشر کفار بہ نیت امانت کہتے تھے اور نبی کو رب نے انسان یا عبد بطور تعظیم فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَتْ آيَاتُہ اُدْرَأْسَرٰی بَعِيدَہ لَیْلًا ہذابہ الفاظ تعظیماً کہنا جائز ہے اور بشر کہنا حرام ہے جیسے رَاٰعِنَا اور اُنْظُرْ نَاہم معنی میں۔ مگر رَاٰعِنَا کہنا حرام ہے کہ طریقہ کفار ہے۔

ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے

عبد و مگر عبادہ چیز سے دگر بہ اور سراپا انتظار او منتظر

حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چمکی وزیر بھی شاہی خادم ہے اور سپاہی بھی مگر وزیر سے بادشاہ کی شان کا ظہور اور شاہی نوکری سے سپاہی کی عزت۔ **اعتراف** (۲) شامل ترمذی میں حضرت صدیق کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کانَ بَشَرٌ مِّنَ الْبَشَرِ حضور علیہ السلام بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو اپنی جدیت سے مشرف فرمایا چاہا۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کا بھائی ہوں کیا میری دختر آپ کو حلال ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کو بشر کہا اور صدیق نے اپنے کو حضور کا بھائی بتایا۔

جواب: بشر یا بھائی کہہ کر پکارنا یا معاوہہ میں نبی علیہ السلام کو یہ کتنا حرام ہے عقیدہ کے بیان یا روایت مسائل کے اور احکام میں۔ حضرت صدیق یا صدیق رضی اللہ عنہما عام گفتگو میں حضور علیہ السلام کو بھائی یا بشر نہ کہتے تھے یہاں ضرورت اس کلمہ کو استعمال فرمایا ہے صدیقہ اکبر نے تو یہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک نہایت بے تکلفی اور سادگی سے عام مسلمانوں کی طرح گذری کہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ ہی سے انجام دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے مثلاً دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نواز سب کیا اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہونگے یا نہیں؟ اور میری اولاد حضور کو حلال ہوگی یا نہیں؟ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ حضرت خلیل نے ایک ضرورت پر حضرت سادہ کو فرمایا هَذَا أَخِي يَمِيرُ بِهِمْ میں حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھیں۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت سادہ اب آپ کو بھائی کہہ کر پکارتیں۔

ہم ان حضرات کا عام معاوہہ دکھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام رشتہ میں صدیقہ کے زوج اور سیدنا علی کے بھائی حضرت عباس کے بھائی کی اولاد ہیں۔ مگر یہ حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں تو صدیقہ یہ نہیں فرماتیں کہ میرے زوج تھے فرمایا، یا حضرت عباس یا حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھتیجے یا ہمارے بھائی نے یہ فرمایا۔ سب یہی فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْجُوْهُ حَضْرَاتِ رِشْتِہ کے لحاظ سے بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے۔ تو ہم کمینوں غلاموں کو کیا حق کہ بھائی کہیں۔

نسبت خود بگت کردم و میں منفعلم
زانکہ نسبت بگت کوئے تو شد بے ادبی است
ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

جناب شرف اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ حضور علیہ السلام سے کچھ عرض کرنا چاہے۔ وہ پہلے کچھ صدقہ دے دے بدیہ زنا کرے۔ قرآن فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُؤَابَّيْنَ يَدَيْ نَجْوَى كُمْ صَدَقَةٌ
یعنی اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو۔ تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا کہ ایک دینار ضیارت کر کے دس مسائل دریافت کیے (تفسیر خازن) یہ ہی آیت پھر یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا۔ مگر محبوب علیہ السلام کی عظمت شان کا پتہ لگ گیا کہ نماز میں رب سے بمکلام ہو تو صرف وضو کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام سے عرض معروض کرنا ہو تو صدقہ کرو پھر بجائی کہنا کہاں رہا؟

بحث نداء یا رسول اللہ یا نعرہ یا رسول اللہ

حضور علیہ السلام کو دور یا نزدیک سے پکارنا جائز ہے۔ ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی خواہ ایک ہی شخص عرض کرے یا رسول اللہ یا ایک جماعت مل کر نعرہ رسالت لگائے۔ یا رسول اللہ ہر طرح جائز ہے۔ اس بحث کو سہم دو باب میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا باب

نداء یا رسول اللہ کے ثبوت میں

حضور علیہ السلام کو نداء کرنا قرآن کریم فعل ملائکہ فعل صحابہ اور عمل امت سے ثابت ہے قرآن کریم نے بہت مقامات میں حضور علیہ السلام کو نداء فرمائی یا أَيُّهَا النَّبِيُّ یا أَيُّهَا الرَّسُولُ یا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ یا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ وغیرہ ان تمام آیات میں حضور علیہ السلام کو پکارا گیا ہے۔ ہاں دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا آدم وغیرہ مگر محبوب علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے نداء فرمائی ہے یا آدم است یا پدر انبیاء خطاب یا أَيُّهَا النَّبِيُّ خطاب محمد است

بلکہ قرآن کریم نے عام مسلمانوں کو بھی پکارا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو پکارو مگر اچھے القاب سے لَآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔

اس میں حضور علیہ السلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اَدُلُّ کی طرح نہ پکارو۔ قرآن نے فرمایا اَدْعُوهُمْ لَآ بِأَنۢ يَّهْمَ اُنۡ كُوۡلُہٗ كَے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اس آیت میں اجازت ہے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پکارو۔ مگر اُن کو ابن حارثہ کہو ابن رسول اللہ نہ کہو۔ اسی طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی ملائکہ بالیں وَاذۡعُوۡا لَہٗۤ اَۡمَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ہ مشکوٰۃ کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کیا یَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِسْلَامِ نَدْرَانِ لَیْسَ مَشْکُوۡۃ بَابِ وِفَاتِ النَّبِیِّ مِیۡں ہے کہ بوقت وفات ملک الموت نے عرض کیا۔ یَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰہَ اَرۡسَلَنِیْ اِلَیْکَ نَدْرَاۤیَ لَیْسَ۔ ابن ماجہ باب صلوة الحاجہ میں حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے اُن کو یہ دعا ارشاد ہوئی۔

اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی الرحمہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت تو جہ کی تاکہ حاجت پوری ہو اے اللہ میرے بے حضور کی شفا قبول فرما البواسطی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُکَ وَاَتُوۡجِبُہٗ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیۡ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلٰی رَبِّیۡ فِیۡ حَاجَتِیۡ ہٰذِہٖ لِتَقْضِیَ اَللّٰهُمَّ فَشَقِّعْہٗ فِیۡ۔ قَالَ اَبُوۡ اِسۡمٰعِیْلَ ہٰذَا اَحَدِیۡثٌ صَحِیۡحٌ۔

یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے اس میں نذر بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے مدد بھی مانگی ہے۔ عالمگیری جلد اول کتاب الحج آداب زیارت قبر نبی علیہ السلام میں ہے ثُمَّ یَقُوۡلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہِ اَشْہَدُ اَنَّکَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ اے نبی آپ پر سلام ہو میں کو اسی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں پھر فرماتے ہیں وَیَقُوۡلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَلِیْفَہٗ رَسُوۡلِ اللّٰہِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ فِیۡ الْغَاۡیِرِ پھر فرماتے ہیں۔ فِیَقُوۡلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَمِیۡرَ الْمُؤْمِنِیۡنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُظَہِّرَ الْاِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَکْسِبَ الْاَصْنََامِ یعنی صدیق اکبر کو یوں سلام پیش کرے کہ آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے سچے جانشین۔ آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے غار کے مناجاتی۔ اور حضرت فاروق کو یوں سلام کرے کہ آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں کے امیر آپ پر سلام ہو۔ اے اسلام کو چمکانے والے آپ پر سلام ہو اے بتوں کے توڑنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس میں حضور علیہ السلام کو بھی نذر ہے اور حضور کے پہلو میں آرام فرمانے والے حضرت صدیق و فاروق کو بھی۔ اکابر امت ادبیاء ملت

مشائخ و بزرگان دین اپنی دعاؤں اور وظائف میں یا رسول اللہ کہتے ہیں قصیدہ بروہ میں ہے
 يَا اَلْكَوْمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مِنْ اَكُوْذٍ بِهٖ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَصْرِ
 اے بہتر مخلوق آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں

امام زین العابدین فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اَدْرِيْكَ لِيْذِيْوَ الْعَابِدِيْنَ مُحَمَّدٌ اَيُّهَا الظَّالِمِيْنَ فِيْ مَوَكِبِ اَمْرِ دِهْمِ
 اے رحمتہ للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچو! وہ اس ادوہام میں خالموں کے ہاتھوں میں قید ہے
 مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

ز مجھ کو برآمد جان عالم ز رحم یا نبی اللہ ترحم
 نہ آخر رحمۃ للعالمین ز محمد و ماں چرا فارغ نشینی

جہاں سے عالم کی جان نکل رہی ہے۔ یا نبی اللہ رحم فرما و رحم فرماؤ۔ کیا آخر آپ رحمۃ للعالمین
 نہیں ہیں پھر ہم مجرموں سے فارغ کیوں ہو بیٹھے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جَنَّتْ قَا صِدًّا اَمْرُ جُوْسٍ صَاكَ وَخَتْمِيْ بِحِمَاكَ

اے پیشواؤں کے پیشوا میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں آپ کے رضا کا امیدوار ہوں
 اور اپنے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ان اشعار میں حضور کو نامہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے استغاثہ

بھی اور یہ نادر سے بعد وفات شریف ہے۔ تمام مسلمان نماز میں کہتے ہیں اَسْتَغَاثُ بِكَ
 اَيْتُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارنا واجب ہے۔

التمیحات کے متعلق سہم شامی اور اشعۃ اللمعات کی عباتیں حاضر و ناظر کی بحث میں پیش کر چکے ہیں دلائل دیکھو
 یہ گفتگو تھی تنہا۔ یا رسول اللہ کہنے کی۔ اگر بہت لوگ مل کر بغیر رسالت لگائیں تو بھی جائز ہے کیونکہ
 جب ہر شخص کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ایک ساتھ مل کر بھی کہنا جائز ہے چند مباح چیزوں کو ملنے سے مجبور
 مباح ہی ہوگا جیسے بریائی حلال ہے۔ اس لئے کہ حلال چیزوں کا مجموعہ ہے نیز اس کا ثبوت صریح یہی ہے۔

مسلم آخر جلد دوم باب حدیث الحجۃ میں حضرت بارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ
 السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک داخل ہوئے۔

فَصَعِدَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيْتِ وَ
تَفَرَّقَ الْغُلَامُ وَالْغُلَامُ مَرَّتِي الطَّرِيقِ يَنَادُونَ
يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تو عورتیں اور مرد گھر کی چھتوں پر چڑھ گئے اور
بچے اور غلام گلی کو چوں میں تفرق ہو گئے نعرے لگاتے
پھرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔

اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صریح ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے
تھے۔ اسی حدیث ہجرت میں ہے کہ صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا ہے اور جب بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
سفر سے واپس مدینہ پاک تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے اور جلوس نکالتے دیکھو شکوۃ
و بخاری وغیرہ جملہ کے معنی میں بیٹھک یا نشست جلوس اس کی جمع ہے جیسے جلدہ کی جمع جلود۔ بمعنی
کوڑھ نماز ذکر الہی کا جلسہ ہے کہ ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے اور حج ذکر کا جلوس کراں میں گھوم چکر ذکر ہوتا ہے
قرآن سے ثابت ہے کہ تابوت سکینہ کو ملائکہ بشکل جلوس لاتے۔ بوقت ولادت پاک اور معراج میں فرشتوں
نے حضور کا جلوس نکالا۔ اور اچھول کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے لہذا یہ زوج جلوس اس اصل کی نقل ہے
اور باعث ثواب ہے۔

دوسرا باب

نداء یا رسول اللہ پر اعتراضات کے بیان میں

اللہ کے سوال کو نہ پکارو جو تم کو نفع و نقصان نہ
پہنچا سکیں۔

۱) قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کا پکارنا منع ہے۔

خدا کے سوال کو پکارتے ہیں جو ان کے لئے نافع
و مضر نہیں۔

وَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ۔

ثابت ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا بت پرستوں کا کام ہے۔

جواب۔ ان جیسی آیتوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس سے مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا دیکھو جلالین اور
دیگر تفاسیر معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ دوسری آیات اس معنی کی تائید کرتی ہیں رب فرماتا
ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَخُذْ بِهِ عَاصِيَ الْآخَرِ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے (عبادت کرے) معلوم ہوا کہ

غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے اگر ان آیات کے یہ معنی نہ کیے جاسوں تو ہم نے جو آیات و احادیث اور علماء دین کے اقوال پیش کیے جن میں غیر خدا کو پکارا گیا ہے سب شرک ہو گا۔ پھر زندہ کو پکار دیا مرد کو، سامنے والے کو پکار دیا دور والے کو سب ہی شرک ہو گا مگر نہ ہم لوگ بھان بہن دوست آشنا کو پکارتے ہی ہیں۔ تو عالم میں کوئی بھی شرک سے نہ بچا۔ نیز شرک کہنے میں غیر خدا کو خدا کی ذات یا صفات میں شامل کرنا کسی کو آواز دینا پکارنا اس میں کون سی صفت الہی میں داخل کرنا ہے پھر یہ شرک کیوں ہوا؟

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَبَّاً مَاذَنْ تَعْبُدُونَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ | پس اللہ کو کھڑے بیٹھتے اور اپنی گردنوں پر یاد کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے غیر خدا کا نام جینا شرک ہے صرف خدا ہی کا ذکر چاہیے۔

جواب اس آیت سے ذکر رسول اللہ کو حرام یا شرک سمجھنا ناراضی ہے۔ آیت تو یہ فرما رہی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ہر حال میں ہر طرح خدا کا ذکر کر سکتے ہو۔ یعنی نماز میں تو پابندی تھی کہ بغیر وضو نہ ہو۔ سجدہ رکوع اور قعدہ میں تلاوت قرآن کریم نہ ہو بلا غدر بیچ کر مالیت کر نہ ہو مگر جب نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ پابندیاں اٹھ گئیں۔ اب کھڑے بیٹھتے ہر طرح خدا کو یاد کر سکتے ہو۔

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں ایک یہ کہ یا مَرَّ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وجوب کے لیے نہیں صرف جواز کے لیے ہے کہ نماز کے علاوہ چاہے خدا کو یاد کرو خواہ غیر خدا کو خواہ بالکل خاموش رہو ہر بات کی اجازت ہے دوسرے یہ کہ اگر یہ امر وجوب کے لیے بھی ہو تو بھی ذکر غیر اللہ ذکر اللہ کی نفی نہیں تا کہ ذکر اللہ کے واجب ہونے سے یہ حرام ہو جاوے بلکہ ذکر اللہ کی نفی عدم ذکر اللہ ہے تیسرے یہ کہ اگر ذکر اللہ کی نفی ذکر غیر اللہ مان بھی لی جاوے تب بھی ایک نفی کے واجب ہونے سے دوسری نفی زیادہ سے زیادہ حرام ہوگی نہ کہ شرک۔ مگر خیال رہے کہ حرام یا فرض ہونا فعل کی صفت ہے نہ کہ عدم فعل کی۔ چوتھے یہ کہ حضور علیہ السلام کا ذکر بالواسطہ خدا ہی کا ذکر ہے مَن تَطْبَعُ جس نے رسول اللہ کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ { کی فرمانبرداری کی۔

جب کلمہ نماز درود و خطبہ اذان غرض کہ ساری عبادات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر داخل اور ضروری ہے تو نماز سے خارج نکال دیا کرتے ہیں کیوں حرام ہو گا جو شخص ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے درود و شریف یا کلمہ پڑھے تو حضور کا ذکر کر رہا ہے ثواب کا مستحق ہے۔ پانچویں اس طرح کہ تَبَّاً یٰۤاِیُّهَا النَّبِیُّ اور سورہ

منافقوں اور وہ آیات جن میں کفار یا بتوں کا ذکر ہے ان کا پڑھنا ذکر اللہ ہے یا نہیں ضرور ہے کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ ہر کلمہ پر ثواب ہے اگرچہ ان آیات میں مذکور کفار یا بت میں مگر کلام تو اللہ کا ہے۔ کلام الہی کا ذکر تو ذکر اللہ ہو۔ مگر رحمت الہی یا نور الہی محمد رسول اللہ کا ذکر ذکر اللہ نہ ہو یہ کیا انصاف ہے قرآن میں ہے قَالَ فِرْعَوْنُ فرعون نے کہا قَالَ پڑھنے پر میں ثواب اور لفظ فِرْعَوْن پڑھنے پر پچاس ثواب کیونکہ ہر حرف کے دس ثواب ہیں تو فرعون کا نام قرآن میں پڑھا گیا پچاس نیکیاں ملیں۔ اور محمد رسول اللہ کا نام لیا۔ تو مشرک ہو گیا یہ کیا عقل ہے؟ ساتویں اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق حضرت یوسف میں اٹھتے بیٹھتے حضرت یوسف کے نام کی رٹ فرماتے تھے اور ان کی یاد میں اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اسی طرح حضرت آدم فراق حضرت حوا میں، حضرت امام زین العابدین فراق امام حسین میں اٹھتے بیٹھتے ان کے نام چپا کرتے تھے اور بزبان حال یہ کہتے تھے سح

حال من در سحرت والہ کم از یعقوب نیست او پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ایم
بتاؤ ان پر یہ حکم شرک جاری ہو گیا یا نہیں اگر نہیں تو آج جو عاشق بر حال میں اپنے نبی کی یاد کرے
وہ کیوں مشرک ہو گا؟ ایک تاجردن رات تجارت کا ذکر کرتا رہتا ہے طالب علم دن رات بر حال میں سبق
یاد کرتا ہے وہ بھی غیر خدا کا نام چپ رہا ہے وہ کیوں مشرک نہیں۔

فوٹو دینا نگر پنجاب میں ہمارا اور مولوی شہار اللہ امرتسری کا اسی مسئلہ نذر یا رسول اللہ پر مناظرہ
ہوا۔ شہار اللہ صاحب نے یہی آیت پیش کی۔ ہم نے صرف تین سوال کیے ایک یہ کہ قرآن میں امر
کتنے معنی میں آیا ہے اور یہاں کون سے معنی میں استعمال ہوا؟ دوسرے یہ کہ ایک نفیض کے واجب
ہونے سے دوسری نفیض حرام ہوگی یا نہیں؟ تیسرے یہ کہ ذکر اللہ کی نفیض کیا ہے؟ ذکر غیر اللہ یا عدم
ذکر اللہ؟ جس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے ان سوالات میں اصول فقہ اور منطق کو دخل دیا ہے یہ دونوں علم
بدعت ہیں گویا کہ جاہل رہنا سنت ہے پھر ان سے سوال کیا کہ بدعت کی صحیح تعریف ایسی کر دو جس سے
محفل میلاد و حرام رہے اور اخبار المحدث نکانا سنت ہو یہ سوالات اب تک ان تمام پر قائم ہیں۔ ابھی
وہ زندہ ہیں کوئی صاحب ان سے جوابات دلوادیں ہم مشکور ہوں گے مگر اب افسوس کہ شہار اللہ صاحب تو
بغیر جواب دینے دنیا سے چلے گئے کاش کوئی ان کے معتقد صاحب جواب دے کر ان کی تسخیر کو خوش کریں۔

اعتراف (۱) بخاری جلد دوم کتاب الاستیذان بحث مصافحہ باب الاخذ بالیدین میں حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو حضور علیہ السلام نے التحیات میں السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ سکھایا۔ فَلَمَّا قَضَیْ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو ہم نے التحیات میں یوں پڑھا السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ ۛ

یعنی شرح بخاری میں اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فَظَاهِرُهَا اَنْهُمْ کَانُوْا یَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ بِکَافِ الْخُطَابِ فِی حَیَاةِ النَّبِیِّ عَلَیْہِ السَّلَامُ تَمَامَاتٍ تَرُکُوْا الْخُطَابَ وَاَذْکُرُوْاہُ یَلْفِظُ الْغِیْبَةَ فَصَادُوْا یَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ۔

حدیث کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی زندگی پاک میں السلام علیک کا خطاب سے کہتے تھے لیکن جبکہ حضور علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو خطاب چھوڑ دیا اور لفظ غائب سے ذکر کیا اور کہنے لگے السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ۔

اس حدیث اور شرح کی عبارت سے معلوم ہوا کہ التحیات میں السلام علیک کہنا زندگی پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد التحیات میں بھی نذر کو چھوڑ دیا گیا تو جب صحابہ کرام نے التحیات میں سے نذر کو نکال دیا تو جو شخص نماز کے خارج میں یا رسول اللہ وغیرہ کہے تو بالکل ہی شرک ہے۔

جواب :- بخاری اور عینی کی یہ عبارات تو آپ کے بھی خلاف ہیں کیونکہ آج تک کسی امام مجتہد نے التحیات کے بدلے کا حکم نہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود کی۔ اور امام شافعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات اختیار فرمائی۔ مگر دونوں التحیات میں السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ ہے غیر مقلد بھی خواہ ثنائی ہوں یا غزنی یہی خطاب والی التحیہ پڑھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے التحیات کو بدلا اور حدیث مرفوعہ کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں۔ اور ان صحابہ کرام نے بھی اس لیے تبدیل نہ کیا کہ نذر غائب حرام ہے۔ ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے والے صحابہ خطاب والی التحیات نہ پڑھتے۔ آخر میں، خیر، مکہ مکرمہ، نجد، عراق تمام جگہ نماز ہوتی تھی۔ تو اُس میں وہ ہی التحیات پڑھی جاتی تھی۔ نذر غائب برابر ہوتی تھی۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو حجاز میں تشریف فرما تھے اور نذر والی التحیات ہر جگہ پڑھی جارہی تھی نہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا نہ صحابہ کرام نے کچھ شبہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے التحیات سکھاتے وقت یہ نہ فرمایا تھا کہ یہ التحیات صرف ہماری زندگی پاک میں ہے اور ہماری وفات تشریف کے

بعد دوسری پڑھنا۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ ۱۷ میں ہے "لہذا صیغہ خطاب کو بدلنا ضروری نہیں اور اس میں تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں۔ ورنہ خود حضور علیہ السلام فرماتے کہ بعد میرے انتقال کے خطاب نہ کرنا۔ بہر حال صیغہ خطاب رکھنا اولیٰ ہے۔ اصل تعلیم اسی طرح ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ بعض صحابہ کا یہ فعل حجت نہیں ورنہ لازم آوے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں شرک ہوتا رہا۔ اور منع نہ فرمایا گیا۔ بعد میں بھی بعض نے بدلانہ کہہ کر لیا۔ بلکہ مرقات باب التثبیہ اخیر فصل میں ہے۔ "وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ اَللّٰهُمَّ رُدِّ اَبْنِيْ عَوْنَتَهُ دَرَسَ وَاَيُّهُ الْبُصَارِيْ اَصَحُّ فِيْهَا يَبْتَنُّ اَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلْ مِنْ فِيْهِمُ الرَّادِّيْ عَنْهُ وَكَلَفُهَا فَلَمَّا قُضِيَ قُلْنَا سَلَامٌ يَعْنِيْ عَلَى النَّبِيِّ فَقَوْلُهُ قُلْنَا سَلَامٌ يَّجْعَلُ اَنَّهُ اَرَادَ بِهِ اِسْتَمْرَارَنَا عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ" اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے التبیات ہرگز نہ بدلی یہ صرف راوی کی فہم ہے نہ کہ اصل واقعہ بعض دہلوی کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز سننے میں شریک ہے کیونکہ دور کی آواز سننا تو خدا ہی کی صفت ہے غیر خدا میں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یار رسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جائز ہے۔ جیسے ہوا کو ندا دیا کرتے ہیں "سن اے باد صبا" وغیرہ کہ وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہوا سنتی ہے آج کل عام دہلوی یہ ہی عذر پیش کرتے ہیں فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ میں بھی اسی پر زور دیا ہے۔

جواب : دور سے آواز سننا ہرگز خدا کی صفت نہیں۔ کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے

والے سے دور ہو۔ رب تعالیٰ توشہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے خود فرماتا ہے۔

نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۝	ہم توشہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جب میرے بندے آپ میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ قریب میں
نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ	ہم اس بیمار سے بظاہر تمہارے زیادہ قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں

لہذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز سننا ہے ہر آواز اس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہے اور اگر مان لیا جاوے کہ دور کی آواز سننا اس کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی تو اس کی صفت ہے لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع سمجھ کر نہ پکارو۔ ورنہ مشرک ہو جاؤ گے سب کو بہر اچانہ۔ نیز جس طرح دور کی

آواز سنا خدا کی صفت ہے۔ اسی طرح دور کی چیز دیکھنا۔ دور کی خوشبو پالینا بھی تو صفت الہی ہے اور ہم علم غیب اور حاضر و ناظر کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے دور و نزدیک یکساں ہیں۔ جب ان کی نظر دور و قریب کو یکساں دیکھ سکتی ہے تو اگر ان کے کان دور و نزدیک کی آواز سن لیں تو کیوں شرک ہوا؟ یہ وصف ان کو بہ عطاء الہی حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آواز انبیاء و اولیاء سنتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنگان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی فیض کی خوشبو پالی اور فرمایا اِنِّیْ لَا اَجِدُ مِنْ حِجِّ یُوسُفَ بَآوِیَہِ شَرکَ مَآیَا نَہِیْہِ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جو مقام نہاد میں جنگ کر رہے تھے۔ اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سن لی (دیکھو مشکوٰۃ باب الکرامات فصل ثالث) حضرت فاروق کی آنکھ نے دور سے دیکھا حضرت ساریہ کے کان نے دور سے سنا۔ تفسیر روح البیان و جلالین و مدارک وغیرہ تفاسیر میں زیر آیت دَاٰذَنْ فِی النَّاسِ پانچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام دھرموں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو چلو قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ سب نے وہ آواز سن لی۔ جس نے بیک کہہ دیا وہ ضرور ج کرے گا اور جو روح خاموش رہی وہ کبھی ج نہیں کر سکتی کہیں یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے پہلے سبے حضرت خلیل کی آواز سن لی یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اسی طرح حضرت خلیل نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولے مجھے دکھانے کہ تو مڑے کس طرح زندہ فرمائے گا تو حکم ہوا کہ چار پرندوں کو فرج کر کے ان کے گوشت چار پہاڑوں میں رکھو ثُمَّ اَدْخَلْنٰکَ یَا تٰیْنٰکَ سَعِیًّا پھر انہیں پکار دو وڑتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھو مردہ جانوروں کو پکارا گیا اور وہ وڑتے ہوئے آئے تو کیا اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہیں؟ آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر بذریعہ ٹیلیفون ہندوستان کے آدمی سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آ کہ ذریعہ میری بات سنتا ہے یہ پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ قوت نبوت ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہے اور حضرات انبیاء قوت خدا داسے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں۔ پھر پکارے یا رسول اللہ الغیاث تو کیوں شرک ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چوٹی کی آواز دور سے سنی۔ وہ کہتی ہے۔

یَا اَیُّهَا النَّعْلُ اَدْخُلُوْا مَسِکِنَکُمْ لَا یَحِطُّ مَنَکُمْ | اے چوٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کپل نہ ڈالیں

سَلِّحْنِ وَجُوهَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

سیلمان اور انکا لشکر بے خبری میں۔ (پارہ ۱۹ سورہ نمل)

تفسیر روح البیان وغیرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ آپ نے تین میل سے چوٹی کی یہ دُڑسنی خیال کر کے چوٹی کی آواز اور تین میل کا فاصلہ کیسے یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ فن کے بعد میت قبر میں سے باہر والوں کے پاؤں کی آواز سنتی ہے۔ در زائرین کو دیکھتی اور پہچانتی ہے اسی لئے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے اس قدر مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز کو سنا کس قدر دور کی آواز سننا ہے۔ کہو شرک ہوا یا کہ نہیں؟ ہم بحث علم غیب اولیاء اللہ میں مشکوٰۃ کتاب الوصایا کی حدیث نقل کر چکے ہیں کہ اللہ کا وہی خدائی طاقت سے دیکھا، سنا اور چھوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی قوت عطا فرما دے۔ وہ اگر دور سے سنا، سہ نوکیوں شرک ہے؟ خالفین کے معتمد اور معتبر عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی فتاویٰ عبدالحی کتاب العقائد صفحہ ۳۴ میں اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ لَمْ يَكُنْ وَ لَمْ يَكُنْ وَ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی شان ہے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَضَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی محنت ہے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔ جبکہ آپ چہل روزہ غصے آپ نے فرمایا کہ مادر شفق نے میرا ہاتھ مضبوط باندھ دیا تھا۔ اس کی اذیت سے مجھ کو رونا آتا تھا۔ اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ اُن دنوں آپ چہل روزہ (چالیس دن) کے تھے یہ حال کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا اہل معفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا۔ حالانکہ کم مادر میں تھا اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا۔ حالانکہ شکم مادر میں تھا۔ اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے نیک شوہر سے لڑے تو جنت سے سوچا کر اُسے طاعت کرتی ہے (مشکوٰۃ باب معاشرۃ النساء) معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹھڑی کی جنگ کو جو راتنی دور سے دیکھتی اور سنتی ہے اور پھر اُسے علم غیب بھی ہے کہ اس آدمی کا انجام بخیر ہوگا۔ دور بین سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں ریڈیو ٹیلیفون سے دور کی آواز سنتے ہیں۔ تو کیا نبوت ولایت کی طاقت بجلی کی طاقت سے بھی کم ہے معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال کے قدم کی آہٹ سنی۔ حالانکہ بلال کو معراج نہ ہوئی تھی اور اپنے گھر ہی میں تھے۔ یہاں نماز تہجد

کے لئے چل پھر رہے ہوں گے دلائل آہستہ سنی جا رہی تھی اور اگر حضرت بلالؓ بھی مجسمہ مثالی جنت میں پہنچے تو حاضر و ناظر کا ثبوت ہوا۔

ان سب باتوں کے متعلق مخالف یہ بھی کہے گا کہ وہ تو خدا نے سنایا تو ان حضرات نے سن لیا۔ پس جو بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو خدا دور کی آوازیں سناتا ہے تو یہ سنتے ہیں خدا تعالیٰ کی نعمت ذاتی ان کی عطائی۔ خدا کی یہ صفت قدیم۔ ان حضرات کی حادث۔ خدا کی یہ صفت کسی کے قبضہ میں نہیں ان کی یہ صفت خدا کے قبضہ میں۔ خدا۔ متغیر کان وغیرہ عضو کے۔ ان کا سننا کان سے اتنے فرق ہوتے ہوئے شرک ایسا؟ اس مدار کے متعلق اور بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ مگر اسی قدر یہی کفایت ہے۔

بڑے علمائے عقلان و فلسفہ پل زدے تھے۔ میں سنایا دیکھ کے اس نون پتھر بھی کلر پڑے تھے۔

بحث اولیاء اللہ و انبیاء سے مدد مانگنا

اولیاء اللہ اور انبیاء کے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہ ہی عقیدہ ہوتا ہے کوئی جاہل بھی دلی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اس بحث میں دو باب ہیں۔

پہلا باب

غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں

غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآنی آیات احادیث صحیحہ اور اقوال فقہار و محدثین و خود معانی میں کے اقوال سے ہے۔ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔
 وَادْعُوْا اللّٰهَ هٰذَا كُنْهُمِنْ دَعْوَانِ كُنْهُ صِدْقٍ
 اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک سورہ بنا کر سے آؤ اور اپنی امداد کے لئے اپنے حمایتیوں کو بلاؤ۔ غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی۔

قَالَ مِنَ الْغَايِبِ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْخَوْدِيُّونَ
 كُنْهُمِنْ دَعْوَانِ
 کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔

اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے۔ حضرت مسیح نے غیر اللہ سے مدد طلب کی۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
 مدد کر دیا کہ دوسرے کی اور نیک کامیابی کے اور تقویٰ کے اور دوسروں کو ایک دوسرے کی اپنی گناہ اور زیادتی کے

اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔
 اِنْ تَتُصَرِّمُوا لِلَّهِ بِنَصْرٍ كَمًّا۔
 اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی مدد پر کچھ دھاری

اس میں خود رب تعالیٰ نے جو کچھ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ميثاق کے دن اراج اختیار سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں عہد لیا۔

لَتَتَّخِذُنَّ بِيَّهِ وَلِيًّا وَتَتَصَرَّفُنَّ بِهِ۔
 کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا ميثاق کے دن سے حکم ہے۔

وَأَمَّا تَعَبُؤُكُمْ بِمَا نَصَبُوا لَاصْلُوٰ۟
 مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔

اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز و صبر بھی تو غیر اللہ ہیں۔

وَأَعِظُوْنِي بِقُوَّةٍ۔
 مدد کرو میری ساتھ قوت کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار اسی بنائی تھی کہ وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب

تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَيَّدَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔
 اے نبی آپ نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے فریعت و قوت بخشی۔

فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
 اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں۔

یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

یعنی اے مسلمانو تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔

فَرَمَاتَا هِيَ۔ اٰتَمًا وَنِيْلًا اِنَّهُ وَرَّسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
 فرماتا ہے۔

الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ مُّرْكَعُوْنَ

فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا۟ بَعْضٍ ط دوسری جگہ فرماتا ہے نَحْنُ اَوْلِيَا۟

کُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذِي الْآخِرَةِ - معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بھی مددگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بننے والے ہوں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لئے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کیا -
وَجْعَلْ لِّي ذَرِيًّا قَبْلَ أَهْلِي هَرُونَ أَخِي | خدا یا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے میری
اشد دہشہ اُسُری - | پشت کو ان کی مدرسہ سے مضبوط کر دے۔

رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کاسہارا کیوں لیا میں کیا کافی نہیں ہوں۔ بلکہ ان کی درخواست منظور فرمائی۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کا سہارا لینا سنتِ الہیہ ہے۔

مشکوٰۃ باب السجود فضیلہ میں ربیع ابن کعب السلمی سے روایت ملے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا
سَلِّ قُلْتُ اسْأَلُكَ مَا فَتَنَكَ فِي الْجَمْعَةِ | کچھ مانگ دو میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی
قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ | ہماری مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگنا ہے میں نے کہا ہر
فَاعْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - یہی فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نفل سے میری مدد کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیع نے حضور سے جنت مانگی۔ تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے
جنت مانگی تم مشرک ہو گئے بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے کچھ اور بھی مانگو یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف
یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں اَعْنِي اے ربیع تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ
زیادہ نفل پڑھا کر دیہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے۔ اسی حدیث پاک کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں
ہے۔ "وازاطلاق سوال کہ فرمود سَلِّ وَتَحْفِصُ نہ کرو مطلوبے خاص معلوم ہے شود کہ کارِ مجہد دستِ ہمت
و کرامتِ اوست بر چہ خواہد ہر کار خواہد باذن پروردگار خود بددہد

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَمَّتْهَا ۖ دَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ
اگر خیریت دنیا و عقبے آرزو داری ۖ بدگامش بیا دہر چہ می خواہی متنا کن!
سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا کچھ مانگ لو۔ کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ
سارا عالم حضور ہی کے ہاتھ کی مانند میں ہے۔ جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب سے شے کہیں۔ کہیں کہ دنیا
و آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے اور لوحِ قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اگر دنیا و آخرت
کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔

خانہ کعبہ میں ۳۰ بت رہے اور تین سو سال تک رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کعبہ پاک بنو رب تعالیٰ نے بتادیا کہ جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کے مدد کے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارا دل ان کی نظرِ کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔

نور الانوار کے خطبہ میں مطلق کی بحث میں ہے۔ هُوَ الْجَوُّ دِيًّا لَكُونَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى خَالِقِهَا عَيْنِي دونوں جہان اوروں کو بخش دینا اور خود خالق کی طرف متوجہ ہو جانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلق ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں دوسروں کو رہ بھی بخشے گا جو خور ان کا مالک ہوگا۔ ملکیت ثابت ہوئی۔

شیخ عبدالحق کی ان عبارات نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مانگو، مال مانگو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، بلکہ اللہ کو مانگو۔ ایک صوفی شاعر خوب فرماتے ہیں۔

محمد از قوسے خواہم خدا را ! خدا یا از قوسے مصطفیٰ را

یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں * اور اے اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں

حضرت فہیدہ عالم محدث علی پوری دام ظلہم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے دَلَّوْا أَنفُسَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ اللَّهُ تَوَّابًا وَحَيِّمًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آجاتے پھر خدا سے اپنی مغفرت مانگتے اور یہ رسول بھی ان کے لیے دوائے مغفرت کرتے تو یہ لوگ آپ کے پاس اللہ کو پا لیتے۔ مگر کس شان میں تو آباؤ تم جیسا کہ قبول فرمانے والا مہربان یعنی آپ کے پاس آنے سے ان کو خدا مل جاتا۔ ع۔ اللہ کو بھی پایا مولیٰ تیری گلی میں

اشعة المعات کی طرح مزنا شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرمایا ہے کہ فُتِعْطِيَ لَبَنٌ شَاءَ مَا شَاءَ حَضْرُو عَلَيْهِ السَّلَامُ جس کو جو چاہیں دے دیں۔ تفسیر کبیر جلد سوم پارہ ۷، سورۃ انعام زیر آیت وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے۔

تیسرے ان میں انبیاء میں یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب نے علوم اور عارفانہ اس قدر دیے ہیں جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصرف کر سکتے ہیں اور ان کو اس قدر قدرت و قوت

وَمَا لَيْسَ لَهَا الْإِنْبِيَاءُ وَهُمْ الَّذِينَ أُعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ مَا لَا يَجْلِيهِ يَفْقَهُ عَلَى النَّصَرَةِ فِي بَوَاطِينِ الْخَلْقِ وَأَرْوَاحِهِمْ وَ أَيْضًا أُعْطَاهُمْ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لَا يَجْلِيهِ

يَقْدِرُونَ عَلَى تَصْرِفِ فِي صَوَاهِرِ الْخَلْقِ | دی ہے جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتے ہیں۔
اسہ نفسہ کہیہ بابہ المذاد قال تربك لِمَتَكِيَّةِ كِي تفسیر میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بنگل میں پھنس جائے تو کہے۔

أَعِينُونِي عِيَادَ اللَّهِ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ ۝ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو رب تم پر رحم فرمائے۔
تفسیر روح البیان سورۃ مادہ پارہ ۴ زیر آیت وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ہے کہ شیخ صلاح قدس
فرماتے ہیں مجھ کو رب قدرت ہی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گردوں اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو
ہلاک کر دوں اللہ کی تدبیر سے لیکن ہم صلاح کی دعا کرتے ہیں مثنون شریف میں ہے ۷
اویار اہست قدرت ازالد ۷ تیر جستن باز گرداند ز راہ !

اویار کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے ۷ کہ چھوٹا ہو تیر واپس کر لیں
اشعۃ اللمعات شروع باب زیارت القبور میں ہے امام غزالی گفتہ ہر کس کو استمداد کردہ شود بوسے در
حیات استمداد کردہ سے شود بوسے بعد از وفات کیے از مشائخ گفتہ یدم چہار کس راز مشائخ کہ تصرف می
کنند و تہو خود مانند ستر فہار ایشان در حیات خود یا بیشتر۔ تو سے سے گویند کہ امداد حی قوی نز است و
من سے گویم کہ امداد میت قوی تر و اویار را تصرف در اوان حاصل است و ان نیست مگر امداد ایشاں
و امداد باقی است امام غزالی نے فرمایا اے ۷ زندگی میں مدد مانگنا ہوتا ہے اس سے ان کی وفات کے
بعد بھی مدد مانگنا ہوا سے ایک بزرگ نے فرمایا چار شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا میں بھی وہی عمل در آتے
میں جو زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ قوی ہے اور یہ کہتا ہیں کہ مردہ
کی امداد زیادہ قوی۔ اویار کی حکومت جانوں میں ہے اور یہ نہیں ہے مگر ان کی مدد تو ان کی امداد باقی ہیں۔ حاشیہ
مشکوٰۃ باب زیارۃ القبور میں ہے ۷

نبی علیہ السلام دیگر انبیائے کرام کے علاوہ اور اہل قبور سے
دعا مانگنے کا بہت سے فقہاء نے انکار کیا اور مشائخ صوفیہ
اور بعض فقہاء نے اس کو ثابت کیا اب امام شافعی فرماتے
ہیں کہ دوسری کاظم کی بقولیت دعا کیلئے آزمودہ تریاق ہے
اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی

وَأَمَّا الْأَسْتِغَاثَةُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ فَنِي غَيْرِ النَّبِيِّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَّا نَبِيًّا فَقَدْ أَتَى كَثِيرٌ مِنَ
الْفُقَهَاءِ وَاتَّبَعَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوفِيَّةُ وَبَعْضُ
الْفُقَهَاءِ قَالَ الْأَمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْرُ مُوسَى الْكَافِي
تَرْيَاقٌ مَجْرَبٌ لَا جَابَةَ الدَّعَاءِ وَقَالَ الْأَمَامُ

الْعَزَّ إِلَى مَنْ يُسْتَعَذُّ فِي حَيَاتِهِ يَسْتَعِذُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ | جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔
اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں قبول کیا اور اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے۔ علمائے ظاہر میں نے انکار کیا صرف اہل کشف نے جائز فرمایا۔

حصن حصین صفحہ ۴۴ میں ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا
فَلْيَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عَبْدَ اللَّهِ
أَعِينُونِي يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِينُونِي۔
جب مدد لینا چاہے تو کہہ اے اللہ کے بند میری مدد کرو اے اللہ کے بند میری مدد کرو اے اللہ کے بند میری مدد کرو۔

اس کی شرح المحرر الثمین میں علامہ علی قاری اسی جگہ فرماتے ہیں۔

إِذَا انْقَلَبَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ
فَلْيَبْكُ وَيَاْعِبَادَ اللَّهِ اِحْبِسُوا۔
یعنی جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دو کہ اے
اللہ کے بند اسے روک دو۔

عباد اللہ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

الْمُرَادُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
الْحَيِّ أَوْ مَرِحَالِ الْغَيْبِ الْمُسْتَعُونِ بِأَبْدَالِ
پھر فرماتے ہیں هَذَا أَحَدِيْثٌ حَسَنٌ يَخْتَلِجُ
بِإِلَيْهِ الْمُسَافِرُونَ وَآتَهُ فَجَرِيْبٌ۔
یعنی بندوں سے یا تو زبیرؓ یا مسلمان یا جن یا زبیر
الغیب یعنی ابدال مراد ہیں۔
یہ حدیث حسن ہے مسافروں کو اس حدیث کی سخت
ضرورت ہے اور یہ عمل مجتب ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز صفحہ ۴۴ پر فرماتے ہیں۔ "باید فہمید کہ استعانت از غیر ہو جسے کہ
اعتماد باشد اور اعتماد الہی نہ اندوہام است و اگر التقات محض بجانب حق است و اور ایک از مظاہر عون
الہی و التمسد و بکار نماند اسباب و حکمت او تعالے در آن نمود بغیر استعانت ظاہر نماید و در از عرفان بخدا بود
و در شرح نیز جائز و رواست در انبیاء و ادبایاں نوع استعانت تعبیر کرده اند و در حقیقت ایں نوع استعانت
بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر" سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسہ کے طریقہ
کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھتے تھیں اور اگر تو بہ حق تعالے کی عزت ہے اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر اور اللہ
کی حکمت اور کما غنائہ اسباب جان کر اس سے ظاہر نہ مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں ہے اور شریعت میں
جائز ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کی مدد کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ حق تعالے کے غیر سے مانگنا نہیں ہے
لیکن اسکی مدد سے ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحہ ۶۰ میں شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ "افعال غامدی

ابنی رائے میں غشیدین فرزند تو وسیع رزق و شفا و مریض و امثال ذالک را مشرکان نسبت بہ ارواح خبیثہ اسنام
می نمایند و کافر می شوند۔ از تاثر الہی یا خواص مخلوقات اومی دانند از ادیر و مغایر یاد عاے صلوات بندگان
ادکہ ہما از جناب او درخواستہ انجام مغایب می کنند می فہمند در ایاب ایشان خلل نمی افتد۔ اللہ کے کام علیہ
لڑکا دینار زرق برھانا بیمار کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین غیبت روحوں اور بتوں کی طرف نسبت
کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں اور مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاموشیت سے جانتے ہیں جسے
کہ وہائیں یا مغایر یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے ناکہ کر لوگوں کی
حاجت روانی کرتے ہیں اور ان مؤمنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا۔

بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز صاحب شیخ ابوالعباس احمد زرنی کے یہ اشعار نقل کرتے ہیں۔

أَنَا لَمْ يَدْرِ حَىٰ جَامِعٌ لِّشَتَاتِهِ • إِذَا مَا عَلَىٰ جُورِ الْمَرْمَانِ يَنْكَبُ !

وَإِنْ كُنْتُ فِي ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَخَشْيَةٍ • فَتَنَادِيَا سِرَّ ذَوْقِ آبٍ بِسُرْعَةٍ !

میں اپنے سرید کی پر لگندگیوں کو جمع کرنے والا ہوں جبکہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں اگر
تو تھی یا مصیبت یا وحشت میں بہر تو یکار کہ اسے زرق میں نور آؤنگا۔

تفسیر کبیر و روح البیان و حازن میں سورہ یوسف زیر آیت فَلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ بضع سنين ہے
اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ جَبْرًا اَوْ حَازَنَ زِيرَايْتِ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ہے
اَلْاِسْتِعَانَةُ بِاَخْلَاقِي فِي دَفْعِ الضَّرَرِ جَبْرًا مُصِيبَتِ دُورِ كَرْنِ كَيْ يَخْلُقُ سِے مدد ماننا جائز ہے
در مختار جلد سوم باب اللفظ کے آخر میں یہی ہونی چیز تلاش کرنے کے لئے ایک حل لکھا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَلَّ لَهٗ شَيْءٌ ذَارَ أَنْ يَذَّكَّرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيَقِفْ عَلَىٰ مَكَانٍ عَالٍ مُّسْتَقِيلٍ
الْقَبِيلَةِ وَيَقْرِءُ الْفَاتِحَةَ وَيَهْدِي ثَوْبَهُ يَلْبَسِي
عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ يَهْدِي ثَوْبَهُ لَا يَسْتَدِي أَحْمَدُ
إِنْ عَلَوَانِ يَقُولُ يَا سَيِّدِي يَا أَحْمَدُ ابْنِ عَلَوَانِ
إِنْ كُنْتُ تَرُدُّ عَلَىٰ صَالِي وَإِلَّا تَرُدُّ عَنْكَ مِنْ دِيْوَانِ
أَكُوْلِيكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرُدُّ ضَالَّتَهُ بِيَدِهِ -

جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جاوے اور وہ پلٹ کر خدا و چیز
والس ملاوے نو کسی اونچی جگہ پر قبلا کو منہ کر کے کھڑا ہو اور
سورہ فاتحہ پڑھو اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو بدیہ کرے
پھر سیدی احمد ابن علوان کو پھر یہ دعا پڑھو اے میرے
اقامے احمد ابن علوان اگر آپ نے میری چیز نہ رہا تو میں
آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا۔ پس تداو علی اسکی
گئی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملاوے گا۔

اس دعا میں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی ان سے مدد مانگی ان سے گئی ہوئی چیز بھی طلب کی اور یہ دعا کس نے بتائی حنفیوں کے فقید اعظم صاحب درمختار نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیقہ نعمان میں فرمائی ہے

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنَزَ الْوُسْرَى ۝ يَا اَبِيْ جَبْرٍ وَ اَمْرَ صَنِ بَرِّصَاكَ
اَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ ۝ لَا اِنِّيْ حَنِيفَةٌ فِيْ اَلَا نَا مَرْسُوَالَتَا

اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوار ابو حنیفہؒ خلقت میں کوئی نہیں اس میں حضور علیہ السلام سے صریح مدد مانگنی ہے۔ تصدیقہ بردہ میں ہے۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مِنْ اَلَوْ ذِبٍ ۝ يَسْوَآكُ عِنْدَ خُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَلِ
اے تمام مخلوق سے سب سے زیادہ سزا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت

اگر سب ان علماء و فقہاء و مشائخ کا کلام جمع کریں۔ جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے۔ تو اس کے بیٹے دفترِ کار میں صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ نیز ہم سفرِ بلائے زیارت قبور میں شامی کی عبارت نقل کر کے جس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر آتا ہوں ان کی برکت سے کام لے رہا ہوں۔ نیز حضرت العطار الفانسی ترجمہ شیدی الشریف عبدالقادر صنفہ طاعلی تار، صفحہ ۱۱ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا۔

مَنْ اسْتَعَاثَ بِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كَشَفْتُ عَنْهُ وَ
مَنْ نَادَانِيْ يَاسُجِيْ فِيْ شِدَّةٍ فَرَجَّتْ
عَنْهُ وَ مَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ
حَاجَةٍ فَصَيِّتُ۔

یعنی جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہو گا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت رفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے دسائیے تو اس کی حاجت پوری ہوگی

پھر اسی جگہ ہے کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں ۱۱ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیر کر ۱۱ بار صلوٰۃ و سلام پڑھے پھر بغداد کی طرف (جانب شمال) ۱۱ قدم چلے۔

مقدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور دو شعر پڑھے۔

اَيْدِيْ كُنِيْ صَيِّمٌ وَاَنْتَ دَخِيْرَتِيْ ۝ وَاظْلَمَ فِي الدُّنْيَا وَاَنْتَ نَصِيْرَتِيْ
وَعَاثِرٌ عَلٰى حَامِيْ اُنْحَمِيْ وَهُوَ مُنْجِدِيْ ۝ اِذَا ضَلَّعَ فِي الْبَيْتِ اَعْقَالِ بَعِيْرِيْ

کہ کرملائی قاری فرماتے ہیں وَصَدُّ جَبْرَبَ ذَالِكَ رَأْسُ اَفْصَحَ یعنی بارگاہ اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا گیا۔ درست نکلا یہ حضور غوث پاک مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت محمد سے مدد مانگو اور خفیوں کے بڑے معتبر عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسے بغیر تردید نقل فرما کر فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا گیا بالکل صحیح ہے: حلیم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔ یہاں تک تو ہم نے قرآنی آیات اور احادیث اور اقوال فقہار و علماء و مشائخ سے ثبوت و باب خود منع کرنے والوں کے اقوال سے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ البدایہ نے ترجمہ قرآن میں جس کے پیار پارونکا حاشیہ انہوں نے لکھا باقی کاموں، شبیر احمد ماسٹ۔ اس میں اِيَّاكَ كَسْتَعِيْنُ کے تحت فرماتے ہیں "ماں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر قتل سمجھ کر استعانت ظاہر کرے اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ کہ یہ استعانت درحقیقت تو تعالٰی سے استعانت ہے جس فہمیدہ ہی کر دیا۔ یہ ہم جبارہ دعویٰ ہے کوئی مسلمان بھی کسی نبی یا ولی کو خدا نہیں جانتا خدا کا زندہ محض وسیلہ مانتا ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر والا بابت صفحہ ۴۶ پر ایک سوال جواب ہے۔

سوال: اشعار اس مضمون کے پڑھنے پر سوال کیا فرما رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔

مدد کرے خدا حضرت محمد مصطفیٰ میرے تم سے ہر گھڑی فرما رہے ہیں۔

الجواب: ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں، رنعت میں یا اس خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع

فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم صفحہ ۱۰ پر ہے کہ مولوی

رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو بطور وظیفہ یاد و پڑھنا کیسا ہے۔

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْظِرْ حَالَنَا • يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْمَعْ قَالَنَا!

اِسْتَجِبْ فِيْ بَحْسِ رَهِمَةِ مُعَرِّنِ • خُذِيْ دِيْ سَهْلًا اَشْكَاكَ

یا تقییدہ برہہ کا یہ شعر وظیفہ کرنا۔

يَا كَسْرَةَ الْخَلْقِ يَا بِيَّ مِنَ الْوُدْبِيَّ • سِوَالِكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

جواب: اگر ایسے کلمات کو نظم ہوں یا سحر در کرنا مکروہ تنزیہی ہے کفر و فسق نہیں۔

ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں بلکہ جائز، زیادہ سے

زیادہ کردہ تخریبی کہا + قصائد قاسمی میں مولوی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ
مدرکراے کرم احمدی کرتیرے سوا + نہیں ہے قاسم کیں کا کوئی حامی کار
اس میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور عرض کیا ہے آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں یعنی
خدا کو بھی بھول گئے + ترجمہ صراط مستقیم اردو خاتمہ تیسرا انوار صفحہ ۱۲ پر مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں
اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مفاصلہ رفیعہ صاحبان عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے
کے مازوں مطلق اور مجاز ہوتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ

جہاز امت کا قیام نہ کر دیا ہے آپ کے اہل حق
تم اب چاہے ہوا یا تراویک اسر سؤل اللہ
قنادلی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۹ میں ہے۔ اور بعض روایات میں جو آیا ہے۔ اَعْبَادُ
يَا عِبَادَ اللّٰہ یعنی اے اللہ کے بند میری مدد کرو۔ تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں ہے بلکہ
عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ آواز ادا کرنے کو اس کام کے واسطے
دہاں مقرر کیا ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلات میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کے اذن سے آواز دیتے ہیں یا کچھ کوئی
مدرسہ ان سے۔ اردمانگ جاننے سے مدعی ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے استدعا جائز ہے۔ بلکہ فیضیہ کہہ کر یہ
صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما سکتے ہیں یا کہ نہیں، ہم اس کے متعلق بہت کچھ عرض کر چکے اور آئندہ عقلی دلائل میں بھی بیان کرینگے۔
مولوی محمود حسن صاحب اولہ کامہ میں صفحہ ۱۲ پر فرماتے ہیں: ”آپ اصل میں بد خدا مانگا، اللہ میں جادات ہوں یا
حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم، القصد آپ اصل میں مالک ہیں اور یہی وجہ کہ عدل ممبر آپ کے ذمہ واجب الاء تھا۔“
صراط مستقیم دوسری بابت کا پہلا انوار صفحہ ۱۰ میں مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں: ”اور حضرت محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ
عنه کیلئے شیخین بھی ایک گونہ فضیلت ثابت، اردوہ فضیلت آپ کے فرماں برداروں کا زیادہ ہونا اور عقائد ولایت
بلکہ تطہیریت وغیرہ اور اہل بیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی
وساطت سے ہونا چاہئے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عام ملکوت کی سیر
کرنے والوں پر غنی نہیں۔“

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ سلطنت امیری ولایت غوثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کوئی
دیوبندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب اپنی کتاب فیضان القلوب میں فرماتے ہیں اس مرتبہ میں پہنچ کر بندہ

خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچانا ہے اور ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہو جاتا ہے اس کو بزرگ کہتے ہیں اور اس میں وجوب و امکان مداخلی ہے۔ کئی کئی پر غلبہ نہیں اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف نادر پرست صرف ہو جاتا ہے۔ زیندار القلوب مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ راشدیہ دہلی صفحہ ۲۱ کے مراتب کا بیان اغور کر یہ زیارت نے بندہ کو باطن میں خدا مان دیا نالہ میں مشرف۔

یکشنبہ ۹ جولائی ۱۹۶۱ء کے جنگ راولپنڈی میں خبر شائع ہوئی کہ صدر پاکستان محمد یوسف خان صاحب جب امریکہ کے دورے پر واپسی سے روانہ ہوئے تو مولانا اعظمی صاحب دیوبند نے صدر کے بازو پر امام مہنا من باندھا اور ۱۰ جولائی ۱۹۶۱ء کو شہر کے جنگ میں مولانا کا فوٹو شائع ہوا جس میں آپ صدر کے بازو پر امام مہنا من باندھ رہے ہیں۔ امام مہنا من کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام کا یہ مسافر کے بازو پر باندھتے ہیں امام حسین لکھنا من ہیں۔ ان کے سپرد کرتے ہیں جب مسافر بحیرت واپس آئے تب اس روپی کی خاتر امام حسین کے نام کی کی جادے جن کے سپرد مسافر کیا گیا تھا۔ دیکھو اس میں امام حسین کی مدد بھی لی گئی۔ ان کی فائز بھی کی گئی ان کی مذہبی مانی گئی۔ بناب محمد کو ان کے سپرد بھی کیا سبحان اللہ کیا ایمان افروز کام ہے خدا کا شکر ہے کہ دیوبند بھی اس کے قائل ہو گئے۔

امداد الفتاویٰ مصنف مولوی اشرف علی صاحب جلد ۱ کتب النعا یزرا کلام صفحہ ۹۹ میں ہے جو استعانت و استدعا باعتقاد نادر قدرت مستقل ہو وہ مشرک ہے اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم قدرت کی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستند مذہبی ہو یا میت پس فیصدی فرمایا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کر ان سے استدعا جائز ہے اگرچہ میت ہی سے مانگی جلتی رہتی ہے کہتے ہیں مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے آخر میں شیم الحبیب کے عربی اشعار کا ترجمہ کیا جس کا نام شیم الطیب رکھا جس میں حضور علیہ السلام سے بے ریلغ امداد مانگی اشعار حسب ذیل ہیں۔

شیم الطیب ترجمہ شیم الحبیب مصنف مولوی اشرف علی صاحب خانوی صفحہ ۱۴۵ -

يَا شَفِيعَ الْبُخَارِ خُذْ بِيَدِي + اَنْتَ بِنِ الْاِصْطِرْاِثِ مُغْتَمِدِي

دستگیری کیجئے میری نبی + کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی

لَيْسَ بِنِ مُلْجَاءِ مَيَّوَاكَ اَعِثْ + مَسْنِي الْقَطْرِ سَيْدِي سُبْدِي

جُز تہارے جسے کہاں میری پناہ : فوج کلفت مجھ پر غالب ہوں !
 غُشَّی الدَّھْرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰہِ : کُنْ مُعِیْنًا کُنْتُ لِي مُکِدِي
 ابن عبد اللہ زمانہ سے غلات : اسے مرے مولیٰ خبر لیجے مری

نام احمد چوں حصینے شد حصین : پس چہ باشد ذات آن روح الامین
 نشر الطیب فی ذکر ابن الحبیب

اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا عقلی ثبوت

دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور یہاں کے کاروبار اس عالم کے کاروبار کا پتہ دیتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے
 حشر نشر اور رب کی اوحیت کو دنیاوی مثالوں سے ثابت فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ خشک زمیں پر بارش
 پڑتی ہے تو پھر سبزہ زار بن جاتی ہے۔ اسی طرح بے مایہ سبوں کو دوبارہ حیات دے دیا اور گیہاں نیز فریاد کرتے گوارا
 نہیں کرتے کہ تمہارے غلاموں میں کوئی اور شریک ہو تو ہمارا اکیلت میں توں ذریعہ کو کیوں شریک مانتے
 ہو، غرض دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں کے بادشاہ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں
 کرتے۔ بلکہ سلطنت کے کاموں کے لیے حکم بنا دیتے ہیں اور ہر حکم میں مختلف حیثیت کے لوگ رکھتے ہیں
 کوئی افسر اور کوئی ماتحت۔ پھر ان تمام حکموں کا اختیار یا حکم اعلیٰ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ یعنی ہر کام
 بادشاہ کی مرضی اس کے مشار سے ہوتا ہے۔ لیکن بلا واسطہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ
 یہ نہیں ہے کہ بادشاہ مجبوری کی وجہ سے اپنا عمل رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ خود پانی پی سکتا ہے۔ اپنی اکثر
 ضروریات زندگی خود انجام دے سکتا ہے لیکن رعب کا قہر اس کے ہر کام خدام سے لیا جادے اور
 رعایا کو ہدایت ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے وقت ان مقرر کردہ حکام کی طرف رجوع کرو۔ بیمار کا میں
 مشق خانہ جا کر ڈاکٹر سے کہو۔ مقدمات میں کچری جا کر جج سے دکار کے ذریعے کہو وغیرہ وغیرہ ان تمام
 میں رعایا کا ان حکام کی طرف جانا بادشاہ کی بے ادات نہیں ہے بلکہ یہ عین اس کی مشار کے مطابق ہے
 کہ اس نے ان کو حکام اسی لیے مقرر کیا ہے۔ ہاں اگر یہ رعایا دوسرے کو اپنا بادشاہ بنا کر اس سے مدد کے
 طالب ہوں تو اب باغی ہے کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑا اور غیر کو اپنا حکام بنا۔ جب یہ بات سمجھ
 میں آگئی تو سمجھو کہ یہ ہی طریقہ سلطنت الہیہ کا ہے کہ وہ تادور ہے کہ دنیا کا بڑا چھوٹا ہر کام اپنی قدرت سے

خود حق پر خدا سے مکر لیا نہیں کرتا بلکہ انتظام غلام کے لئے ملازمہ وغیرہ کو مقرر فرما، اور ان کے علیحدہ علیحدہ محلے کر دیتے۔ جہاں کھانے والوں کا ایک محلہ جس کے افسر اعلیٰ حضرت ع. ر. ایل میں۔ اسی طرح انسانوں کا رزق پہنچانا، بارش برسانا، ماؤں کے پیٹ میں بچے بنانا، ان کی تنذیر لکھنا۔ مدفون میتوں سے سوا سات کرنا۔ صورت چھونک کر مردوں کو زندہ کرنا۔ اور قیامت قائم کرنا۔ پھر قیامت میں جنت و دوزخ کا انتظام کرنا۔ غرض کہ زیادہ آخرت کے سارے کام ملازمہ میں تقسیم فرما دیتے۔

اسی طرح اپنے مقبول انسانوں کے سب پر بھی مامور انتظام کیا اور ان کو اختیارات خصوصی عطا فرمائے۔ کتب تصوف رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ادبِ اللہ کے کتنے طبقے ہیں اور کس کے ذمہ کون کون سے کام ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ نہیں بلکہ ائینِ مملکت کا یہ ہی تقاضا ہے پھر ان حضرات کو خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جو بہ کر سکتے ہیں یہ محض ہمارا قیاس نہیں ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں۔ حضرت جبریل نے حضرت مریم سے کہا تاقان انا سر رسول سراپا کا کھب | اے مریم میں تمہارے رب کا واحد ہوں۔ آبا لک علامہ ذکر کیا۔ | ہر ان تاکہ تم کو پاک فرزندوں۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔ | وَاَخْلَقْنَاكُمْ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفَخْ | میں تمہارے لئے تین سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت مسیح باذنِ الہی بے جان کو جان بخشتے ہیں۔ | قُلْ يَتُوكَلِّمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ | فرماؤ کہ تم کو ملک الموت وراثت دینگے جو تم پر پڑے ہو گئے ہیں۔ | معلوم ہوا کہ حضرت ع. ر. ایل جاندار کو بے جان کرتے ہیں۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ملیں گی جس میں خدا ان کاموں کو بندوں کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں فرماتا ہے | وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ | ہمارے محبوب ان کو پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔

اَعَاثَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ | انوار اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ | معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بہرہ گندگی سے پاک بھی فرماتے ہیں اور فقیر کو غنی بھی کرتے ہیں۔

خَذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔

آپ ان کے مالوں سے صدقہ دے دے اور ان کو پاک فرما دے اور
اس سے ان کو پاک فرما دیجئے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ مَرُّوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ دَرَسُولُهُ
وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهَ سَيُّئًا نَبِينًا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ دَرَسُولُهُ۔

معلوم ہوا کہ وہ ہی مثل خدا کے یہاں قبول ہے جو بارگاہ رسالت میں منظور ہو جائے۔
اور کیا اچھا ہوتا۔ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ
رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی سے اب
ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور رسول دیں گے۔

معلوم ہوا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام دیتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کو رسول اللہ
عزت دیتے ہیں مال و اولاد دیتے ہیں تو یہ بھی ہے کیونکہ آیات نے یہ بتایا لیکن مقصد وہ ہی ہو گا کہ یہ
حضرات حکومت الہیہ کے حکام میں رب تعالیٰ نے ان کو دیا یہ ہم کو دیتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت کے
وقت ادبیار اللہ یا انبیائے کرام سے مدد مانگنا بھی اسی طرح ہوا۔ جس طرح کہ بیماری اور مقدمہ میں
بادشاہ کی رعایا ڈاکٹر یا حاکم سے مدد مانگتی ہے۔ قرآن نے فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَحِيمًا ہ

اگر یہ کنبہ گار اپنی جانوں پر ظلم کر کے اے محبوب تمہارے
پاس آجاتے اور پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور اے
محبوب آپ بھی ان کیلئے دعائے مغفرت فرماتے
تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔

عالمگیری کتاب الحج باب آداب زیارۃ قبر النبی میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب زائر و فاضل پاک پر تضرع
ہو تو یہ آیت پڑھے۔ یہ تو دنیا میں تھا قبر میں تین سوال نکیر میں کرتے ہیں۔ اول تو مَنْ ذَلِكْ تیرا رب
کون ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا؟ بندہ کہتا ہے کہ اسلام۔ ان سوالوں میں
اسلام کی رسائی باتیں آگئیں۔ گوا بھی پاس نہیں ہوا۔ بلکہ آخری سوال ہوتا ہے کہ اس سبز گنبد والے
آقا کو تو کیا کہتا ہے؟ جب یہ صراحت کہلو الیہ کہ میں ان کو مہیچا بتا رہا ہوں۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم میں تب سوالات ختم ہوتے ہیں تو قبر میں ان کے نام کی امداد سے نجات ہوئی۔ قیامت میں
لوگ تنگ اگر شفیع کو ہی ڈھونڈیں گے جب حضور علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تب
حساب کتاب شروع ہو گا۔ وہ بھی حضور کی شفاعت سے معلوم ہوا کہ رب کو یہ منظور ہے کہ سارا عالم حضور

علیہ السلام کا ہی محتاج رہے یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اسی لئے فرمایا **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** تم رب کا طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی ہر جگہ وسیلہ منقطع علیہ السلام کی ضرورت ہے۔

اگر یہاں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہی کا وسیلہ مراد ہو تو ہم جیسے گنہگار بد عمل اور مسلمانوں کے لئے دیوانے اور وہ جوابیاں لاتے ہی مر جاویں وہ سب بے وسیلہ ہی رہ جاویں۔ نیز نیک اعمال بھی تو حضور ہی کے طفیل سے حاصل ہوں گے۔ پھر بھی بالواسطہ حضور ہی کا وسیلہ ضروری ہوتا۔ نبی کے دربار کے کفار بھی قائل تھے۔ **وَكَاذِبُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلِ بْنِ كَعْبَةَ** کعبہ معظمہ حضور علیہ السلام سے وسیلہ سے بتوں سے پاک ہوا اور حضور ہی کے وسیلہ سے قبل بنا فلنؤتیک قبلہ ثروہا بلکہ حضور ہی کے وسیلہ سے قرآن نازل کھلایا۔ اور قرآن کی آیات حضور کے کی مدنی ہونے سے کی مدنی ہیں، ورنہ وہ تو عیسیٰ شیطان بلا واسطہ انبیاء رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو شاہد بار دیا جاتا ہے اگر مدینہ کے راستے سے جاتا تو گر نہ مار جاتا۔ یہ ہی نتیجہ ان کا بھی ہو گا جو کہتے ہیں خدا کو مان خدا کے سوا کسی کو نہ مانا۔

ہماری اس تقریر سے انسان معوم ہو کر انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا ان کو حاجت روا جاننا شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین قانون اسلامی اور فضاہ الہی کے بالکل مطابقت ہے جناب معراج میں نماز اولیاء پچاس وقت کی فرض فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کہ تم کہتے کرتے پانچ رکعتیں آخر یہ کیوں؟ اسی لئے کہ مخلوق جانے کہ نماز پچاس کی پانچ رکھیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے۔ یعنی اللہ کے مقبول بعد و ناسبت بھی مدد فرماتے ہیں۔ رہا مشرکین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا یہ بالکل شرک ہے و دوجہ سے۔ اولاً تو اس لئے کہ وہ ان بتوں میں خدائی اثر اور ان کو جھوٹا خدا مان کر مدد مانگتے ہیں۔ اس لئے ان کو الٰہ یا شرک کہتے ہیں یعنی ان بتوں کو اللہ کا بندہ اور پھر الوہیت کا حصہ دار مانتے ہیں جیسے عیسٰی علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ابن اللہ یا ثالث ثلاثہ یا عین اللہ مانتے ہیں مومن ان اولیاء و انبیاء کو محض بندہ ہی مان کر ان کو اس طرح کا حاجت روا مانتے ہیں۔ جیسے اہل دیوبند اندلوں کو مدرسہ کا معاند و مددگار یا طبیب و حاکم کو مختار حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ بتوں کو رب تعالیٰ نے یہ اختیار نہ دیا کہ وہ اپنی طرف سے ان کو اپنا مختار مان کر ان سے مدد و عیوہ طلب کرتے ہیں لہذا وہ مجرم بھی ہیں اور اللہ کے باغی۔ بندے بھی جس کی بہترین مثال ابھی ہم دے چکے ہیں اس فرقہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرمایا ہے بلاشبہ ایک بت پرست پتھر کی مڑن سجدہ کرتا ہے مشرک ہے اگر اس کا

فعل اپنی ایجاد سے ہے اور ممان کسب کی طرف سجدہ کرتا ہے وہاں بھی پتھر کی عمارت ہے مگر مشرک نہیں کیونکہ اس کا سجدہ حقیقت میں خدا کو ہے نہ کہ کعبہ کو اور نیکم الہی سے ہے مشرک کا سجدہ غلط نیکم الہی پتھر کو ہے یہ فرق ضرور ہے۔ لنگا کے پانی، تعظیم کو اکثر ہے مگر آب زمزم کی تعظیم ایمان مند کے پتھر کی تعظیم مشرک ہے مگر مقام ابراہیم کی تعظیم ایمان سالار کے بھی پتھر ہی ہے۔

دوسرا باب

استمداد اولیاء اللہ پر اعتراضات کے بیان میں

اس مسئلہ پر متافین کے چند مشہور اعتراضات ہیں وہ یہی برجہ بیان کرتے ہیں۔
 اعتراض (۱) مشکوٰۃ باب الانذار والتحذیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناظرہ زہر سے فرمایا۔
 لَا اَخْتِي عَنْكَ مَآءَ اللَّهِ شَيْئًا | میں تبارہ مدد نہیں کر سکتا۔

جب آپ سے ناظرہ زہر کی مدد نہ ہوئی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟

جواب: یہ ازل تبلیغ کا واقعہ ہے مقصد یہ ہے کہ ناظرہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے غلاب دور نہیں کر سکتا۔ دیکھو پسر نوح یہاں اسی لیے من، اللہ فرمایا۔ مسلمانوں کی حضور برجہ مدد فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا خَلَّاهُ يَوْمَئِذٍ جُفَاءً لِّبَعْضِ عَدُوِّهِ الْمُتَقُونَ پر ہیز نگاروں کے سوار اور دوست قیامت میں ایسا دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے گرتوں کو سنبھالیں گے۔ نامی باب غسل الحیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ولایت نسبت رشتہ کے۔ واقعی دیوبندیوں کی حضور مدد نہ فرمائیں گے جب چونکہ کچھ ایمان مسلمان ہیں مہملہ مدد نہ فرمائیں گے۔

(۲) اعتراض آیاتُكَ عَبْدُكَ وَآيَاتُكَ فَسْتَعِينِي ہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا سے ہی خاص ہے جب غیر خدا کی عبادت مشرک۔ تو غیر خدا کی استمداد بھی مشرک۔

جواب: اس جگہ مدرسہ مراد تحقیقی مدرسہ سنی تحقیقی کارساز سمجھ کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ خدا کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے جیسے کہ قرآن میں ہے اِنْ اَحْسَمْتُمْ اِلَّا لِلّٰهِ

نہیں ہے نہ گمراہ کا۔ یا فرمایا گیا لہ مَافِی السَّخَوَاتِ وَمَافِی الْاَلْمَاضِیِّ اللہ ہی کی میں تمام آسمان و زمین کی چیزیں پھر تم حکام کو حکم بھی مانتے ہیں اور اپنی چیزوں پر دعویٰ ملکیت بھی کرتے ہیں۔ یعنی آیت سے مراد ہے حقیقی علم اور حقیقی ملکیت، مگر بندوں کے لیے یہ وعظانہ الہی۔

نیز یہ بتاؤ کہ عبادت اور مدد مانگنے میں تعلق کیا ہے؟ کدس آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ تعلق یہ ہی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہی کی ایک شاخ ہے۔ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں کہ کھالی مانی تیری دہائی وغیرہ اس لیے ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی منکر ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نہ تو صحابہ کرام اور نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین۔ تم اس کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے ہیں۔ اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لیے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ دانی کی مدد سے پیدا ہوئے ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی۔ استاد کی مدد سے علم سیکھا۔ مالداروں کی مدد سے مذکی گزاری اہل قربت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے۔ پھر غمناک اور روزی کی مدد سے غسل طہارہ کفن پہنا۔ گورکن کی مدد سے قبر کھدائی۔ مسلمانوں کی مدد سے زیر خاک دفن ہوئے پھر اہل قربت کی مدد سے بعد میں ایصال ثواب ہوا۔ پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس سے مدد اور کس وقت۔

اعظم الحق (۳) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ ذَلٰلًا ضَلٰیۤہٗ مَعْلُوۡمٌ ۚ اَوَّلٰیٰ کُفٰرٍ اَمْ اَنْتُمْ اَعْمٰیۤہٗ ۚ اِنَّ اَعْمٰیۤہٗ کُفٰرٌ ۚ

جواب: یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں۔ بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ جنہیں کفار نے اپنا نامہ و مددگار مان رکھا تھا یعنی بت و سیاحین، ولی اللہ وہ ہے رب نے اپنے بندوں کا ناصہ بنایا۔ جیسے انبیاء و اولیاء۔ دوسرے لندن سے حکومت کرنے کے لیے منتخب ہو کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خود ساختہ حاکم مان لے وہ مجرم ہے۔ سلطانی حکام کو مانو، خود ساختہ حاکموں سے بچو۔ ایسے ہی ربانی حکام سے مددو مگر یونان سرین سے بچو، موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ۔

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی | فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا۔

مولیٰ حضرت ماریوں کو میرا وزیر بنا دے جس سے
میرے بازو کو قوت ہو۔

آپ نے عرض کیا: وَنَجْعَلُ لَكَ ذُرِّيَّةً مِّنْ أَهْلِ
هَٰؤُلَاءِ اِنَّ اَشَدُّ رُبِّهٖ اُذْرِي۔

رب تعالیٰ نے بھی نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کا سہارا کیوں لیا؟ بلکہ منظور فرمایا۔ معلوم ہوا کہ
اللہ والوں کا سہارا دنیا پر قیہ انبیاء ہے۔

اعتراف ۴: در مختار باب المرتدین بحث کو ایات اولیاء میں ہے کہ قول شَيْئًا لِلّٰهِ قِيلَ يَكْفُرُ
معلوم ہوا کہ یا عباد القادرین جہنم انی شَيْئًا لِلّٰهِ کہنا کفر ہے۔

جواب: یہاں شیئا اللہ کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی حاجت روائی کے لیے کچھ دو۔ رب تمہارا محتاج
ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تقیم کے لیے کچھ دو۔ یہ معنی واقعی کفر ہیں۔ اس کی شرح میں شامی نے
فرمایا۔ اَمَّا اِنْ قَصَدَ الْمَعْنٰی الصَّحِيْحَ فَاَلَّا يَهْرُثَ الْكَافِرُ بِهٖ اَعْنٰی اِذَا اس سے صحیح معنی کی
نیت کی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو یہ جائز ہے اور ہمارے نزدیک شیئا اللہ کا یہی مطلب ہے۔

اعتراف ۵: وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے؟ جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے!
جواب: وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے؟ جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے
تو مل کر نہیں سکتے خدا سے؟ اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

اعتراف ۶: خدا کے بندے جو کہ غیر کے پاس کیوں جائیں؟ ہم اس کے بندے میں چاہیے کہ اسی سے
حاجتیں مانگیں (تقریبۃ الایمان)

جواب: ہم خدا کے بندے خدا کے حکم سے خدا کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن بھیج رہا ہے
دیکھو گذشتہ تقریر۔ اور خدا نے ان بندوں کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے۔

حاکم حکیم داود و داویں یہ کچھ نہ دیں؟ مراد یہ مراد کس آیت خبر کی ہے!

اعتراف ۷: قرآن کریم نے کفار کا فریہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ تم سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ تم سے مدد
مانگ کر مشرک ہوئے اور تم او بیار سے۔

جواب: اور تم بھی مشرک ہوئے اغیار، پولیس اور حاکم سے مدد مانگ کر۔ یہ فرق ہم اپنی عقلی تقریریں
بیان کر چکے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ نَّجْعِدَ لَّهٖ نَصِيْرًا۔
جس پر خدا کی لعنت ہو تو ہے اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔

ذکر نہیں ہے جو حضرات عشق الہی کی توار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہیں (روح البیان) اسی حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے، جل جاوے، طاعون میں مرے، عورت زچگی کی حالت میں مرے۔ طالب علم مسافر وغیرہ وغیرہ سب شہید ہیں۔ نیز اگر صرف توار سے مقتول تو زندہ ہوں، باقی سب مڑے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مردہ ماننا لازم آوے گا۔ حالانکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات بحیات کامل زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مڑے سے مدد مانگنے کی تحقیق یہ ہم ثبوت استمداد میں کر چکے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدد مانگی جائے اور اس کی کچھ تحقیق بوسہ تبرکات اور سفیرات قبور میں بھی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ

تفسیر صادی آخر سورہ قصص وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کی تفسیر میں ہے۔

فَجِئْتَنِي فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَا
زَعَمَهُ الْخَوَاصُّ مِنْ أَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْغَيْرِ
مَيَّادٌ مَيَّاتٌ شَرَكٌ فَإِنَّهُ جَهْلٌ مُرَكَّبٌ
لِإِنَّ سَوَالَ الْغَيْرِ مِنَ اجْتِرَاءِ اللَّهِ النِّفْعَ أَوْ
النَّصْرَ عَلَى يَدِهِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّهُ مِنَ
الْمُسْلَمِ بِالْأَسْبَابِ وَلَا يَنْكَرُ الْأَسْبَابُ
الْمَجْزُوءُ أَوْ جَهْلًا.

یعنی یہاں لاندع کے معنی میں نہ پوچھو لہذا اس آیت میں اُن خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ مبالغہاں بات ہے کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع نقصان دے کبھی واجب ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب کا حاصل کرنا ہے اور اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر منکر یا جاہل۔

اس عبادت کے تین باتیں معلوم ہوئیں ۱۔ غیر خدا سے مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہوتا ہے ۲۔ اس طلب کا انکار خارجی کرتے ہیں ۳۔ لاندغ میں پوچھنے کی نفی ہے نہ کہ کھانے یا دوا مانگنے کی۔ اعتراض (۱۰) بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے اور بعد وفات بالکل درست دیا میں پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح لغو ہے۔ اس کی برائی رب تعالیٰ نے بیان کی کہ **وَأَن يَسْتَعِذَّ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** شیئاً لا یستنقذ دامتہ یادیا را اپنی قبروں سے کبھی بھی دفع نہیں کر سکتے۔ ہماری کیا مدد کریں گے؟

جواب :- یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لئے طاری ہوتی ہیں کہ اس کا تعلق روح سے کمزور ہو گیا اور روح میں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دکھائی

اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصاً درج انبیاء۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَا خَيْرَ لَّكَ خَيْرٌ لَّكَ
مِنَ الْاَوْثَانِ بھلی گھڑی گذشتہ گھڑی سے آپ کے لئے بہتر ہے اور استمداد ولی کی روح سے ہے۔
نہ جسم غصری سے کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں نیز وہ پتھروں کو اپنا مددگار
جانتے ہیں جن میں روح بالکل نہیں۔

تفسیر روح البیان پارہ ۱۰۔ آیت يُخَوِّنُهُ عَمَّا ذِيْ حِرٍّ مُّوْتُهُ عَمَّا كِی تفسیر میں ہے کہ حضرت خالد
و عمر نے زہر پیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور علیہ السلام نے خبر میں زہر کھلایا۔ مگر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا
کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہر پیا تھا۔ اور زہر کا اثر حقیقت پر نہیں ہوتا۔ بوقت وفات بشریت
کا ظہور تھا کہ موت بشریت پر ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا اب اثر ظاہر ہوا۔ ان حضرات کو قبر کی مکھی تو کیا عالم
کو لٹ دینے کی طاقت ہے۔ مگر اس جانب توجہ نہیں۔ خانہ کعبہ میں تین سو برس بت رب
نے دور نہ کیئے تو کیا خدا کمزور ہے اپنے گھر سے نجاست و دود نہ کر سکا؟ رب سمجھ دے۔

اعتراف (۱۱) حضرت علی اور امام حسین میں اگر کچھ طاقت ہوتی۔ تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے
جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے۔ تو تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاَنْ
يُّسَلِّمَهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُ وَاَمْنَهُ۔

جواب :- ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی۔ مگر طاقت کا استعمال نہ کیا۔ کیونکہ رب تعالیٰ
کی مرضی ایسی ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا۔ مگر وہاں استعمال نہ کیا امام
حسین رضی اللہ عنہ میں طاقت تھی کہ کربلا میں حوض کوثر منگالیتے فرات کی کیا حقیقت تھی مگر راضی برضا
الہی تھے۔ دیکھو رمضان میں پانی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ مگر حکم الہی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے بخلاف بتوں
کے کہ ان میں طاقت ہی نہیں۔ لہذا یہ آیت انبیاء و اولیاء کے لئے پڑھنا بے دینی ہے یہ بتوں کے بیٹے
ہے۔ حضرت حسین کے نانا نے بار بار اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہاوائے یہ پانی جنت سے آتا تھا۔

بحث بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام

اس میں دو باب ہیں۔ پہلا باب بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام میں۔ دوسرا باب
اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام میں

بدعت کے لغوی معنی میں نئی چیز۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

فرمادہ کہ میں نیا رسول نہیں ہوں۔

نیز فرماتا ہے بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

آسمانوں اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔

نیز فرماتا ہے وَرَهْ سَانِيَةً اَبْتَدَعُوْا هَآ مَا كَتَبْنَا هَآ عَلَیْهِمْ۔

ان آیات میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی یہی دکرنا یا بنانا وغیرہ۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ

باب الاعتقاد بالکتاب والسنۃ میں ہے قَالَ التَّوَدُّیُّ الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَیْهِ غَیْرُ مِثَالِ سَبَقِ

بدعت وہ کام ہے جو بغیر گزری مثال کے کیا جاوے۔

اب بدعت تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیا کام جو حضور اللہ کے بعد ایجاد ہوا۔ خلاف سنت کام جو

دافع سنت ہو۔ بُرے عقائد جو بعد میں پیدا ہوئے پہلے معنی سے بدعت دو قسم کی ہے حسنہ، سیدہ دوسرے دو

معنی سے ہر بدعت سیدہ ہی ہے جن بزرگوں نے فرمایا کہ ہر بدعت سیدہ ہوتی ہے دہاں دوسرے معنی مراد

میں وہ جو حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے دہاں تیسرے معنی مراد میں لہذا احادیث و اقوال علماء آپس میں

متعارض نہیں۔

بدعت کے شرعی معنی میں وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں

نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوتی۔ بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت

اعتقادی ان بُرے عقائد کو کہنے میں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے، عیسائی

یہودی، مجوسی اور مشرکین کے عقائد بدعت اعتقادی نہیں۔ کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔

نیز ان عقائد کو عیسائی وغیرہ بھی اسلامی عقائد نہیں کہتے اور جبرہ، قدریہ، مرجیہ، جکدہ الوی، غیر مقلد، دیوبندی

عقائد بدعت اعتقادیہ ہیں۔ کیونکہ یہ سب بعد کو بنے۔ اور یہ لوگ اُن کو اسلامی عقائد سمجھتے ہیں۔ مثلاً دیوبندی

کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام غیب سے جا بل یا حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں بل گدھے

کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ ناپاک عقیدے بارہویں صدی کی پیداوار ہیں۔ جبکہ ہم شامی سے اس کا ثبوت

مقدمہ کتاب میں دے چکے ہیں۔ بدعت حسنہ کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اهْ سِرَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَوْا مَا كُنَّا نَأْمُرُهُمْ بِالْاِتِّعَافِ سِرَافَةُ اللّٰهِ پھر فرماتا ہے فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے بدعت حسنہ یعنی تارک الدنیا ہو جانا ایجاد کیا رب نے اس کی تعریف کی بلکہ اس پر اجر بھی دیا۔ ہاں جو اسے نبھانے کے اُن پر عتاب آیا۔ فرمایا گیا۔ فَمَا سَرَعُوْهُمَا حَقَّ سِرَافَتِهِمْ اُدھیا ایجاد بدعت پر عتاب نہیں ہوا بلکہ نہ نبھانے پر۔ معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ بھی چیز ہے اور باعث ثواب۔ مگر اس پر پابندی نہ کرنا بَرِّئَ الْاَوْثَرِ الْاَوْثَرِ اُدھیا کہنا چاہیے کہ مسلمان محفل میلاد شریف وغیرہ پر پابندی نہیں۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام کی پہلی حدیث ہے کہ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنا هَذَا مَثَلًا مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ بوشخص ہمارے اس دین میں وہ عقیدے ایجاد کرے جو دین کے خلاف ہوں وہ مردود ہے۔ ہم نے اُن کے معنی عقیدے اس لئے کہے کہ دین عقائد ہی کا نام ہے اعمال فروع میں بے نمازی گنہگار ہے بے دین یا کافر نہیں۔ بلا عقول یا تو گمراہ ہے یا کافر۔ اس کے ماتحت مرقعات میں ہے۔

وَالْمَعْنٰی اَنَّ مَنْ اَحْدَثَ فِي الْاِسْلَامِ رَاٰیَا فَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَیْہِ اَوَّلُ فِی وَصْفِ هَذَا الْاَمْرِ اِشَارَةٌ اِلٰی اَنَّ اَمْرَ الْاِسْلَامِ کَمُلٌ۔

ثابت ہوا کہ بدعت عقیدے کو فرمایا گیا۔ اسی مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلا شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو فرمایا بلغنی اُنہُ، قَدْ اَحْدَثَ لَکِنْ کَانَ اَحْدَثًا فَلَا تُقَرِّئْہُ مِنْی السَّلَامَ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے اگر ایسا ہو تو اس کو میرا سلام نہ کہنا۔ بدعتی کیسے ہوا، فرماتے ہیں۔۔

یَقُوْلُ یَکُوْنُ فِی اَمَّتِیْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْ قَدْ دَفِنْتُ فِی اَهْلِ الْقَدْرِ۔

معلوم ہوا کہ وہ تقدیر یعنی تقدیر کا منکر ہو گیا تھا۔ اس کو بدعتی فرمایا۔ درختار کتاب الصلوٰۃ باب الامت میں ہے وَمُبْتَدِعٌ اَمٰی صَاحِبٌ بِدْعَةٍ وَہُوَ اَعْتَقَ دُخْلًا فِی الْمَعْرُوْدِ۔

حضرت علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری امت میں میں میں دھنسنا صورت بدینا یا پتھر بننا ہو گا تقدیر لوگوں میں۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز کر وہ ہے بدعت اس عقیدے کے خلاف اعتقاد رکھنا ہے جو حضرت علیہ السلام سے

عَنِ الرَّسُولِ -

معروف ہیں -

ان عبادات سے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور بُرے عقائد کو بھی کہتے ہیں اور بدعت اور بدعتی پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اُس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ یعنی بدعت اعتقادیہ واسے کی۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹ میں ہے "جس بدعت میں ایسی شدید وعید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے۔ جیسا کہ روافض خوارج کی بدعت ہے۔"

بدعت عملی سر وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک کے بعد ایجاد ہوا خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی خواہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہو یا اس کے بھی بعد۔ مرقات باب الاعتصام میں ہے۔
 وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا كُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
 بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ ہو۔

اشعة اللمعات یہی باب بآئندہ ہر چیز پیدا شدہ بعد از پیغمبر علیہ السلام بدعت است جو کام حضور علیہ السلام کے بعد پیدا ہو وہ بدعت ہے۔

ان دونوں عبارتوں میں نہ تو دینی کام کی قید ہے نہ زمانہ صحابہ کا لحاظ جو کام بھی بودینی ہو یا دنیاوی حضور علیہ السلام کے بعد جب بھی ہو خواہ زمانہ صحابہ میں یا اس کے بعد وہ بدعت ہے ہاں عرف عام میں ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں بدعت نہیں بولتے یہ عرف ہے ورنہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا بَعَثْتُ الْبِدْعَةَ هَذِهِ تَوْبَتُهَا اِجْتَهِي بدعت ہے۔

بدعت عملی دو قسم کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہو کہ کسی سنت کے خلاف نہ ہو جیسے محفل میلاد اور دینی مدارس اور نئے نئے عمدہ کھانے اور پرہیز میں قرآن و دینی کتب کا چھپوانا اور بدعت سیئہ وہ جو کہ کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو۔ جیسے کہ غیر عربی میں خطبہ جمعہ وعیدیں پڑھنا یا کہ لاڈلے سپیکر پر نماز پڑھنا پڑھانا کہ اس میں سنت خطبہ یعنی عربی میں نہ ہونا اور تبلیغ کلمہ کی سنت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی بذریعہ کلمہ کے آواز پہنچانا بدعت حسنہ جائز بلکہ بعض وقت مستحب اور واجب بھی ہے اور بدعت سیئہ مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ اس تقسیم کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔

بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی دلیل سنو۔ اشعۃ اللمعات جلد اول باب الاعتصام زیر حدیث دُکُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ہے۔ آئچہ موافق اصول و قواعد سنت و قیاس کردہ شدہ است۔ آل را بدعت حسنہ گویند۔ آئچہ مخالف آل باشد باعث ضلالت گویند۔ جو بدعت کہ اصول اور قوانین اور سنت کے موافق ہے اور اس سے قیاس کی ہوئی ہے۔ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہے اس کو بدعت گمراہی کہتے ہیں۔

جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اُس کا ثواب ملے گا۔ اور اُس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو شخص اسلام میں بُرا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی معلوم ہوا کہ اسلام میں کا خبیہ ایجاد کرنا ثواب کا باعث ہے اور بُرے کام نہ لگانا گناہ کا موجب۔

مشکوٰۃ باب العزم ہے۔ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ دَرُزُهَا وَ دَرُزُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَذْذَارِهِمْ شَيْءٌ۔

شامی کے مقدمہ میں فضائل امام ابوحنیفہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ محدثین اسلام کے قانون ہیں کہ جو شخص کوئی بُری بدعت ایجاد کرے اس پر اس کا نام میں ساری پیر دی کر نبیوں کا گناہ ہے اور جو شخص اچھی بدعت نکالے اس کو قیامت تک کے سارے پیر دی کرنے والوں کا ثواب ہے۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ أَحَادِيثُ مِنْ تَوَاعِيدِ اللَّهِ وَ هِيَ أَنْ كُلُّ مَنْ أَبْدَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ عَاثَ عَلَيْهِ مِثْلُ دَرُزٍ مِنْ أُنْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ أَبْدَعَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اچھی بدعت ثواب ہے اور بُری بدعت گناہ۔

بُری بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اسکی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔ جو شخص ہمارے اس میں سے کوئی ایسی شے نکالے جو کہ دین سے نہیں ہے تو وہ مُردہ ہے۔

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرٍ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مُرَدٌّ۔

دین سے نہیں ہے کے معنی یہ ہیں کہ دین کے خلاف ہے۔ چنانچہ اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کی شرح میں ہے۔ ”وہرا چیزے است کہ مخالف و غیر ان باشد“ اس سے مراد وہ چیز ہے جو کہ دین کے خلاف یا دین کو بدلنے والی ہو۔ اسی مشکوٰۃ باب الاعتصام تفسیری فصل میں ہے۔

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةَ الْأَرِيفِ مِثْلَهَا مِنْ
السَّنَةِ فَمَسَّكَ بِسَنَةِ خَيْرٍ مِنْ أَحْدَاثِ بَدْعِهِ

اس کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے۔ ”چوں احداث بدعت رافع سنت است ہمیں قیاس اقامت سنت قاطع بدعت قرار دے۔ اور جب بدعت نکالنا سنت کو مٹانے والا ہے۔ تو سنت کو قائم کرنا بدعت کو مٹانے والا ہوگا۔“
اس حدیث اور اس کی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ بدعت سیدہ یعنی بڑی بدعت وہ ہے کہ جس سے سنت مٹ جائے۔ اس کی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیدہ کی پہچان خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اسی جگہ دھوکا ہوتا ہے۔

بدعت کی قسمیں اور ان کے اقسام

یہ تو معلوم ہو چکا کہ بدعت دو طرح کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیدہ۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت حسنہ تین طرح کی ہے۔ بدعت جائزہ، بدعت مستحبہ، اور بدعت سیدہ دو طرح کی ہے۔ بدعت مکروہ اور بدعت حرام۔ اس تقسیم کی دلیل ملاحظہ ہو۔ مرقاۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنتین ہے۔

بدعت یا تو واجب ہے جیسے علم نحو کا سیکھنا اور اصول فقہ کا جمع کرنا اور یا حرام ہے جیسے جبر یہ مذہب اور یا مستحب ہے۔ جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانہ میں نہ تھی اور جیسے عام جماعت سے تراویح پڑھنا اور یا مکروہ ہے جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا اور یا جائز ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد صاف نہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھانوں اور شہرتوں میں وسعت کرنا۔

الْبِدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ لِّتَعْلَمَ النَّعْوُ وَتَدْرِيَنَّ
أَصُولَ الْفِقْهِ وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِِيَّةِ
وَإِمَّا مُسْتَدْرَبَةٌ كَأَحْدَاثِ الرِّوَايَةِ وَالْمَدَائِسِ
وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يَعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ
وَكُلُّ تَرَاوُجٍ أَوْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَةِ وَ
إِمَّا مُكْرَهَةٌ كَزُخْرُفَةِ الْمَسْجِدِ وَإِمَّا
مُبَاحَةٌ كَالْمَصَاحَةِ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْوُشُوحِ
بِكَيْفِيَّةِ الْمَاجِلِ وَالْمَسْكَرِ

شامی جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب الامامت میں ہے۔

أَيُّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ مُعْتَرَمَةٍ وَ إِنْ
فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً كَنَصَبِ الْإِدْلَةِ وَ
تَعْلِيمِ النَّحْوِ مَنْذُوبَةٍ كَاخْذَاتِ نَحْوِ رِبَاطِ
وَمَنْدَرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّنَاءِ
الْأَدَلِ مَكْرُوهَةً كَزُخْرَفَةِ الْمُسْتَعِدِّ وَمُبَاهَاةِ
كَالتَّوَشُّعِ بِذِيذِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْيَتَابِ
كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ -

یعنی حرام بدعت والے کچھ نفاذ مکروہ ہے ورنہ
بدعت تو کبھی واجب ہوتی ہے جیسے کہ دلائل قائم
کرنا اور علم نحو سیکھنا اور کبھی مستحب جیسے مسافر خانہ اور
مدرسے اور ہر وہ اچھی چیز جو کہ پہلے زمانہ میں نہ تھی ان
کا ایجاد کرنا اور کبھی مکروہ جیسے کہ مسجدوں کی فخر پرست
اور کبھی مباح جیسے عمدہ کھانے شربتوں اور کپڑوں
میں وسعت کرنا اسی طرح جامع صغیر کی شرح میں ہے۔

ان عبارات سے بدعت کی پانچ قسمیں بخوبی واضح ہوئیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر بدعت حرام نہیں بلکہ بعض
بدعتیں کبھی ضروری بھی ہوتی ہیں جیسے کہ علم فقہ و اصول فقہ یا قرآن کریم کا جمع کرنا یا قرآن کریم میں اعراب لگانا
یا آج کل قرآن کریم کا چھاپنا اور دینی مدرسوں میں تعلیم کے درس وغیرہ بنانا۔

بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں

بدعت حسنہ اور سیدہ کی پہچان تو بتا دی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے
والی ہو۔ وہ بدعت سیدہ۔ اور جو ایسی نہ ہو۔ وہ بدعت حسنہ ہے۔ اب ان پانچ قسموں کی علامتیں معلوم کرو۔
بدعت جہالتہ۔ ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو۔ اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جاوے۔ جیسے
چند کھانے کھانا وغیرہ۔ اس کا اولہ مرثاۃ اور شامی سے گذر گیا۔ ان کاموں پر ثواب نہ عذاب۔

بدعت مستحیجہ۔ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو۔ اور اس کو عام مسلمان کا ثواب جہانتے ہوں
یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے جیسے محفل میلاد شریف اور فاتحہ بزرگانہ کہ عام مسلمان اس کو کار
ثواب جانتے ہیں۔ اس کو کرنے والا ثواب پادریگا۔ اور نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جس کام کو مسلمان
اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور حدیث
مرفوعہ میں کہ میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔
اعمال کا مدار نیت سے ہے اور انسان کے لیے
وہی ہے جو نیت کرے۔

مَنْزَاتِ بَابِ الْأَعْقَابِ مِیْنِ هِیْ دُرِّی عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ مَّا رَأَى الْإِسْلَامُ مِنْ حَسَنَاتٍ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ
حَسَنٌ وَفِي هَدِيَّتٍ مَرْفُوعَةٍ وَلَا تَجْمَعُ أُمَّةٌ عَلَى ضَلَالَةٍ
مَشْهُورَةٍ كَيْفَ شَرَعٌ مِیْنِ هِیْ إِنْمَّا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنْمَّا لِلْإِسْلَامِ مَرِيءٌ مَا نَوَى -

در مختار جلد اول بحث مستحبات و منویں ہے۔

وَمُسْتَحَبَّاتُهُ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَرَّةً وَتَوَكُّفَهُ أُخْرَى وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ

مستحب وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام نے کبھی کیا ہو
کبھی چھوڑا ہو اور وہ کام جسے گذشتہ مسلمان اچھا جانتے

شامی جلد پنجم بحث قربانی میں ہے۔

فَإِنَّ الثَّبَاتَ تَجْعَلُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ

کیونکہ نیت خیر عادات کو عبادت بنا دیتی ہے۔

اسی طرح مرقاة بحث نیت میں بھی ہے۔

ان احادیث و فقہی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جو جائز کام نیت ثواب سے کیا جاوے یا مسلمان
اس کو ثواب کا کام جانیں۔ وہ عند اللہ بھی کار ثواب ہے۔ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں جس کے اچھے ہونے
کی گواہی دیں وہ اچھا ہے اور جس کو برکھیں وہ بُرا۔ گواہی کی نفیس بحث ہماری کتاب شان حبیب الرحمن
میں دیکھو اور اس کتاب میں بھی عرس بزرگان کی بحث میں کچھ اس کا ذکر آدیکا۔ انشاء اللہ۔

بدعت واجبیہ :- وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع
ہو۔ جیسے کہ قرآن کے اعزاب اور دینی مدارس اور علم خود غیرہ پڑھنا اس کے حوالے گذر چکے۔

بدعت مکروہہ :- وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جاوے۔ اگر سنت غیر مؤکدہ چھوٹی تو یہ
بدعت مکروہہ منزیہی ہے اور اگر سنت مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہہ تحریمی۔ اسکی مثالیں اور حوالے گذر گئے۔

بدعت حرامہ :- وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جاوے۔ یعنی واجب کو مٹا نیوالی ہو۔
در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد سلام کرنا **السلام** میں ایجاد ہوا۔ لیکن وہ بدعت حسنہ ہے۔

اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ اذان جو کہ بارے میں فرماتے ہیں۔ ففیه دَلِيلٌ عَلَى اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوْهِ
لَا اَنَّ الْمُتَوَاتِرَاتِ لَا يَكُوْنُ مَكْرُوْهَاً وَكَذَلِكَ تَقُوْلُ فِي الْاَذَانِ بَيِّنٌ يَدِي الْخَطِيْبِ فَيَكُوْنُ يَدِي
حَسَنَةً اِذَا مَرَّاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ اس سے معلوم ہوا کہ جو جائز کام مسلمانوں
میں مروج ہو جائے باعث ثواب ہے۔

آؤ ہم آپ کو دکھائیں کہ اسلام کی کوئی عبادت بدعت حسنہ سے خالی نہیں۔ فہرست ملاحظہ ہو۔

ایمان :- مسلمان کے پتھر تہ کہ ایمان محمل اور۔ فصل یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان کی یہ دو قسمیں

ہیں کہ یہ دونوں نام بدعت ہیں قرون ثانیہ۔ اس کا پتہ نہیں۔

کلمہ :- ہر مسلمان چھ کلمہ یاد کرتا ہے ۔ یہ چھ کلمے ان کی تعداد ان کی ترکیب کہ یہ پہلا کلمہ ہے ۔ یہ دوسرا اور ان کے یہ نام ہیں ۔ سب بدعت میں ۔ جن کا قرونِ ثلثہ میں پتہ بھی نہیں تھا ۔

قرآن :- قرآن شریف کے تیس پارہ بنانا ۔ ان میں رکوع قائم کرنا ۔ اس پر اعزاب لگانا ۔ اس کی سنہری روپہلی جلدیں تیار کرنا ۔ قرآن کو بلاک وغیرہ بنا کر چھاپنا سب بدعت ہیں ۔ جن کا قرونِ ثلثہ میں ذکر بھی نہ تھا ۔

حدیث :- حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا ۔ حدیث کی اسناد بیان کرنا ۔ اسناد پر جرح کرنا اور حدیث کی قسمیں بنانا کہ یہ صحیح ہے ، یہ حسن ، یہ ضعیف ، یہ معضل ، یہ بدلس ان قسموں میں ترتیب دینا کہ اول نمبر صحیح ہے ۔ دوم نمبر حسن ، سوم نمبر ضعیف ۔ پھر ان کے احکام مقرر کرنا کہ حرام و حلال چیزیں حدیث صحیح سے ثابت ہوں گی ۔ اور فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوگی ۔ غرض کہ سارا فن حدیث ایسی بدعت ہے ۔ جس کا قرونِ ثلثہ میں ذکر بھی نہ تھا ۔

اصول حدیث :- یہ فن بالکل بدعت ہے بلکہ اس کا تو نام بھی بدعت ہے ۔ اس کے سارے قاعدے قانون بدعت ۔

فقہ :- اس پر آج کل دین کا دار و مدار ہے ۔ مگر یہ بھی از اول تا آخر بدعت ہے ۔ جس کا قرونِ ثلثہ میں ذکر نہیں ۔

اصول فقہ و علم کلام :- یہ علم بھی بالکل بدعت ہیں ۔ ان کے قواعد و ضوابط سب بدعت ۔

نماز :- نماز میں زبان سے نیت کرنا ۔ بدعت ۔ جس کا ثبوت قرونِ ثلثہ میں نہیں ۔ رمضان میں بیس تراویح پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے ۔ خود امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ۔ نَعَمْتُ الْبِدْعَةَ هَذِهِ یہ بڑی اچھی بدعت ہے ۔

روزہ :- روزہ افطار سے وقت زبان سے دعا کرنا ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ اَلَمْ اور سحری کے وقت دعا مانگنا کہ اَللّٰهُمَّ بِالصَّوْمِ لَكَ غَدَاؤُیْتُ بدعت ہے ۔

زکوٰۃ :- زکوٰۃ میں موجودہ سکہ رائج الوقت ادا کرنا بدعت ہے ۔ قرونِ ثلثہ میں یہ تصور و اسے سکے نہ تھے ۔ ان سے زکوٰۃ جیسی عبادت ادا ہوتی تھی ۔ موجودہ سکے سے غلوں سے فطرانہ نکالنا یہ سب بدعت ہیں ۔

حج۔ ریل گاڑیوں، لاریوں، موٹر، ہوائی جہازوں کے ذریعہ حج کرنا۔ موٹر میں عزائم شریف جانا بدعت ہے اس زمانہ پاک میں نہ یہ سواریاں تھیں نہ ان کے ذریعہ حج ہوتا تھا۔

طریقیت۔ طریقہ کے قریباً سارے مشاغل اور تقون کے قریباً سارے مسائل بدعت ہیں لہذا چلے، پاس انفاس، تصور شیخ، ذکر کے اقسام سب بدعت ہیں۔ جن کا قرونِ ثلاثہ میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔

چار سلسلے۔ شریعت و طریقت دونوں کے چار چار سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، مہروردی یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں۔ جیسے چشتی یا نقشبندی، کوئی صحابی، تابعی، حنفی، قادری نہ ہوئے۔

اب دیوبندی بتائیں کہ بدعت سے چکر وہ دینی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ جب ایمان اور کلمہ میں بدعات داخل ہیں۔ تو بدعت سے چھٹکارا کیسا؟

دنیاوی چیزیں۔ آج کل دنیا میں وہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ جن کا خیر القرون میں نام و نشان بھی نہ تھا اور جن کے بغیر اب دنیاوی زندگی مشکل ہے۔ ہر شخص ان کے استعمال پر مجبور ہے۔ ریل، موٹر، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، ٹانگر، گھوڑا گاڑی، پھر خط، لفافہ، تار، ٹیلیفون، ریڈیو، لاڈ اسپیکر وغیرہ یہ تمام چیزیں اور ان کا استعمال بدعت ہے۔ اور انہیں ہر جماعت کے لوگ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔ بولو، دیوبندی، دہلوی، بغیر بدعاتِ حسنہ کے دنیاوی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

لطیفہ۔ ایک مولوی صاحب کسی شخص کا نکاح پڑھانے گئے۔ دوہا کے پھولوں کا سہرا بندھا ہوا تھا۔ جاتے ہی بوسے یہ سہرا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے نہ حضورؐ نے باندھا نہ صحابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے بتاؤ کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ سہرا باندھ لوگوں نے سہرا کھول دیا جب نکاح پڑھا چکے تو دوہا کے باپ نے دس روپیہ کا نوٹ دیا۔ مولوی صاحب نوٹ جیب میں ڈال رکھے تھے کہ دوہا نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کر روپیہ لینا بدعت ہے۔ حرام ہے۔ شرک ہے۔ نہ حضورؐ نے ایسے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کی فیس نو مولوی صاحب بوسے یہ تو خوشی کے پیسے ہیں۔ دوہا نے کہا کہ سہرا بھی خوشی کا تھا۔ غم کا نہ تھا۔ مولوی صاحب شرم سے ڈوب گئے۔ یہ ہے ان بزرگوں کی بدعت۔

دوسرا باب

اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں

ہم نے بدعت علی کی یہ تعریف کی ہے کہ جو کام دینی یا دنیاوی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے خواہ زمانہ صحابہ کرام میں ہو یا اس کے بعد اس پر دو مشہور اعتراض ہیں۔

اعتراض ۱: بدعت صرف اس دینی کام کو کہیں گے کہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایجاد ہو۔ دنیاوی نئے کام بدعت نہیں۔ لہذا محفل میلاد وغیرہ تو بدعت میں اور تارکیلیفون، ریل گاڑی کی سواری بدعت نہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْنِ مِنْهُ فَهُوَ شَرٌّ دُجُوْثُ مِمَّا رَسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا مِنْ بَيْنِ مَنْ أَخَذَ۔ وہ مرد وہ ہے امرنا سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ایجادات بدعت نہیں اور دینی بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں سب حرام ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ان سب کو کہا گیا کہ وہ مرد ہے۔

جواب: دینی کام کی قید لگانا محض اپنی طرف سے ہے احادیث صحیحہ اور اقوال علماء و فقہاء اور محدثین کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے كُلُّ مُحَدَّثٍ بِذَنبٍ (مشکوٰۃ باب الانقسام) ہر نیا کام بدعت ہے اس میں دینی یا دنیاوی کی قید نہیں۔ نیز ترمذی اللغات اور مراقبہ کی عبادتیں نقل کر چکے ہیں اس میں دینی کام کی قید نہیں لگائی۔ نیز ہم پہلے باب میں مراقبہ اور شامی کی عبادتیں دکھا چکے کہ انہوں نے عمدہ کلمے اچھے کپڑے، بدعت جائزہ میں داخل کیے ہیں۔ یہ کام دنیاوی ہیں۔ مگر بدعت میں ان کو شمار کیا لہذا یہ قید لگانا غلط ہے۔ اگر مان بھی لیا جاوے کہ بدعت میں دینی کام کی قید ہے تو دینی کام اسی کو تو کہتے ہیں جس پر ثواب ملے۔ مستحبات، نوافل، واجبات، رافض سب دینی کام ہیں کہ اس کو آدمی ثواب کے لئے کرتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام نیت خیر سے کیا جاوے اس پر ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ کا ثواب رکھنا ہے۔ اپنے بچوں کو پالنا نیت خیر سے ہو تو ثواب ہے۔ حَتَّىٰ اللَّفْمَةِ تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرٍ أُنْذِرُكَ۔ یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی زبہ کے منہ میں دے دے وہ بھی ثواب۔ لہذا مسلمان کا ہر دنیاوی کام دینی ہے۔ اب بتاؤ کہ نیت خیر سے ملا دکھلانا بدعت ہے یا نہیں؟ نیز دینی کام کی قید لگانا آپ کے لئے کوئی مفید نہیں۔ کیونکہ دیوبند کا مدرسہ، دہلی کا انصاب دورہ حدیث،

تغواہ سے کہ مدسین کا پرھانا، امتحان اور تعطیلات کا ہونا، آج قرآن پاک میں اعراب لگانا، قرآن و بخاری چھاپنا، مصیبت کے وقت ختم بخاری کرنا جیسا کہ دیوبند میں پندرہ روپیہ لے کر لایا جاتا ہے۔ بلکہ سارا فن حدیث بلکہ خود احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا بلکہ خود قرآن کو کاغذ پر جمع کرنا۔ اس میں رکوع بنانا اس کے نہیں سیدار سے کہ نادغیرہ وغیرہ سب ہی دینی کام ہیں اور بدعت ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ان میں سے کوئی کام نہ ہوا تھا۔ بولویہ حرام میں یا حلال؟ پچار سے محفل میلہ شریف اور فاتحہ نے ہی کیا تصور کیا ہے جو صرف وہ تو اس لیے حرام ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا اور اوپر ذکر کیے ہوئے سب کام حلال۔

ہم نے مولوی شاد اللہ صاحب امرتسری کو اپنے مناظرہ میں کہا تھا کہ آپ حضرات چار چیزوں کی صحیح تعریف کریں۔ جن پر کوئی اعتراض نہ ہو جامع مانع ہو۔ تو جس قدر چاہیں ہم سے انعام لیں بدعت شرک دین، عبادت اور اب بھی اپنے رب کے بھروسہ پر کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دیوبندی کوئی غیر مقلد اور کوئی شرک و بدعت کی رٹ لگانے والا ان چار چیزوں کی تعریف ایسی نہیں کر سکتا جس سے اس کا مذہب بچ جاوے۔ آج بھی ہر دیوبندی اور ہر غیر مقلد کو اعلان عام ہے کہ انکی ایسی صحیح تعریف کر دیں جس سے محفل میلاد حرام ہو۔ اور رسالہ قاسم اور پرچہ اہل حدیث حلال اور ادب اللہ سے مدد مانگنا شرک جو اور پولیس وغیرہ سے استمداد عین اسلام اور کسے دیتے ہیں کہ انشاء اللہ یہ تعریفیں نہ جو سکیں میں اور نہ جو سکیں گی۔ لہذا چاہیے کہ اپنے اس بلے صولے مذہب سے توبہ کریں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہوں اللہ الموفق۔ وہ حدیث جو آپ نے پیش کی۔ اس کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں یا تو ما سے مراد عقائد ہیں کہ دین کا عام اطلاق عقائد پر ہوتا ہے اور اگر مراد اعمال بھی ہوں تو انہیں منہ سے مراد وہ اعمال ہیں۔ جو خلاف سنت یا خلاف دین ہوں ہم اس کے حوالہ بھی پیش کر چکے۔

یہ کہنا کہ ہر بدعت حرام ہوتی ہے بدعت حسنہ کوئی چیز ہی نہیں یہ اس حدیث کے خلاف ہے جو پیش کی جا چکی کہ اسلام میں جو نیک کام ایجاد کرے وہ ثواب کا مستحق ہے اور جو بُرا کام ایجاد کرے وہ عذاب کا نیز شامی اشعة اللمعات اور مرقاۃ کی عبارت پیش کی جا چکی ہیں کہ بدعت پانچ قسم کی ہے جائزہ، واجبہ، مستحبہ، مکروہ اور حرام۔ اور اگر مان بھی لیا جاوے کہ ہر بدعت حرام ہے تو مدارس وغیرہ کو ختم کر دو کہ یہ بھی حرام ہیں نیز مسائل فقہیہ اور اشغال صوفیہ جو خیر القرون کے بعد ایجاد ہوئے تمام حرام ہو جائیں گے۔ شریعت کے

چار سلسلے تھے، شافعی، مالکی، حنبلی اور طریقت کے چار۔ سلسلے قادری، جشتی، نقشبندی، سہروردی یہ تمام ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بلکہ صحابہ کرام کے بعد ایجاد ہوئے پھر ان کے مسائل اجتہاد اور اعمال و وظیفے، مراقبے، چلے وغیرہ سب بعد کی ایجاد میں اور سب لوگ ان نو دین کا کام سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ پھر کلمے ایمان، مجمل و مفصل، قرآن کے تیس پارے، حدیث کی قسمیں اور ان کے احکام کی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، حسن ہے یا محض وغیرہ عربی مدارس کے نصاب، جلسہ دستار بندی، سند لینا، پگڑی بندھوانا، ان چیزوں کا کہیں قرآن و حدیث میں نام بھی نہیں۔ کوئی دیوبندی و دہلوی ان چیزوں کو تو کیا ان کے نام بھی کسی حدیث سے نہیں دکھا سکتا۔ پھر حدیث کی اسناد اور راویوں پر مروجہ جرح خیر القرون سے ثابت نہیں کر سکتا، غرض کہ شریعت و طریقت کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں بدعت شامل نہ ہو۔

مولوی اسماعیل صاحب صراطِ مستقیم صغہ پر فرماتے ہیں: ”نیز اکابر طریقت نے اگرچہ اذکار و مراقبات و ریاضات و مجاہدات کی تعیین میں جو راہ دلائی کے مبادی میں کوشش کی ہے لیکن حکمِ بر سخنِ وقتی و ہر نکتہ مقامی دارد۔“ ہر ہر وقت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاضات و مجاہد میں۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تقصوف کے اشغال صوفیاء کی ایجاد ہے اور ہر زمانہ میں نئے نئے ہوتے رہتے ہیں اور جائز ہیں۔ بلکہ راہِ سلوک ان ہی سے طے ہوتی ہے۔ کیسے کہ اب وہ قاعدہ کہاں گیا کہ نہ نئی چیز حرام ہے بماننا پرے گا کہ جو کام خلاف سنت ہو وہ برا ہے باقی عمدہ اور اچھا۔

اعتراض (۲) مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں سے کسی زمانہ میں ایجاد ہو جاوے وہ بدعت نہیں۔ ان زمانوں کے بعد جو کام ایجاد ہو گا وہ بدعت ہے اور وہ کوئی بھی جائز نہیں۔ سب حرام ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کی ایجادات سنت میں اس لئے کہ مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔

﴿فَعَلَيْكُمْ يُسْتَنَّى دَسْتَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ﴾
 ﴿الْمُهَرِّجِينَ تَمْشِكُوا إِلَيْهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا يَا لَتَوَاجِدُن﴾

اس حدیث میں خلفائے راشدین کے کاموں کو سنت کہا گیا۔ اس کو پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی۔ جس سے

معلوم ہوا کہ ان کی ایجادات بدعت نہیں۔

(۲) مشکوٰۃ باب فضل الصحابہ میں ہے خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ
 میری امت میں بہتر گروہ میرا گروہ ہے پھر وہ جو ان کے متصل ہیں پھر

وہ جو ان کے متقل ہیں پھر اس کے بعد ایک قوم ہوگی جو بغیر
گواہ بنائے ہوئے گواہی دیتی پھر گی اور جو خیانت کریں
گئے۔ امین نہ ہوں گے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ الْكَافِرِينَ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ الْكَافِرِينَ
ثُمَّ مَا يَكْفُرُونَ وَلَا يَسْتَسْهَدُونَ وَيَكْفُرُونَ وَلَا
يُؤْمِنُونَ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ خیر میں صحابہ کرام کا تابعین کا، تبع تابعین کا اور پھر شر اور خیر زمانہ میں جو پیدا ہو
وہ خیر یعنی سنت ہے اور شر زمانہ میں جو پیدا ہو وہ شر یعنی بدعت ہے۔ نیز مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔

میری امت کے بہتر فرقہ ہو جائیں گے ایک کے سوا
سب جہنمی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟
فرمایا جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں۔

ثُمَّ تَفْقَرُونَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِثْلًا
كَأَنَّهُمْ فِي النَّارِ لَا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی جنت کا راستہ اس لیے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ
میں ہے۔

میرے صحابہ کی طرح ہیں تم جبکے چھپے ہو بدعت پالو گے
اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی باعث نجات ہے لہذا ان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں

وَمَا أَصْحَابِي كَالْتَّبُوعِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ تَبِعُوا هَارُونَ إِذْ تَبِعُوهُ
اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی باعث نجات ہے لہذا ان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں

کیونکہ بدعت تو گمراہ کن ہے۔

جواب : یہ سوال بھی محض دھوکا ہے اس لیے کہ ہم نے مرقاۃ اور اشعۃ اللمعات کے حوالہ سے ثابت کیا ہے

جواب : یہ سوال بھی محض دھوکا ہے اس لیے کہ ہم نے مرقاۃ اور اشعۃ اللمعات کے حوالہ سے ثابت کیا ہے

کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد پیدا ہو۔ اس میں صحابہ کرام و تابعین کا ذکر نہیں۔ نیز

اس لیے کہ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تراویح

کی باقاعدہ جماعت کا حکم دیا پھر تراویح کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا۔

کی باقاعدہ جماعت کا حکم دیا پھر تراویح کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا۔

یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے۔

یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے۔

نِعَمَتِ الْبَيْدَةِ هَذِهِ۔

نِعَمَتِ الْبَيْدَةِ هَذِهِ۔

خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک فعل کو بدعت حسنہ فرمایا۔ اور ترمذی۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔

خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک فعل کو بدعت حسنہ فرمایا۔ اور ترمذی۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔

مشکوٰۃ شریف باب القلوب میں حضرت ابومالک الشجعی سے روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے نماز

مشکوٰۃ شریف باب القلوب میں حضرت ابومالک الشجعی سے روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے نماز

فجر میں قنوت نازلہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے نبی محدث۔ بیٹے یہ بدعت ہے دیکھو زمانہ صحابہ کی چیز کو

فجر میں قنوت نازلہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے نبی محدث۔ بیٹے یہ بدعت ہے دیکھو زمانہ صحابہ کی چیز کو

آپ بدعت سید کہہ رہے ہیں۔ اگر زمانہ صحابہ کی ایجادات بدعت نہیں ہوتیں تو تراویح بدعت حسنہ کیوں ہوتی

آپ بدعت سید کہہ رہے ہیں۔ اگر زمانہ صحابہ کی ایجادات بدعت نہیں ہوتیں تو تراویح بدعت حسنہ کیوں ہوتی

اور قنوت لازم بدعت سید کیوں ٹھہری۔ وہ زمانہ تو بدعت کا ہے ہی نہیں۔ تیسرے اس لیے کہ پہلے باب میں بحوالہ

اور قنوت لازم بدعت سید کیوں ٹھہری۔ وہ زمانہ تو بدعت کا ہے ہی نہیں۔ تیسرے اس لیے کہ پہلے باب میں بحوالہ

مرقات گزر چکا کرتا رہے کی جماعت بدعت مستحبہ ہے یعنی تراویح سنت اور اس کی باقاعدہ پابندی سے جماعت بدعت حسنہ انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو بدعت میں داخل کیا چونکہ اس لیے کہ بخاری محدث دوم کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن میں ہے کہ حضرت صدیق نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ کَیْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ خَيْرٌ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہ کیا، صدیق نے فرمایا کہ یہ کام چھاپا ہے حضرت زید ابن ثابت نے بارگاہ صدیقی رضی اللہ عنہما میں یہ ہی عرض کیا کہ قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے یا بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بدعت تو ہے مگر حسنہ ہے یعنی اچھی ہے جس سے پتہ لگا کہ فعل صحابہ کرام بدعت حسنہ ہے مخالفین کے دلائل کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

(۱) فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِينَ۔

خلفہ راشدین کے اقوال و افعال کو بغوی معنی سے سنت فرمایا گیا۔

یعنی اے مسلمانوں تم میرے اور میرے خلفاء کے طریقوں کو اختیار کرو جیسے کہ ہم پہلے باب میں حدیث نقل کر چکے ہیں۔ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ مَا أَدْرَمَنَ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً مَنِيَّةً اس حدیث میں سنت بمعنی طریقہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سُنَّةً مَن تَدَا أَمْرًا سَلْنَا قَبْلَكَ مَن تَدَا سَلْنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا نیز فرماتا ہے سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ اس حدیث میں سنت سے مراد سنت شرعیہ بدعت کے مقابل نہیں بلکہ بمعنی طریقہ ہے سنت الیہ اللہ کا طریقہ سنت انبیاء نبیین کا طریقہ وغیرہ۔

اسی حدیث فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي کے ماتحت اشعة المعانی میں ہے و تحقیقت سنت خلفائے راشدین جماعت بدعت پیغمبر است کہ در زمان آنحضرت علیہ السلام شہرت یافتہ بود و در زمان ایشان مشہور و مضاف بہ ایشان شدہ خلفائے راشدین کی سنت حقیقہ سنت نبوی ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مشہور ہوئی۔ ان حضرات کے زمانہ میں مشہور ہو گئی اور ان کی طرف منسوب ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ سنت خلفاء اس کو کہتے ہیں اصل میں سنت رسول اللہ ہو مگر اس کو مسلمانوں میں رائج کرنا ہے خلفاء راشدین ہوں یا پانچویں ایسے کہ محدثین اور فقہاء فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے حکم سنت سے ملتی ہیں یعنی سنت تو نہیں سنت سے الحاق کیے ہوئے ہیں اگر ان حضرات کے ایجاد فرمودہ کام سنت ہی ہوتے تو الحاق کے کیا معنی۔ نور الانوار کے شروع میں ہے وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِي فِيهِمَا

يُعْمَلُ مَعْتَقًا بِالْقِيَاسِ وَفِيمَا لَا يُعْمَلُ فَمَلَحَ بِالْمَعْنَى صَحَابِي كَافِرَانِ عَقْلِ بَاتُونَ سَعَى تَقْيَاسِ سَعَى طَعْنٍ
اور غیر عقلی باتوں میں سنت سے طعن ہے۔ اگر صحابی کا یہ قول و فعل سنت ہے تو قیاس اور سنت سے حماقہ کے
کیا معنی؟ اشعة اللمعات زیر حدیث فعلیکم بسنتی ہے۔ پس ہر چہ خلفائے راشدین بدعتیں کر رہے باشند۔
اگرچہ باجہاد و قیاس انہیں برواقف سنت نبوی است اطلاق بدعت برائے نتوان کر دے۔ جس چیز کا خلفائے
راشدین نے حکم فرمایا ہو اگرچہ اپنے قیاس اور اجتہاد سے ہو سنت نبوی کے موافق ہے اس پر لفظ بدعت
نہیں بول سکتے ان عبارات سے بالکل واضح ہو گیا کہ سنت خلفاء راشدین یعنی لغوی سنت ہے اور سنت
شرعی سے طعن ہے ان کو اب بدعت نہ کہا جاوے۔ کیونکہ بدعت اکثر بدعت سیدہ کو بولتے ہیں۔

(۲) حَيْثُ أَمَّتِي قَوْنِي اتحہ سے تو معلوم ہوا کہ ان تین زمانوں تک خیر زیادہ ہوگی اور ان کے بعد خیر کم شر زیادہ۔
یہ مطلب نہیں کہ ان تین زمانوں میں جو بھی کام ایجاد ہوا اور کوئی بھی ایجاد کرے وہ سنت ہو جائے یہاں سنت
ہونے کا ذکر ہی کہاں ہے درنہ مذہب جبر یہ اور قدر یہ زمانہ تابعین ہی میں ایجاد ہوا اور امام حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ قاتل اور حجاج کے مظالم ان ہی زمانوں میں ہوئے کیا معاذ اللہ ان کو بھی سنت کہا جاوے گا۔

(۳) مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اور أَصْحَابِي كَالنَّجْوَى سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی غلامی ان کی پیروی کرنا
باعث ہدایت ہے اور ان کی مخالفت باعث گمراہی۔ یہ بالکل درست اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن
اس سے یہ کب لازم آیا کہ ان کا ہر فعل سنت شرعی ہو۔ بدعت حسنہ بھی واجب الاتباع ہوتی ہے مشکوٰۃ
باب الاعتصام میں ہے۔

بڑی جماعت کی پیروی کرو جو جماعت سے علیحدہ ہو
وہ جہنم میں علیحدہ کیا گیا۔

اتَّبِعُوا الشَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ شِدَّةٍ
شِدَّةٍ فِي النَّاسِ۔

جن کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا
ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے، بالشت بھر علیحدہ
رہا اس نے اسلام کی کسی اپنے گلے سے اتار دی
اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اس کو اس کے
حال پر چھوڑ دیں گے اور دوزخ میں داخل کریں گے۔

نیز وارد ہوا۔ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
شِدَّةً أَقْدَحَ خَلَعَ رِيقَهُ إِلَّا سَلَامٌ مِنْ عُنُقِهِ
قرآن کریم میں ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا تَوَلَّى وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ

اس آیت وحدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ عقائد و اعمال میں جماعت مسلمین کے ساتھ

رجحان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں کہ جماعت مسلمین کا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی کام بدعت نہ ہو سب سنت ہی ہو۔ بدعت ہی ہوگا مگر بدعت حسنہ۔ جس طرح کرایمادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سلف الصالحین کے ایجادات کو بھی سنت سلف کہتے ہیں۔ بمعنی لغوی یعنی پسندیدہ دینی طریقہ۔

ہدایت صنفِ رسیہ: جو حضرات ہر بدعت یعنی نئے کام کو حرام جانتے ہیں وہ اس قاعدہ کلیہ کے کیا معنی کریں گے کہ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِالْحَقِّ تمام چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کرے تو وہ حرام یا منع ہے یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ و ائوال فقہار سے ثابت ہے اور غالباً کوئی مقلد کہلائے لا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبْدَ كَلِمَةً تَسْأَلُونَ عَنْهَا
جِئْتُ يُبَيِّنَ لَكُمْ الْقُرْآنَ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنْهَا

اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہو نہ حلال ہونے کا نہ حرام تو معافی میں ہے اسی لئے قرآن کریم نے حرام عورتوں کا ذکر فرمایا داخل لکم ما دس آء ذلکم ان کے سوا باقی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں نیز فرمایا۔ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تم سے تفصیل وار بیان کر دی گئیں وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں یعنی حلال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں تمام چیزیں ہی حلال ہیں ہاں چند مجربات ہیں جن کی تفصیل بتادی ان کے سوا سب حلال مشکوٰۃ کتاب الاطعمہ باب اول الطعام فصل دوم میں ہے۔

الْحَدَّالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَى عَنْهُ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیزیں تین طرح کی ہیں ایک وہ جن کا حلال ہونا صراحتہ قرآن میں مذکور ہے دوسرے وہ جن کی حرمت صراحتہ آگئی۔ تیسرے وہ جن سے خاموشی فرمائی یہ معاف ہے؛ شامی جلد اول کتاب الطہارہ بحث تعریف سنت میں ہے۔ الْمُخْتَارُ أَنَّ الْأَصْلَ إِلَّا بِالْحَقِّ عِنْدَ الْجَهْلُورِ مِنَ الْحَقِيقَةِ

تاریخ میں اب واقعہ ولادت خزاہ تنہائی میں پڑھو یا مجلس جمع کر کے اور نظم میں پڑھو یا نثر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس طرح بھی جو اس کو میلاد شریف کہا جاوے گا۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا۔ اس کے لئے کہے ہوئے پر خوشبرگاہاں۔ گلاب چھڑکنا۔ شیرینی تقسیم کرنا وغیرہ خوشی کا اظہار جس جائزہ طریقہ سے جو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔

۱۔ عینی علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا مَعْلُومًا کہ مائدہ آنے کے دن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی انوار کو عیسائی اسی ایسے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اتر اٹھا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العید ہے۔ ہاں اس مجلس پاک میں حرام کام کرنا سخت جرم اور گناہ ہے جیسے عورتوں کا اس قدر بلند آواز سے نعت شریف پڑھنا کہ اجنبی مرد سیں سخت منع ہے عورت کی آواز اجنبی مرد کو سننا جائز نہیں۔ اگر کوئی مرد نماز کی حالت میں کسی کو سامنے نکلنے سے روکے تو آواز سے سبحان اللہ کہے۔ لیکن اگر عورت کسی کو روکے تو سبحان نہ کہے بلکہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دایاں ہاتھ مارے جس سے معلوم ہوا کہ عورت نماز میں ضرورت کے وقت بھی کسی کو اپنی آواز نہ سنائے اسی طرح میلاد شریف میں باجے کے ساتھ نعت خوانی کرنا بہت ہی گناہ ہے کہ باجہ کھیل کود اور لغویات میں سے ہے ویسے ہی باجہ سے کھیلنا حرام ہے اور خاص نعت خوانی جو کہ عبادت ہے۔ اس کو باجے پر استعمال کرنا اور بھی جرم ہے اگر کسی جگہ میلاد شریف میں یہ خرابیاں پیدا کر دی گئی ہوں تو ان خرابیوں کو دور کیا جاوے۔ لیکن اصل میلاد شریف کو بند نہ کیا جاوے اگر عورت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے یا دو گ قرآن پڑھے پڑھنے لگیں تو ان یہود کیوں کو منادو۔ قرآن پڑھنا نہ روکو کیونکہ یہ عبادت ہے۔

میلاد شریف قرآن و احادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، رَبِّ تَعَالٰی فرماتا ہے وَذَكِّرُوا بِإِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور حضور کی تشریف آوری اللہ کی طرف سے نعمت ہے میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے لہذا محفل میلاد کرنا اس آیت پر عمل ہے۔

۲۔ وَبَارِكْ لَكُمْ فِي مَتَلِكُمْ فَحَدَّثَ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہو تو ہر سال تا سچ پیدا لاش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے۔

بکریاں چرانا، اُن کا نکاح، اُن کی نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہ ہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں۔

مدارج النبوۃ وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا۔

وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي
مِنْ اٰمَةِ اَحْمَدَ۔

میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام پاک احمد ہے۔

سبحان اللہ! بچوں کے نام پیدائش کے ساتویں روز ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر ولادت پاک سے ۵۰ سال پہلے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے۔ ہوگا نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے کھا۔ کب رکھا؟ یہ تو رکھنے والا جانے۔

یہ بھی میلاد شریف ہے۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجموعوں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہم اپنے مجموعوں میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی و مستقبل کا ہے بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد شریف انبیاء بھی ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ يَفْضِلُ اللّٰهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا يَعْنِي اللّٰهُ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے۔

ہر جہاز پر خوشی اس میں داخل۔ لہذا محفل میلاد کرنا دہلی کی زیب و زینت سچ دھج وغیرہ سب باعث ثواب ہیں (۴) مواہب لدنیہ اور مدارج النبوۃ وغیرہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ ہاں انہی راندہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد شریف ملائکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے۔ اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کریں یا شیطان کے۔

(۵) خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف

بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ میلادِ پڑھنا سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔

چنانچہ مشکوٰۃ جلد دوم باب فضائل سید المرسلین فصل ثانی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں ایک بنِ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاید حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعن کرتے ہیں۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ مَنْ أَنَا لَيْسَ مِنْهُمْ يَرِ قِيَامٌ فَمَا كُيُوتُ بِتَاؤِ مِي كُونُ جُونِ سَبِ نِي عَرَضَ كِيَا كَرِ اَبِ رَسُولِ اللّٰهِ هِيَنَ فَرِيَا مِيَنَ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ هُونِ۔ اللّٰهُ نِي مَخْلُوقَ كُو سِيَا فَرِيَا تُو سَمِ كُو بِيْتَرِ مَخْلُوقَ مِيَن سِي كِيَا سَمِ لَكِي دُو حَقِي كِيَنِي عَرَبِ دُعُجَمِ سَمِ كُو اَنِ مِيَن سِي بِيْتَرِ يَعْنِي عَرَبِ مِيَن سِي كِيَا۔ پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے ہم كُو اَنِ كِيَنِي بِيْتَرِ يَعْنِي قُرَيْشِ مِيَن سِي كِيَا۔ پھر قریش کے چند خاندان بنائے ہم كُو اَنِ مِيَن سِي سَبِي بِيْتَرِ خَاَنِدَانِ يَعْنِي بَنِي هَاشِمِ مِيَن سِي كِيَا۔ اسی مشکوٰۃ اسی فصل میں ہے کہ ہم خاتم النبیین میں اور ہم حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا دیدار میں جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں ان کو نظر آئیں اس مجمع میں حضور علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ اپنی نعت شریف، اپنی ولادت پاک کا واقعہ بیان فرمایا یہ ہی میلادِ شریف میں ہوتا ہے۔ ایسی صدا ہا احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔

(۶) صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی نعت شریف سناؤ۔ معلوم ہوا کہ میلادِ سنت صحابہ بھی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی نعت پاک توریت میں یوں پاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ کہ مخلوق۔ نہ سخت طبیعت، ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں اور ان کی ہجرت طیبہ میں۔ ان کا ملک شام میں ہو گا۔ اُن کی اُمت خدا کی بہت حمد کرے گی کہ رنج و خوشی ہر حال میں خدا کی حمد کرے گی (مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

(۷) یہ تو مقبول بندوں کا ذکر تھا۔ گھارے بھی ولادت پاک کی خوشی منائی۔ تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہی کر لیا۔ چنانچہ بخاری جلد دوم کتاب النکاح باب دَامَتْ اَنْفُكُمُ الَّتِي اَضَعْتُكُمْ وَمَا يُخْرِجُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ میں،

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرْسِيَهُ بَعْضُ
أَهْلِهِ بِشَرِّ هَيْئَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَبِيتَ
قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا
إِنِّي سَقِيتُ فِي هَذِهِ بَعْتًا قَتَلْتُ ثَوْبِيَّةَ -

جب ابولہب مر گیا تو اسکو اسکے بعض گھروالوں نے
خواب میں برے حال میں بچھا پوچھا کیا گزری ابولہب نے تم
سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب ہوئی ہاں مجھے اس گلی
انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا

بات یہ تھی کہ ابولہب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا۔ اس کی لونڈی ثویبہ نے اگر اس کو خبر دی کہ آج میرے
بھائی عبداللہ کے گھر فرزند (محمد رسول اللہ) پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے خوشی میں اس لونڈی
کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاتو آزاد ہے۔ یہ سنت کافر تھا۔ جس کی برائی قرآن میں آرہی ہے۔ مگر
اس خوشی کی برکت سے اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جب دوزخ میں وہ پیسا ہوتا ہے تو اپنی اس انگلی کو
چوستا ہے۔ پیاس بجھ جاتی ہے حالانکہ وہ کافر تھا ہم مومن۔ وہ دشمن تھا۔ ہم ان کے بندے بے دام۔
اس نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی۔ نہ کہ رسول اللہ کی۔ ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی
کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کریم میں ہم ان کے بھکاری وہ کیا کچھ نہ دیں گے۔
دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بادشمنان نظر داری
مدارج النبوة جلد دوم حضور علیہ السلام کی رضا عت کے وصل میں اسی ابولہب کے واقعہ کو بیان فرما کر
فرماتے ہیں۔

دوریں جاسند است مراہل مولید کہ در شب میلاد
آن سرور سر رکند و بدل اموال نمایند یعنی ابولہب کافر
بود چوں بسر در میلاد آن حضرت و بدل شیر جاریہ دے
بجست آن حضرت جزا دادہ شد تا حال مسلمان کہ ملکواست
بجست و سرور و بدل مال در دے چہ باشد لیکن باید کہ
از بدعت ہا کہ عوام احدث کردہ انداز تغنی و آلات محرمہ
و ملکات خالی باشد

اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور
علیہ السلام کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے
اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابولہب جو کافر تھا جب
حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے
کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا ہوگا جو محبت خوشی
سے بھرنا ہے اور مال خرچ کرتا ہے لیکن چاہیے کہ محفل میلاد
شریف کو علم کی بدعتوں یعنی گانے اور حرام باجوں وغیرہ سے خالی ہو

(۸) ہر زمانہ اور ہر جگہ میں علماء و اولیاء مشائخ اور عامۃ المسلمین اس میلاد شریف کو مستحب جان کر کرتے رہے
اور کرتے ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی نہایت اہتمام سے یہ مجلس پاک منعقد کی جاتی ہے۔ جس ملک میں بھی

شاہ ارسل ہے اور ابن وحید نے اسکے لئے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے سکونہ راز شریف نذریں اور حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور انکار کیا ہے جو اس کو بدعت سینہ کہہ کر منع کرتے ہیں۔

أَمْرٌ بِلِ وَصَفٍ لَهُ ابْنٌ وَحِيدٌ كُنَّا بَاقِي
الْمَوْلِدِ فَاجَازَةً - فَبَدِينَا وَقَدْ اسْتَعْرَجَ
لَهُ الْمُحْفَظُ ابْنُ حَجَرٍ أَصْلًا مِنَ السَّنَةِ وَ
كَذَلِكَ الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ وَرَدَ عَلَى انْكَارِهَا فِي
قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ

ملاحی قاری مورد الروی میں دیباچہ کے متصل فرماتے ہیں لَا تَرَالْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَخْتَلِفُونَ فِي
كُلِّ سَنَةٍ جَدِيدَةٍ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الْكَرِيمِ وَيُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ
فَضْلٍ عَظِيمٍ اِذَا سِي كِتَابِ كَيْ دِيَا بِرِي يَهْ اَشْعَارُ فَرَاتِي فِي س

بِهَذَا الشَّهْرِ فِي الْإِسْلَامِ فَضْلٌ + وَنَقَبَتْ تَفُوقُ عَلَى الشُّهُورِ

سَرِيحٌ فِي مَرِيحٍ فِي رَسِيحٍ + وَنُورٌ فُوقَ نُورِ فُوقِ نُورِ (انوار ساطعہ)

ان عبارات سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مشرق و مغرب کے مسلمان اس کو اچھا جان کر کرتے ہیں دوسرے یہ کہ بڑے بڑے علماء فقہاء، محدثین و مفسرین و صوفیاء نے اس کو اچھا جانا ہے جیسے امام سیوطی۔ علامہ ابن حجر ہیتمی، امام سخاوی، ابن جوزی، حافظ ابن حجر وغیرہم۔ تیسرے یہ کہ میلاد پاک کی برکت سے سال بھر تک گھر میں امن۔ مراد پوری ہونا، مقاصد برآنا حاصل ہوتا ہے۔

(۹) عقل کا بھی تقاضا ہے کہ میلاد شریف بہت مفید محفل ہے۔ اس میں چند فائدے ہیں۔ مسلمانوں کے دل میں حضور علیہ السلام کے فضائل سن کر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے۔ شیخ عبدالحی محدث دہلوی اور دیگر صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لئے زیادتی درود شریف اور حضور علیہ السلام کے احوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے پڑھے لکھے لوگ تو کتابوں میں حالات دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ناخواندہ لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو اس طرح سننے کا موقع مل جاتا ہے یہ مجلس پاک غیر مسلموں میں تبلیغ احکام کا ذریعہ ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ حضور علیہ السلام کے حالات جلیقہ سنیں۔ اسلام کی خوبیاں دیکھیں۔ عین توفیق دے تو اسلام لے آویں۔ تیسرے یہ کہ اس مجلس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسائل دینیہ بتانے کا موقع ملتا ہے۔ بعض دیہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے۔ ہاں محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہو جاتے ہیں۔ خود میں نے

بھی اس کا بہت تجربہ کیا۔ اب اسی مجلس میں مسائل دینیہ بتاؤ ان کو ہدایت کرو اچھا موقع ملتا ہے۔

چوتھے یہ کہ میلاد شریف میں ایسی نظمیں بنا کر پڑھی جادیں جن میں مسائل دینیہ ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جاوے کیونکہ مقابلہ شرک کے نظم دل میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور جلد یاد ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اس مجلس میں سنتے سنتے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کا نسب شریف اولاد پاک، ازواج مطہرات اور ولادت پاک و پرورش کے حالات یاد ہو جائیں گے۔ آج مرزائی۔ رافضی وغیرہم کو اپنے مذاہب کی پوری پوری معلومات ہوتی ہیں۔ رافضی کے بچوں کو بھی بارہ اماموں کے نام اور خلفائے راشدین کے اسماء تبرا کرنے کو یاد ہوں گے مگر اہل سنت کے بچے تو کیا بڑھے بھی اس سے غافل ہیں۔ میں نے بہت سے بڑھوں کو پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے؟ دلائل کتھے ہیں! بے خبر پایا۔ اگر ان مجلسوں میں ان کا چہرہ توبہت مفید ہو۔ بنی ہوئی چیز کو نہ لگاؤ۔ بلکہ لکڑی ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کرو۔

(۱۰) مخالفین کے پیرو مشد حاجی املاؤ اللہ صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو جائز اور باعث برکت فرمایا چنانچہ وہ اس کے صفحہ ۸ پر فرماتے ہیں ”کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں۔ بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں“ عجیب بات ہے کہ پیر صاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات سمجھ کر خود ہر سال کریں اور مدین مخلصین کا عقیدہ ہو کہ شرک و کفر کی محفل ہے محفل میلاد نہ معلوم کہ اب پیر صاحب پر کیا فتوے لگے گا؟

(۱۱) ہم عرض کی بحث میں عرض کریں گے کہ فقہاء کے نزدیک بغیر دلیل کو اہمیت تشریحی کا بھی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حرمت توبہت بڑی چیز ہے اور استحباب کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کو اچھا جائیں تو جو کام شریعت میں منع نہیں اور مسلمان اس کو نیت خیر سے کرے یا کہ عام مسلمان اس کو اچھا جانتے ہوں وہ مستحب ہے اس کا ثبوت بدعت کی بحث میں بھی ہو چکا۔ تو محفل میلاد شریف کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ شرعیاً منع نہیں اور مسلمان اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، نیت خیر سے کرتے ہیں لہذا یہ مستحب ہے مگر حرام کہنے والے اس کی حرمت پر کوئی قطعی الثبوت قطعی الدلائل حدیث یا آیت لائیں گے صرف بدعت کہہ دینے سے کام نہیں چلتا۔

دوسرا باب

میلاد شریف پر اعتراضات و جوابات میں

مخالفین کے اس پر حسب ذیل اعتراضات ہیں اور ان کے سب فیل جوابات ہیں۔
اعتراض (۱) محفل میلاد بدعت ہے کہ نہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی اور نہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں۔ اور ہر بدعت حرام ہے۔ لہذا اولود حرام۔

جواب۔ میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی ہے۔ ہم پہلے باب میں بتا چکے کہ اصل میلاد سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ کرام، سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا معمول ہے۔ پھر بدعت کیسی؟ اور اگر بدعت ہو بھی۔ تو ہر بدعت حرام نہیں۔ ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی جائز بھی ہوتی ہے اور مکروہ و حرام بھی۔ نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالہ سے بتا چکے کہ یہ محفل بدعت حسنة مستحبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کیونکر حرام ہو سکتا ہے۔

اعتراض (۲) اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں مثلاً عورتوں مردوں کو غلط ملط۔ وارٹھی منڈول کا نعت خوانی کرنا۔ غلط روایات پڑھنا گویا کہ یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا حرام ہے۔

جواب۔ اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں ہوتی نہیں۔ بلکہ اکثر نہیں ہوتیں۔ عورتیں پردوں میں علیحدہ بیٹھتی ہیں۔ اور مرد علیحدہ پڑھنے، اسے پابند شریعت ہوتے ہیں۔ روایات بھی صحیح بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوجود بیٹھتے ہیں۔ سب درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ اور رقت طاری ہوتی ہے بسا اوقات آنسو جاری ہوتے ہیں اور محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ لذت بادہ عشقش زمین مست میرس۔ ذوق ایں مے نہ شناسی بخندانہ چشی

ہائے کجبت تو نے پی ہی نہیں

اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہوں۔ تو یہ باتیں حرام ہوں گی اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کیوں حرام ہوگا۔ بحث عرس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہو جانے سے کوئی سنت یا جائز کام حرام نہیں ہو جاتا۔ ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہئیں کیونکہ

دہاں مردبے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے بڑے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور ترمذی و بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ان میں تمام روایات صحیح ہی نہیں ہوتیں۔ بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں۔ بعض طلباء بلکہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کیے جائیں گے؟ نہیں بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جاوے گی۔ بتاؤ اگر داڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا؟ قرآن پڑھنا بند کر دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر داڑھی منڈا میلاد شریف پڑھے تو کیوں بند کرتے ہو؟

اعتراف ۱۳: محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اور جس سے فرض چھوٹے وہ حرام لہذا میلاد حرام۔

جواب: اولاً تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں رات کو ہو۔ وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا۔ دس گیارہ بجے تک ختم ہو جاتا ہے اتنی دیر تک لوگ عموماً ویسے بھی جاگتے ہی ہیں۔ اگر دیر لگ بھی جاوے۔ تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے لہذا یہ اعتراض محض ذکر رسول علیہ السلام کو روکنے کا بہانہ ہے اور اگر کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آکھنہ ٹھکی تو اس سے میلاد شریف کیوں حرام ہو گیا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے دیگر مذہبی و قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخرات میں ہوتی ہے۔ رات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت رات تک جاگنا ہوتا ہے۔ کہو کہ یہ جلسے، یہ نکاح۔ یہ ریل کا سفر حرام ہے یا حلال؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہیں تو محفل میلاد پاک کیوں حرام ہوگی؟ درنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔

اعتراف ۱۴: علامہ شامی نے شامی جلد دوم کتاب الصوم بحث نذر اموات میں کہا کہ میلاد شریف سب سے بدتر چیز ہے۔ اسی طرح تفسیرات احمدیہ شریف میں محفل میلاد شریف کو حرام بتایا اور اس کے حلال جاننے والوں کو کافر کہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد سخت بُری چیز ہے۔

جواب: شامی نے مجلس میلاد شریف کو حرام نہ کہا بلکہ جس محفل میں گائے باجے اور نغمات ہوں اور اس کو لوگ میلاد کہیں۔ کارٹواں سمجھیں اس کو منع فرمایا ہے چنانچہ وہ اسی بحث میں فرماتے ہیں۔

وَأَقْبَحُ مِنْهُ الشَّذَرُ بِقَرَأَةِ الْمُؤَلَّدِ | اس سے بھی بُری میناروں میں مولود پڑھنے کی نذر ماننا

فی المتأیر مع اشتغالہ علی الغناء واللعب | ہے۔ باوجودیکہ اس مولود میں گمانے اور لھلھیل کو دیکھا گیا تو اب ذلک الی حضرت المصطفیٰ

اسی طرح تفسیرات احمدیہ نے اہل گمانے کی مجالس کو منع کیا کہ جن میں لھلھیل، تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہو۔ اور لوگ اس کو سماع کہہ کر کاٹواں جائیں تفسیرات احمدیہ نے ان غزوات کی تصریح بھی کر دی ہے دیکھو تفسیرات احمدیہ سورہ لقمان تیرایت دین الناس من یشتری کھو الحدیث۔ ہم نے ہم، پہلے عرض کیا کہ محفل میلاد میں غزوات نہ ہوں۔ میں نے خود کراچی میں دیکھا کہ بعض بگ بجے پر نعت پڑھتے ہیں اور اس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ ایک بار سہوان ضلع بدایوں کے قریب کی گزرائی میں ایک شخص نے اپنے باپ کی فاتحہ کرائی۔ بجائے قرآن کی تلاوت کر کے گراموفون ریکارڈ میں سورہ یاسین یا کو اس کا ٹوٹا باپ کی روح کو بخشا۔ ایسی سیوہ اور حرام باتوں کو کوئی جائز کہتا ہے، اسی طرح ان حضرات کے زمانہ میں بھی ایسی لغو اور سیوہ مجلسیں ہوتی ہوں گی۔ اس کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ اگر مطلقاً میلاد شریف کو جائز ماننا کفر ہے تو حاجی لدو اللہ صاحب پیر و مرشد بھی اسی میں شامل ہوئے جاتے ہیں۔

اعترض ارض ۱۵ نعت خوانی حرام ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا نا جائزہ گمانے کی احادیث میں برائی آئی ہے۔ اسی طرح تقسیم شیرینی کرنا امرات ہے۔

جواب: نعت کہنا اور نعت پڑھنا بہترین عبادت ہے سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب شان تبیب الرحمن میں۔ گذشتہ ابیات کے کلام نے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کی۔ صحابہ کرام اور سارے مسلمان نعت شریف کو مستحب جانتے رہے خود حضور علیہ السلام نے اپنی نعت پاک سنی اور نعت خوانوں کو دعائیں دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتیہ اشعار اور کفار کی مذمت منظوم کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے سینے مسجد میں منبر بچھا دیتے تھے حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام دعائیں دیتے تھے کہ اللھم ایدہ یزوج القدس اے اللہ حسان کی روح القدس سے ادا کر دیکھو مشکوٰۃ شریف جلد دوم باب الشعر اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس مصطفیٰ علیہ السلام میں منبر دیا گیا۔ ابوطالب نے نعت لکھی۔ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ کو فالج ہو گیا تھا۔ کئی علاج مفید نہ ہوتا تھا۔ آخر کار قصیدہ

برودہ شریف لکھا۔ رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر سنایا۔ شفا بھی پاؤ اور انعام میں چارہ مبارک بھی ملی۔ نعت شریف سے دین و دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ مولا اجامی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور غوث پاکؒ فرماتے ہیں کہ سارے ادیب اور علماء نے نعتیں لکھیں اور پڑھی ہیں۔ ان حضرات کے قصائد نعتیہ مشہور ہیں۔ حدیث وفقہ میں گلے بجانے کی باتیں ہیں نہ کہ نعت کی۔ جن گیتوں میں محراب اخلاق مضامین ہوں۔ عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں واقعی وہ گانے ناجائز ہیں اس کی پوری تحقیق کے لئے مرآۃ شرح مشکوٰۃ باب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ دَحْتَابُ الصَّلَاةِ اور باب الشعرین دیکھو۔

فقہاء فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اگرچہ ان کے مضامین خراب ہوں۔ مگر ان کے الفاظ سے علوم میں مدد ملتی ہے۔ دیوان متنبی وغیرہ مدارس اسلامیہ میں داخل ہیں۔ حالانکہ ان کے مضامین گندے ہیں۔ تو نعتیہ اشعار سیکھنا یا کرنا۔ پڑھنا جن کے مضامین بھی اعلیٰ الفاظ بھی پاکیزہ کس طرح ناجائز ہو سکتے ہیں؟ شامی کے مقدمہ میں شعر کی بحث میں ہے۔

وَمَعْرِفَةُ شَجَرِهِمْ مَرَدِيَّةٌ وَدَرِيَّةٌ عِنْدَ
فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ فَحَرَضَ كَفَايَةً لِأَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ
قَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةِ وَكَلَامُهُمْ وَإِنْ جَانَبِيهِ الْخَطَا
فِي لَمَعَانِي فَلَا يَجُوزُ مَرَدِيَّةُ الْخَطَا فِي الْكَلَامِ

شعراء جاہلیت کے شعروں کو جاننا سمجھنا روایت کرنا
فقہاء اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے کیونکہ اس سے
عربی قواعد ثابت کیے جانے میں ایران کے کلام میں
اگرچہ معنوی خطا ممکن ہے مگر لفظی غلطی نہیں ہو سکتی۔

گلے کی پوری تحقیق بحث عرس میں قوالی کے ماتحت آوے گی۔ ان شاء اللہ

تقسیم شیرینی بہت اچھا کام ہے، خوشی کے موقع پر کھانا کھانا۔ تمنا کی تقسیم کرنا احادیث سے ثابت ہے، حقیقہ، دہیہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سنت ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ خوشی کا موقع ہے خاص نکاح کے وقت خرمے تقسیم کرنا بلکہ اس کا لٹانا سنت ہے۔ اظہار خوشی کے لیے مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر خوشی ہونی ہے۔ دعوت کرتا ہے۔ مدد و خیرات کرتا ہے۔ شیرینی تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ کرام کا طریقہ ہے کہ دینی کتاب شروع ہونے اور ختم ہونے پر حصہ دے دے سے شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے مید و ضلع علیگڑھ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی ہے دلوں و دیوبندیوں کا مدرسہ تھا۔ مگر کتاب شروع ہونے پر شیرینی تقسیم کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی احکام کرنے سے پہلے اور ختم کر کے تقسیم شیرینی سنت سلف صالحین ہے اور محفل میلاد بھی اہم دینی کام ہے اس سے پہلے بل قربت کو میلاد تراویح اور مہمانوں کو کھانا کھانا بعد میں حاضرین میں تقسیم شیرینی

کرنا اسی میں داخل ہے اس تقسیم کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اللَّهَ فَقُولُوا لَهُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرَ پاره ۲۸ - سورۃ مجادلہ -
اے ایمان والو جب تم رسول کے کچھ آیتوں سے عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے پھر صدقہ دے کر یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت سہرا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں مالداروں پر غزویٰ تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے کوئی ضروری شہرہ کریں تو پہلے خیرات کریں۔ پھر پچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینار خیرات کر کے حضور علیہ السلام سے دس منے پچھے بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ دیگر تفسیر خزان العرفان و غاوانہ مدارک اگرچہ وجوب منسوخ ہو گیا۔ مگر اباحت اصل ہے اور استحباب تو باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیرات اولیاء اللہ پر کچھ شریعتی سے کہنا تھا۔ مرشدین اور صلحاء کے پاس کچھ لے کر حاضر ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح احادیث و قرآن یا دینی کتب کے شہرہ کرتے وقت کچھ صدقہ کرنا بہتر ہے میلاد شریف پر چھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کاروبار ہے کہ ان میں بھی درحقیقت حضور ہی سے کام کرنا ہے۔ تفسیر فتح العزیز صفحہ ۸۶ میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی کہ یحییٰ بن شعبہ لایمان ابن عمر روایت کر رہے کہ عمر ابن الخطاب سورۃ بقرہ باستان آں در مدت دوازده سال خوانده فارغ شد و روزے ختم شترے کر گشتہ طعام وافر پختہ یاران حضرت پیغمبر را تورا نیدہ بیعتی نے شعبہ لایمان میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت فاروق نے سورہ بقرہ بارہ سال کی مدت میں اس کے روزہ اسرار کے ساتھ پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذبح کر کے بہت سا کھانا پکا کر صحارہ کو لے کھلایا۔ اسم کا خیر سے فارغ ہوا تقسیم شریعتی و طعام ثابت ہوا۔ میلاد پاک بھی اسم کا ہے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کسی بے قرابت کے یہاں مبارک تو نمائی نہ جاز کچھ لے کر مبارک تھا ادا دوا تحببوا ایک دوسرے کو بہرہ در محبت بڑھے گی فقہا فرماتے ہیں کہ جب دیا محبوب یعنی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کے فقہار کو صدقہ دے کر وہ حیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ رب تعالیٰ کے یہاں بھی پہلا سوال یہی ہے کہ کیا اعمال لائے؟

حق بفرماید چہ آوردی مرا! ہ اندران مہلت کہ من داوم ترا

یقیناً امرات نہیں کہو، نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا خیر فی التمرات اسراف میں بھلائی نہیں۔ فوراً جواب دیا کہ اسراف فی الخیر بھلائی میں خرچ کرنا اسراف نہیں۔

اعتراض ۳) محفل میلاد کے لیے ایک دوسرے کو بلانا حرام ہے۔ دیکھو لوگوں کو بلا کر نفل کی جماعت بھی منع ہے تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ براہین

جواب۔ مجلس وعظ، دعوت ولیمہ، مجالس امتحان و محفل نکاح و عقیقہ وغیرہ میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ بونویہ امور حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ اگر کہو کہ نکاح و وعظ وغیرہ فرائض اسلامی میں لہذا ان کے لیے مجمع کرنا حلال۔ تو جناب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے ہے۔ لہذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ تاہم دیگر حالات کو قیاس کرنا سخت جہالت ہے اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضو منع ہے۔ لہذا تلاوت قرآن بھی بے وضو منع ہونی چاہیے وہ احمق ہے یہ قیاس مع الفارق ہے۔

اعتراض ۴) کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ دقت مقرر کرنا شرک ہے اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہذا یہ بھی شرک ہے۔

جواب۔ خوشی کی یادگار منانا بھی سنت ہے۔ اور دن تاریخ مقرر کرنا مسنون۔ اس کو شرک کہنا انتہاء درجہ کی جہالت و بے بینی ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ یعنی بنی اسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاریں۔ جیسے فرق فرعون من و سلویٰ کا نزول وغیرہ رزقائیں عرفان معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم باب صوم التطوع فصل اول میں ہے۔

سَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَشْيَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وَبَدَتْ ذِيهِ أَنْزَلَ عَلَى وَحْيٍ

حضور علیہ السلام سے دو شنبہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔

ثابت ہوا کہ دو شنبہ کا روزہ اس لیے سنت ہے کہ یہ دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ یادگار منانا سنت ہے اس کے لیے دن مقرر کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عبادت کرنا سنت ہے۔ عبادت خوزہ بدنی ہو جیسے روزہ اور فوافل یا مالی جیسے صدقہ اور خیرات تقسیم شہرینی وغیرہ۔ مشکوٰۃ یہی باب فصل ثالث میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔ سبب پوچھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی تھی ہم اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے

میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ فَتَحَنُّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُؤْمِنِي مِثْلِكَ جَمْعُ نَوْنِ عَلِيهِ السَّلَامِ سے تم سے زیادہ تزیین میں فصاحت و آمیز بصریاً خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا۔ چنانچہ اول اسلام میں یہ روزہ فرض تھا۔ اب فرضیت تو منسوخ ہو چکی مگر استحباب باقی ہے۔ اسی مشاورہ کے اسی باب میں ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق کسی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس میں یہود سے مشابہت ہے تو فرمایا کہ اچھا سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم دو روزے رکھیں گے یعنی چوڑا نہیں۔ بلکہ یاد دہانی فرما کر مشابہت ال کتاب سے بچ گئے۔ ہم نے شان حبیب الرحمن میں حوالہ کتب سے بیان کیا کہ پنجگانہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کہوں ہیں۔ فجر میں دو مغرب میں تین عصر میں چار۔ دہاں جواب دیا ہے کہ یہ نمازیں گزشتہ انبیاء کی یادگار ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اکرات دیکھی تو پریشان ہوئے۔ صبح کے وقت دو رکعت شکر یہ ادا کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دینا پایا۔ نحت بدلتی جان بنی۔ قربانی منظور ہوئی۔ چار رکعت شکر یہ ادا کیں۔ یہ نظر ہوئی وغیرہ وغیرہ معلوم ہوا کہ نماز کی رکعت بھی ریکو انبیاء کی یادگار ہیں۔ حج تو از اول تا آخر ماجرہ واسمعیل و ابراہیم علیہم السلام کی یادگار ہے اب نہ تو دہاں پانی کی تلاش ہے اور نہ شیطان کا قربانی سے روکنا۔ مگر صفادمرہ کے درمیان چلنا، بھاگنا، منی میں شیطان کو ننگ مارنا بدستور دیکھ ہی موجود ہے۔ محض یادگار کے نیے۔ اس کی نقیص بحث کا مطالعہ کرو۔

شان حبیب الرحمن میں۔

ماہ رمضان خصوصاً شب قدر اس لیے افضل ہوئے کہ ان میں قرآن کریم کا نزول ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِنَّهُ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جب قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ رات قیامت اعلیٰ ہو گئے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے تا قیامت ربیع الاول اور اسکی بارہویں تاریخ اعلیٰ و افضل کیوں نہ ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن جس تاریخ میں کسی اللہ و اس پر اللہ کی رحمت آئی ہو۔ وہ دن، وہ تاریخ تا قیامت رحمت کا دن بن جانا ہے دیکھو جمعہ کا دن اس لیے افضل ہے کہ اس دن میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ربانی انعام ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ کرنا۔ ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا۔ پھر آئندہ قیامت کا آنا یہ سب جمعہ کے

دن ہے لہذا جمعہ میلاد ایام ہو گیا۔

اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا ان سے ڈرو۔ منگل کے دن فصد نہ لو کہ یہ خون کا دن ہے۔ اسی دن ہابیل کا قتل ہوا۔ اسی دن حضرت خواکھیض شروع ہوا۔ دیکھو ان دنوں میں یہ واقعات کبھی ایک بار ہو چکے۔ مگر ان واقعات کی وجہ سے دن میں عظمت یا حقارت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگار میں منانا عبادت ہے آج بھی یادگار اسمعیل شہید یادگار مولانا قاسم خورشید خان مانتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہو جاوے، تو مدرسہ دیوبند کی تاریخ امتحان مقرر تعطیل کے لیے ماہ رمضان مقرر، دستار بندی کے لیے دورہ حدیث مقرر، مدرسین کی خواہ مقرر، کھانے اور سونے کے لیے وقت مقرر، جماعت کے لیے گھنٹہ اور منٹ مقرر، نکاح و یمہ اور عقیقہ کے لیے تاریخیں مقرر۔ میلاد شریف کو شرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کو تو آگ نہ لگاؤ۔ یہ تاریخیں محض عبادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس تاریخ کے علاوہ اور تاریخ میں محفل میلاد جائز ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے یوپی میں ہر مصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعد میلاد شریف کرتے ہیں۔ کاٹھیا واڑ میں خاص شادی کے دن بیت کی نیچہ۔ دسویں، چالیسویں کے دن میلاد شریف کرتے ہیں۔ پھر ماہ صبح الاذ میں ہر جگہ پورے ماہ میلاد شریف ہوتے جتے ہیں۔ سوائے دیوبند کے ہر جگہ دستور ہے بلکہ سنا گیا ہے۔ کہ وہاں بھی عام باشندے میلاد شریف برابر کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا چند وجہ سے منع ہے۔ ایک یہ کہ وہ دن یا جگہ کسی بت سے نسبت رکھتی ہو۔ جیسے ہولی۔ دیوالی کے دن اس کی تعظیم کے لیے دیگ پکائے۔ یا مندر میں جا کر عودہ کرے۔ اسی لیے مشکوٰۃ باب النذر میں ہے کہ کسی نے ہوانہ میں اونٹ فوج کرنے کی منت مانی تو فرمایا۔ کیا ہاں کوئی بت یا کفار کا میلہ تھا، عرض کیا نہیں۔ فرمایا جا اپنی نذر پوری کر۔ یا اس تعین میں کفار سے مشابہت ہو۔ یا اس تعین کو واجب جانے۔ اسی لیے مشکوٰۃ باب صوم النفل میں ہے کہ صرف جمعہ کے روزے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے۔ یا اسے واجب جاننا منع ہے یا جمعہ عید کا دن ہے اسے روزے کا دن نہ بناؤ۔

ان اعتراضات سے معلوم ہوا کہ مانعین کے پاس کوئی دلیل حرمت موجود نہیں۔ یوں ہی ایک چرمیلا

مگر اس لیے محض قیاسات باطلہ سے حرام کہتے ہیں مگر یاد رہے کہ
مٹ گئے تھے میں مٹ جائیگے اعدائیرے ۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا !

بحث قیام میلاد کے بیان میں

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں۔ مقدمہ میں قیام کے متعلق مذہبی باتیں ہیں۔
مذاہب میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ قولی اور فعلی۔ قولی تو قرآن کریم کی تلاوت۔ رکوع سجود کی تسبیح الثناء
وغیرہ کا پڑھنا۔ اور فعلی عبادات چار ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، بیٹھنا۔ قیام کے معنی میں اس طرح سید
ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ رکوع کے معنی میں اس قدر جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جاویں۔
اسی لیے زیادہ کمرے کے پیچھے تندرست کی نماز جائز نہیں۔ کیونکہ وہ قیام نہیں کر سکتا۔ ہر وقت
رکوع میں ہی رہتا ہے۔ سجدہ کے معنی میں سات اعضا رکاز میں پر لگنا۔ دونوں پاؤں کے نیچے دونوں
گھٹنے، دونوں تہیلیاں، ناک و پیشانی۔ اسلام سے پہلے دیگر انبیائے کرام کی امتوں میں کسی کی تعظیم کے
لیے کھڑا ہونا۔ رکوع کرنا۔ سجدہ کرنا اور بیٹھنا ہر کام جائز تھا۔ مگر عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تحیۃ و تعظیم
کے لیے خدائے پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے سجدہ تعظیمی کرایا۔ اور یعقوب علیہ السلام اور
ان کے فرزندوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا (قرآن کریم) مگر اسلام نے تعظیمی قیام اور تعظیم
بیٹھنے کو تو جائز رکھا۔ مگر تعظیمی رکوع اور تعظیمی سجدہ حرام کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن حدیث سے منسوخ
ہوتا ہے کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ اور اس کا نسخ حدیث پاک
سے ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا یا زمین پر سر رکھنا جب حرام ہوگا جبکہ رکوع و سجدہ کی
نیت سے یہ کام کرے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کا ہوتا سیدھا کرنے یا ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے جھکا تو اگرچہ
جھکنا تو پایا گیا۔ مگر چونکہ اس میں رکوع کی نیت نہیں ہے لہذا یہ رکوع نہیں ہاں تا حد رکوع جھک کر سلام
کرنا حرام ہے یعنی تعظیم تا حد رکوع جھکنا حرام اور جھکنا کسی اور کام کے لیے تھا۔ اور کام تعظیم کے لیے
تو جائز جیسے کہ کسی کے جوتے سیدھے کرنا وغیرہ۔ یہ فرق ضرور خیال میں ہے بہت ہی باریک ہے شامی
جلد پنجم کتاب الاذنیۃ باب الاستبراء کے آخر میں ہے۔

الایمان فی السلامہ الی قریب الترمذی | اسلام میں رکوع کے قریب جھک کر اشارہ کرنا سجدہ

کی طرح ہے (حرام ہے) محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکانا مکروہ تحریمی ہے۔

كَالسُّجُودِ فِي الْحَيْطِ اِنَّهُ يَكْرَهُ الْاِنْجِنَاءُ
لِلْسلْطَنِ وَغَيْرِهِ

پہلا باب

قیام میلاد کے ثبوت میں

قیام یعنی کھڑا ہونا چھ طرح کا ہے۔ قیام جائز، قیام فرض، قیام سنت، قیام مستحب، قیام مکروہ قیام حرام۔ ہم ہر ایک کے پہچاننے کا قاعدہ عرض کیئے دیتے ہیں۔ جس سے قیام میلاد کا ماہ خود بخود معلوم ہو جاوے گا کہ یہ قیام کیسا ہے۔

(۱) دنیاوی ضروریات کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ کھڑے ہو کر عمارت بنانا اور دیگر دنیاوی کاروبار کرنا وغیرہ۔

جب نماز جمعہ ہو جاوے تو قرآن میں پھیل جاوے۔

فَاِذَا أَتَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرْ وَاِنْ اِلَّا وَصِفْ
پھیلنا بغیر کھڑے ہوئے ناممکن ہے۔

(۲) پنج وقتہ نماز اور واجب نماز میں قیام فرض ہے دَقُّوْا لِلّٰہِ قُلُوبَکُمْ اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو یعنی اگر کوئی شخص قدرت رکھتے ہوئے بیٹھ کر ادا کرے تو یہ نماز نہ ہوگی۔

(۳) فوائد میں، کھڑا ہونا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائز۔ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔

(۴) چند موقعوں پر کھڑا ہونا سنت ہے اولاً تو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اسی لئے آب زمزم اور وضو کے نیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ حقوٰ علیہ السلام کے روضہ پاک پر اللہ حاضری نصیب فرماوے تو نماز کی طرح ہاتھ بائذہ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ عالمگیری جلد اول آخر کتاب الحج آداب زیارت قبر النبی علیہ السلام میں ہے۔

روضہ مطہر کے سامنے ایسے کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس حال پاک کا نقشہ ذہن میں جائے گویا کہ وہ سرکارِ اپنی قبر انور میں آرام فرمائیں۔ اس کو جلستے ہیں اور اسکی بات سنتے ہیں۔

وَيَقِفُ صَّمًا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَيَمْتَلِ
صُورَتَهُ الْكَرِيْمَةَ كَاَنَّهُ نَائِمٌ
فِي لَحْدِهِ عَابِدٌ بِهِ يَسْمَعُ
حَلَامَةً۔

اس طرح مومنوں کی قبروں پر نثار پڑھے تو قبر کو پشت درازی موت منہ کو کھڑا ہر ناسنت ہے عالمگیری کتاب الکرامۃ باب زیارت القبر میں ہے۔

يُخْلَعُ عَلَيْهِ ثَمَّ يَقِفُ مُسْتَدِيرًا لِقَبْرِهِ
كَيْفَ جَوَّهَ انوار سے اور کعبہ کی طرف پشت دینے
مُسْتَقْبِلًا لَوَجْهِ الْمَيِّتِ۔
کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

روزِ پاک، آب زمزم، وضو کا پانی، قبر مومن سب متبرک چیزیں ہیں۔ ان کی تعظیم قیامت سے رائی گئی
دوسرے جب کوئی دینی پیشوا آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا سنت ہے۔ اسی طرح جب دینی پیشوا
سامنے کھڑا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا سنت اور بیٹھا رہنا بے ادبی ہے۔ شکوۃ جداول کتاب النہج باب
حکم الامرا اور باب القیام میں ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو غصہ
علیہ السلام نے انصار کو حکم دیا۔ قُمْمُوا اِلَى سَيِّدِكُمْ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قیام تعظیمی تھا۔
کہ ان کو محض مجبوری کی وجہ سے قیام کرنا پڑا۔ نیز گھوڑے سے اتارنے کے لیے ایک دو صاحب ہی کافی تھے
سب کو کیوں فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ نیز گھوڑے سے اتارنے کے لیے تو عائد بن علس پاک میں سے کوئی
بھی چلا جاتا۔ ناس انصار کو کیوں حکم فرمایا۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قیام تعظیمی ہی تھا۔ اور حضرت سعد انصار
کے سردار تھے۔ ان سے تعظیم کرائی گئی۔ جن لوگوں نے الی سے دھوکا کھا کر کہا ہے کہ یہ قیام بیماری کے لیے
تھا۔ وہ اس آیت میں کیا کہیں گے؟ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ كَيْفَ اَمَّا زَكَاةً یَسْتَبِیْہِمْ۔ کہ اس کا مادہ کے لیے کھڑا
ہونا ہے۔ اشعة اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

حکمت درمرعات توقیر الکرام سعد میں مقام دمر
تعظیم و تکریم اور اویں ہاں باشندہ اور ایسے حکم کروں
طلبیہ بودند پس اعلان شان اور میں مقام اولی و
انساب

قَادَاتٍ مَّ قَمِنَا قِيَا مَا حَتَّ قَرِيْبَا
نَدَّ دَحَلَ بَعْضَ بِيُوْتِ
اَنْزَا حِه۔

اشعۃ اللمعات کتاب الادب باب القیام میں زیر آیت حدیث قُمْمُوا اِلَى سَيِّدِكُمْ ہے اجماع

کر دے اندجانبہر علمہ باین حدیث براکرام اہل فضل از علم باصلاح یا شرف دندوی گفتہ کہ اس قیام میں اہل فضل را وقت قدم آوردن ایشان مستحب است و احادیث درین باب درودیانہ دور نہی از ان صریحا چیز سے منع نہ شدہ از قبیہ نقل کر دہ کہ مکروہ نیست قیام جالس از برائے کسی کہ درآمدہ است بروئے بجمت تعظیم۔ اس حدیث کی وجہ سے جمہور علمائے علمائے صالحین کی تعظیم کرنے پر اتفاق کیا ہے نودی نے فرمایا کہ بزرگوں کی تشریف آوری کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے اس بارے میں احادیث آئی ہیں اور اس کی ممانعت میں صراحتہ کوئی حدیث نہیں آئی۔ قبیہ سے نقل کیا کہ بیٹھے ہوئے آدمی کا کسی آنیوالے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا مکروہ نہیں۔ عالمگیری کتاب الکرامیۃ باب ملاقات الملوک میں ہے۔

تَجَوُّزُ الْخِدْمَةِ يَغْيِرُ اللَّهَ تَعَالَى بِالْقِيَامِ
وَ اخِذِ الْيَدَيْنِ وَ اَلَا تَجْنَأُ
غیر خدا کی عظمت کرنا کھڑے ہو کر مصافحہ کر کے
بھبھک کر ہر طرح جائز ہے۔

اس جگہ بھکنے سے مراد رکوع سے کم بھکنا ہے۔ تاحد رکوع بھکنا تو ناجائز ہے جیسا کہ ہم مقدم میں عرض کر چکے۔ در مختار جلد پنجم کتاب الکرامیۃ باب الاستبصار کے آخر میں ہے۔

يَجُوزُ مَنْ بَلَ يَسْتَدْبِرُ الْقِيَامَ الْعَظِيمَ لِلْقَادِمِ
يَجُوزُ الْقِيَامُ وَلَوْ لِقَادِمِي يَتَنَبَّهُ الْعَالِمُ
آنیوالے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا جائز بلکہ مستحب
جیسے کہ قرآن پڑھنے والے کو عالم کے سامنے کھڑا ہو جانا جائز۔

اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کی حالت میں بھی کوئی عالم دین آجائے تو اس کے لیے کھڑا ہو جانا مستحب ہے اس کے ماتحت شامی میں ہے۔

وَقِيَامُ قَادِمِي الْقُرْآنَ لِمَنْ يُحْيِي عَظِيمًا لَا يَكُونُ
إِذَا كَانَ مِنْ يَسْتَعِثُّ الْعَظِيمَ
قرآن پڑھنے والے کا آنیوالے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو
جانا مکروہ نہیں جبکہ وہ تعظیم کے لائق ہو۔

شامی جلد اول باب الامامت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں صف اول میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور کوئی عالم آدمی آگیا اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا خود پیچھے ہٹ جانا مستحب ہے بلکہ اس کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھنے سے یہ افضل ہے۔ یہ تعظیم تو علماء امت کی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے تو عین نماز پڑھاتے ہوئے جب حضور علیہ السلام کو تشریف لائے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے۔ اور بیچ نماز میں حضور علیہ السلام امام ہوئے (مشکوٰۃ باب مرض النبی) ان امور سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم عبادت کی حالت میں بھی کی جاوے۔ مسلم جلد دوم باب حدیث توبہ ابن مالک کتاب التذہب میں ہے۔

فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ يُهَيِّئْ وَلِيَّ
حَتَّى صَافَحْتَنِي وَهَتَانِي۔

پس طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہو گئے اور دڑتے ہوئے
آئے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔

اس بارہ نووی میں ہے۔ فِيهِ اسْتِجَابُ مُصَافَحَةِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامُ لَهُ الْكَرَامَةُ اللَّهُمَّ وَلِّهِ إِلَى بَقَاءِ۔
اس سے ثابت ہوا کہ آنے والے سے مصافحہ کرنا۔ اس کی تعظیم کو کھڑا ہونا۔ اس کے ملنے کے لیے
دوڑنا مستحب ہے۔

تیسرے جبکہ کوئی اپنا پیارا آجا دے تو اس کی خوشی میں کھڑا ہونا یا ہاتھ پاؤں چومنا سنت ہے مشکوٰۃ
کتاب الادب باب المصافحہ میں ہے کہ زید ابن حارثہ دروازہ پاک مصطفیٰ علیہ السلام پر حاضر ہوئے اور دروازہ
کھٹکھٹایا۔

فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ يَمَانَا فَاعْتَقَبَهُ وَقَبَّلَهُ۔

ان کی طرف حضور علیہ السلام بغیر چادر شریف کے کھڑے
ہو گئے پھر ان کو گلے سے لگا لیا اور بوسہ دیا۔

مشکوٰۃ اسی باب میں ہے کہ جب حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوئیں۔ قَامَ إِلَيْهَا فَاتَّخَذَ بَيْدَهَا قَبْلَةً وَأَجْلَسَهَا فِي فَجْلِيَةٍ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے
اور ان کا ہاتھ کپڑے ان کو چومتے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام فاطمہ الزہراء رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ تو آپ بھی کھڑی ہو جاتیں اور ہاتھ مبارک دیتیں اور اپنی جگہ حضور علیہ
السلام کو بٹھالیتیں۔ مرقات باب المشی بالجنارۃ فصل دوم میں ہے۔ فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى مُدْبِ الْقِيَامِ
لِتَعْظِيمِ الْفَضْلِ وَالْكَبَرِ أَوْ مَعْلُومٍ هُوَ أَنَّ فَضْلَهُ كَمَا لِيَّةٌ قِيَامٌ تَعْظِيمِي جَائِزٌ ہے۔ چوتھے جبکہ کوئی پیارے کا
ذکر سے یا کوئی اور خوشی کی خبر سے تو اسی وقت کھڑا ہو جانا مستحب اور سنت صحابہ و سنت سلف ہے مشکوٰۃ
کتاب الایمان فصل ثامن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو صدیق اکبر نے ایک
خوشخبری سنائی۔

فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكَلَّمْتُ بِأَنِّي أَنْتَ وَاقِعِي
أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا۔

تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ پر میرے
ماں باپ قربان ہوں آپ ہی اس لائق ہیں۔

تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس مجمع علماء موجود تھا کہ ایک نعت خواں نے نعت کے در شعر پڑھے۔

فَعَبَدُوا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ الْإِيمَانُ الْمُسْلِمِيُّ سَجَّحَ مَدْرَسَةً
 فِي مَجْلِسِ تَعْلِيمِ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ مِنْ مَدْرَسَةِ الْفُتُورِ -
 تو فوراً امام سبکی اور تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے
 اور اس مجلس میں بہت ہی شرف آیا۔

پانچویں کوئی کافر ایسی قوم کا بیٹا ہو۔ اور اس کے اسلام لانے کی امید جو اس کے آنے پر اس کی تعظیم کے
 لیے کھڑا ہونا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے
 تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کو اپنے سید پاک سے لگایا (کتب تواریخ)
 عالمگیری کتاب الکرامۃ باب اہل الذمہ میں ہے۔

إِذَا دَخَلَ ذَقْنِي عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَبْعًا
 فِي إِسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ -
 کوئی زحی کافر مسلمان کے پاس آیا مسلمان اس کے
 اسلام کی امید پر ان کے لیے کھڑا ہو گیا تو جائز ہے۔

رہا چند جگہ قیام مکروہ ہے۔ اولاً آب زمزم اور وضو کے سوا اور پانی کو پیتے دفت کھڑا ہونا بلا عذر مکروہ ہے۔
 دوسرے دنیا دار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا دنیاوی لالچ سے بلا عذر مکروہ ہے تیسرے کافر کی تعظیم کے لیے
 کھڑا ہونا اس کی مال داری کی وجہ سے مکروہ ہے۔ عالمگیری کتاب الکرامۃ باب اہل الذمہ میں ہے۔

وَالْقَامَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْوِي شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا
 أَوْ قَامَ طَبْعًا لِعَيْنَاهُ كَرِهَهُ لَهُ ذَلِكَ -
 اگر اس کے لیے سوائے مذکورہ صورتوں کے کھڑا ہو یا
 اس کی مال داری کے طمع میں کھڑا ہو تو مکروہ ہے۔

چوتھے جو شخص اپنی تعظیم کرنا چاہتا ہو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ پانچویں اگر کوئی بڑا آدمی دنیا
 میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کے اس پاس دست بستہ کھڑے ہوں۔ تو اس طرح کھڑا ہونا سخت منع ہے اپنے لیے
 قیام پسند کرنا بھی منع ہے اس کے حوالہ دوسرے باب میں آویں گے انشاء اللہ۔ تقسیم خیال میں ہے۔

جب یہ تحقیق ہو چکی تو اب پتہ لگ گیا کہ میلاد پاک میں ذکر و ولادت کے وقت قیام کو ناسنت معیار اور سنت
 سلف صالحین سے ثابت ہے کیونکہ ہم قیام سنت میں چوتھا قیام وہ بتا چکے کہ جو خوشی کی خبر پا کر یا کسی پیارے
 کے ذکر پر ہو۔ اور پہلا قیام وہ بتایا جو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لیے ہو۔ لہذا قیام میلاد چند وجہ
 سے سنت میں داخل ہوا۔ ایک تو اس لیے کہ یہ ذکر و ولادت کی تعظیم کے لیے ہے دوسرے اس لیے کہ ذکر و ولادت
 سے بیٹھ کر مسلمان کے لیے کوئی خوشی ہو سکتی ہے اور خوشی کی خبر پر قیام مسنون ہے، تیسرے نبی کریم سے
 بڑھ کر مسلمان کے نزدیک کون محبوب ہے، وہ جان اولاد ماں باپ مال متاع سب سے زیادہ محبوب ہیں
 صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر پر کھڑا ہونا سنت سلف الصالحین ہے۔ چوتھے اس لیے کہ ولادت پاک

کے وقت نہ کہ درودِ نیت پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے ولادت کے ذکر نہ کیا، ہونا فعلِ حاکم سے مشابہ ہے۔ پانچویں اس لیے کہ یہ بحث میلاد میں حدیث سے ثابت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے وصف اور اپنا نسب شریف منبر پر پکھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ تو اس قیاس کی مثل مل گئی۔ چھٹے اس لیے کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا۔ اور ہر ملک کے عام مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ہم اس کی تحقیق بحث میلاد اور بحث بدعت میں کر چکے ہیں۔ نیز پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مسلمان جس کام کو مستحب جانیں۔ وہ شریعت میں مستحب ہے شاہی جلد سوم کتاب الوقف۔ وقف منقولات کی بحث میں فرماتے ہیں۔ لَٰنَ التَّحَاكُلِ يَتَرَكُ بِهِ اِنْقِلَابُ الْحَدِيثِ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حُسْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ یعنی دیکھی وجنازہ وغیرہ کا وقف قیاساً ناجائز ہونا چاہیے مگر چونکہ عام مسلمان اس کے نابل ہیں لہذا قیاس چھوڑ دیا گیا اور اسے جائز مانا گیا۔ دیکھو مائتہ المسلمین جس کام کو اچھا سمجھ لگیں۔ اور اس کی حرمت کی نفس نہ ہو تو قیاس کو چھوڑنا لازم ہے۔ درمختار جلد خیم کتاب العبارات باب اجازت الفاسدہ میں ہے۔

وَجَازَ اجَاذَةً اَلْمُتَمَامَ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ	حمام کا کریمہ جائز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام شہرِ جحفہ
السَّلَامُ دَخَلَ حَمَامَ الْحَجْنَةِ وَلِلْعَرَفِ	کے حمام میں تشریف لے گئے اور اس نے کہ عرفت
وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ	جائز ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبکہ
حُسْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔	مسلمان اچھا سمجھیں وہ عند اللہ اچھا ہے۔

اس کے تحت شامی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جحفہ کے حمام میں داخل ہونے کی روایت سخت ضعیف ہے۔ بعض نے کہا کہ موضوع ہے۔ لہذا اب حمام کے جائز ہونے کی دلیل صرف ایک رو گئی یعنی عرفت عام تو ثابت ہوا کہ جو کام مسلمان عام طور پر جائز سمجھ کر کریں وہ جائز ہے۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔

لَا تَرَى النَّاسَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَنْفَعُونَ	کیونکہ تمام شہروں میں مسلمان لوگ حمام کی اجرت
اُجْرَتِ الْمُتَمَامِ فَدَلَّ اِجْمَاعُهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ	دیتے ہیں پس ان کے اجماع سے اس کا جائز ہونا
وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ يَأْبَاهُ۔	معلوم ہوا اگرچہ یہ خلاف قیاس ہے۔

ثابت ہوا کہ حمام کا کریمہ قیاساً جائز نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کتنا پانی خرچ ہوگا۔ اور کریمہ میں نفع و اجرت معلوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان عام طور پر اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ جائز

ہے۔ قیام میلاد کو بھی عام مسلمان مستحب سمجھتے ہیں۔ لہذا مستحب ہے۔ سابقین اسلئے کہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَتَعْبَرُوا بِرِثْوَةِ الْيَوْمِ ۚ قَدْ تَفْصِلُ ۚ

تعمیم میں کوئی پابندی نہیں بلکہ جس زمانہ میں اور جس جگہ جو طریقہ بھی تعظیم کا ہو اس طرح مرد بشرطیکہ
شریعت نے اس کو حرام نہ کیا ہو جیسے کہ تعظیمی سجدہ و رکوع۔ اور ہمارے زمانہ میں شاہی احکام کھڑے
ہو کر بھی پڑے جاتے ہیں لہذا محبوب کا ذکر بھی کھڑے ہو کر ہونا چاہیے۔ دیکھو کَلُوا ذَا شَرِّ بُوْا مِنْ مَّطْلَقًا
کھانے پینے کی اجازت ہے۔ کہ ہر حلال غذا کھاؤ پیو۔ تو ربانی، زردہ، فوراً سب ہی حلال ہو خواہ خیر القرون
میں ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی تَوَقُّدُوا ۚ کا امر مطلق ہے کہ ہر قسم کی جائز تعظیم کر۔ خیر القرون سے ثابت
ہو یا نہ ہو۔ آٹھویں اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَارَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ
دل کے تقوے سے ہے۔

روح البیان نے زیت آیت وَتَعَادُوا عَلَى الْيَوْمِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَادُوا عَلَى الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ
لکھا کہ جس چیز کو دینی عظمت حاصل ہو وہ شعار اللہ ہیں۔ انکی تعظیم کرنا ضروری ہے جیسے کہ بعض مہینے
بعض دن و مقامات۔ بعض اوقات وغیرہ اسی لیے صفا و مردہ، کعبہ معظمہ، ماہ رمضان، شب قدر کی تعظیم
کی جاتی ہے۔ اور ذکر ولادت بھی شعار اللہ ہے لہذا اسکی تعظیم بھی بہتر ہے وہ قیام سے حاصل ہے۔
ہم نے آٹھ دلائل سے اس قیام کا مستحب ہونا ثابت کیا۔ مگر مخالفین کے پاس خدا چاہے۔ تو ایک
بھی دلیل حرمت نہیں محض اپنی رائے سے حرام کہتے ہیں۔

دوسرا باب

قیام میلاد پر اعتراض و جواب میں

اعتراض را چونکہ میلاد کا قیام اول تین زمانوں میں نہیں تھا۔ لہذا بدعت ہے اور بدعت حرام ہے
حضور کی وہ بی تعظیم کی حادے جو کہ سنت سے ثابت ہو۔ اپنی ایجادات کو اس میں دخل نہ ہو کیا ہم کو مقابلہ صحابہ
کریم حضور سے زیادہ محبت نہیں ہے جب انہوں نے یہ قیام نہ کیا تو ہم کیوں کریں۔
جواب۔ بدعت کا جواب تو بار بار آیا جا چکا ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں۔ بلکہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام

کی وہ ہی تعظیم کی جادے بر سنت سے ثابت ہو کیا یہ قاعدہ صرف حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لئے ہے یا دیگر علمائے دیوبند وغیرہ کے لئے بھی یعنی عالم کتاب مدرسہ تمام چیزوں کی وہ ہی تعظیم مولیٰ جاتی ہے جو سنت سے ثابت ہے تو علماء دیوبند کی آمد پر شیش پر جانا۔ ان کے گلوں میں ہار پھل۔ الناء۔ ان کے لئے جلوس نکالنا۔ جھنڈیوں سے راستہ اور جلسہ گاہ کو سجانا۔ کرسیاں لگانا۔ وعظ کے وقت زندہ بار کے نعرے لگانا۔ مسند اور قابین پھانا وغیرہ اس طرح کی تعظیم کا آپ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ایسی تعظیم کی ہو۔ نہیں پیش کر سکتے۔ تو فرمائیے کہ یہ تعظیم حرام ہے یا حلال۔ لہذا آپ کا یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ بلکہ کوع و سجدہ محرمات کے علاوہ جس تعظیم کا جس ملک میں رواج ہو وہ جائز ہے اور جذبہ دل جس طرف راہبری کرے وہ عبادت ہے۔ لکھنؤ میں مہتر بھٹی کو کہتے ہیں۔ اور فارسی اور بعض جگہ اردو میں بھی مہتر بمعنی سردار بولا جاتا ہے جیسے کہ چترال کے نواب کو مہتر چترال کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں جو شخص یہ کلمہ مہتر کسی نبی کے لئے استعمال کرے کا فرسہ ہے۔ ریچترال میں اور فارسی میں نہیں۔ ہر ملک ہر رسم سے

ہندیاں اور اصطلاح ہند مدح و سندھیاں اور اصطلاح سندھ قدح
مرقاۃ و اشعة اللمعات کے مقدمہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک کی زمین پر پائی گئی گھوڑے پر سوار ہوئے اور جب مدینہ بیان فرماتے تو غسل کرتے عمدہ لباس پہنتے۔ خوشبو لگاتے اور حدیث و وقار سے بیٹھتے تھے۔ کیسے مدینہ پاک یا حدیث شریف کی یہ تعظیم کسی صحابی نے کی تھی؟ نہیں۔ مگر امام مالک کا جذبہ دل ہے عین ثواب ہے۔ تفسیر درج البیان زیر آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ هُوَ كَأَيِّكَمَ هُوَ كَأَيِّكَمَ ہے کہ ایاز کے فرزند کا نام تھا۔ محمد سلطان۔ اس کا نام ہے کہ پکارتے تھے۔ ایک روز غسل خانہ میں جا کر فرمایا کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لا۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور کیا قصور ہوا کہ غلام زادے کا نام نہ لیا۔ فرمایا کہ تم اس وقت بے وضو تھے اس مبارک نام کو بے وضو نہیں لیا کرتے تھے ہزار بار بشویم و من مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادنیٰ است
کہتے یہ تعظیم کہاں ثابت ہے؟ کیسے کیا سلطان محمود اور امام مالک رحمہما اللہ کو صحابہ کرام سے زیادہ عشق رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تھا۔

اعتراف (۲)، اگر ذکر رسول علیہ السلام کی تعظیم منظور ہے تو ہر ذکر پر کھڑے ہو جایا کرو۔ اور میلاد شریف میں

اول سے ہی کھڑے رہا کرو۔ یہ کیا کہ پیٹھے بیٹھے اور بعد کو بیٹھے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔

جواب: یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور ہر ذکر کھڑے ہو کر کیا کرے اور میاوشہ ایف سے قول تا آخر کھڑے کھڑے پر محارے تو ہم منع نہیں کریں گے خواہ ہر وقت کھڑے ہو۔ یا بعض وقت ہر طرز جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کتب حدیث کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے دیکھنے والوں نے ہم کو بنایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے پڑھنے دے بھی کھڑے ہوتے تھے ان کا یہ فعل بہت ہی مبارک تھا اگرچہ کداز ازل تا آخر کھڑا ہونا عوام کو دشوار ہو گا۔ اس لیے عرب ولادت کے ذکر کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیز بیٹھے بیٹھے بعض لوگ کبھی انکھ جاتے ہیں کھڑا کر کے صلوٰۃ و سلام پڑھ لے تاکہ غیر جانی رہے۔ اسی لیے اس وقت غرق کلاب وغیرہ چھڑکتے ہیں۔ تاریکی سے فیداز جاوے کیوں صاحبِ انار میں بعض ذکر تو آپ کھڑے ہو کر کرتے ہو۔ اور بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں اور بیٹھ کر۔ ہر ذکر کھڑے ہو کر ہی کیوں نہ کیا؟ نیز حب التحیات میں اشدان لا اذ اللہ پڑھتے ہیں تو حاکم کہ انکی کا اشارہ کرے۔ اور ہزار ماموقوں پر آپ یہ ہی کلمہ پڑھتے ہو۔ انکی کیوں نہیں جاتے؟ صوفیائے کرام بعض وظائف میں کچھ اشاروں کی قیدیں لگاتے ہیں۔ مثلاً جب مقدمہ میں خادم کے سامنے جاوے تو کھینچنے اسطرح پڑھے کہ اس کے ہر حرف پر ایک انگلی بند کرنے کا یہ پوری پروغیرہ چرخہ حقیق پڑھے۔ لایک ایک انگلی جوئے پھر نام کی طرف دم کر دے تو جب تلاوت قرآن سے قرآن میں یہ کلمے تھے میں تو یاد شدہ کیوں نہیں لیریا نہ۔ یہ صحابہ کرام سے کہاں؟ بنہ میں سربلج وغیرہ پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر خالص اشارے لیتے ہیں اور وقوں پر کیوں نہیں کرتے۔ نیز طواف خانہ کعبہ میں پہلے طواف کے چار مکروں میں اضطباع بھی کرتے ہیں اور مل بھی بعد میں کہوں نہیں کرتے؟ اس قسم کے صد ہا سوالات کیجے جاسکتے ہیں۔ امام بخاری نے بعض احادیث کا استدیان کیا۔ بعض کو تعلیفاً سب کو کیا کیوں نہ بیان کیا۔ بھلا ان جیسی باتوں سے حرمت ثابت ہو سکتی ہے۔

اعتراف (۳) لوگوں نے قیام میلاد کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پر عین کرتے ہیں اور غیر ضروری کو ضروری سمجھنا ناجائز ہے لہذا قیام ناجائز ہے۔

جواب: یہ مسلمانوں پر عین بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں۔ نہ کسی مالہ دین نے لکھا کہ قیام واجب ہے۔ اور نہ تقریر میں کہا۔ عوام بھی یہ جی کہتے ہیں کہ قیام اور میلاد شریف کا رتواب ہے۔

پھر آپ ان پر واجب سمجھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں! اگر کوئی دایب سمجھے بھی تو اس کا یہ سمجھنا برا ہوگا
 نہ کہ اصل قیامِ حرام ہو جاوے۔ نماز میں درود شریف پڑھنا امام شافعی صاحبِ مذہب ہی سمجھتے ہیں انسان
 غیر واجب۔ تو ہمارے نزدیک ان کا یہ قول صحیح نہ ہوگا۔ نہ یہ کہ درود نماز ہی منع ہو جاوے اس کی تحقیق حاجی
 املاؤ اللہ صاحب نے بہت مسئلہ میں خوب کی ہے۔ رہا یہ کہ مسلمان اس کو پابندی سے کرتے ہیں اور
 نہ کرنے والے کو دہائی کہتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے مشکوٰۃ باب القصد فی العمل میں ہے۔ اَحَبُّ
 الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوُهَا وَ اِنْ قُلَّ اللّٰهُ کے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہو۔ اگرچہ تھوڑا ہو۔
 برکار خیر کو پابندی سے کرنا مستحب ہے مسلمان ہر عید کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہر جمعہ کو غسل کرتے
 ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں۔ مدارس میں ہر رمضان جمعہ میں پھٹی کرتے ہیں۔ ہر سال امتحان لیتے ہیں۔ حمان
 ہرات کو سوتے ہیں۔ ہر درپر کو کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا ان کو واجب سمجھتے ہیں یا پابندی و وجوب کی علامت
 ہے رہا قیام نہ کرینوالوں کو دہائی سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہندوستان میں یہ دہائیوں کی علامت
 ہو گئی ہے اہل ایمان کے ہر زمانہ میں علامات مختلف رہی ہیں اور حسبِ زمانہ علاماتِ کفار سے سچا علامت
 اہل ایمان اختیار کرنا ضروری ہے۔ اول اسلام میں فرمایا گیا کہ جس نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ لیا جنتی ہو گیا مشکوٰۃ
 کتاب الایمان کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنا ہی اہل ایمان کی علامت تھی۔ پھر جب کلمہ گویوں میں منافق پیدا ہوئے
 تو قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کے سامنے منافق آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ بھی جاننا
 ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ منافق جھوٹے ہیں کیسے بات تو سچی کہہ رہے ہیں۔ مگر میں جھوٹے
 پھر حدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایت ہی عبادت گزار ہو گئی۔ مگر دین سے ایسے نکل جانیں گے جیسے تیر شکار
 سے۔ نیز حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچان مہرِ مذنا ہے (دیکھو دونوں حدیثیں مشکوٰۃ کتاب القصاص باب
 قتل اہل البدع) یہ تین امور تین زمانوں کے اعتبار سے ہیں شرح فقہ اکبر میں قائل فارسی فرماتے ہیں کہ کسی نے
 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سنی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا حُدُثِ الْحَنَفِیِّیْنَ تَفْصِیْلُ الشَّیْخِیْنَ
 وَالْمُسْتَحْ عَلَى الْحَفِیِّیْنَ دو اماموں یعنی سیدنا علی و عثمان سے محبت رکھنا۔ شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم کو تمام پر افضل جاننا اور چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ تفسیرات احمدیہ میں سورہ الغام زیر آیت دَاتِ
 هٰذَا اَصْحَابُیْ مُسْتَقِیْمًا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس میں دس عادات ہوں وہ سنی ہے
 تَفْصِیْلُ الشَّیْخِیْنَ، تَوْبِیْرُ الْحَنَفِیِّیْنَ، تَعْظِیْمُ الْقَبْلَتَیْنِ، الصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَتَیْنِ، الصَّلٰوةُ

خَلْفَ الْأَمَامَيْنِ، تَرَكَ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَمَامَيْنِ - الْمَسْجُوعُ عَلَى الْخُفَيْنِ - وَالْقَوْلُ بِالنَّقْدِ يَرِينُ
وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّهَادَتَيْنِ - وَأَمَّا الْفَرِيقَانِ - مَرَاتٍ مَرُوعٍ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فِيهِ -
سَبِيلُ النَّسَبِ ابْنُ مِلْكِ عَنْ عَلَامَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَالَ إِنَّ جُحْتَ الشَّيْخَيْنِ وَلَا تُطْعَمُ
الْخُفَيْنَيْنِ وَتَمَسَّحُ عَلَى الْخُفَيْنِ - وَفِي مَخَارِجِ الْمِيَاهِ فِيهِ - وَالْتَوَضُّعُ مِنَ الْخَوْضِ أَفْضَلُ
سَرَفًا لِلْمُعْتَزِّلَةِ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
وَضَوْكُورُ كُنَا جَارَتِ كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
سَمَرُوعُ كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
نَحْنُ - هَذَا الْكُتُوبُ فِيهَا كِتَابُ الْقِيَامِ مِيلَادِ فَاتِحَةٍ وَغَيْرِهِ وَاجِبَاتٍ فِيهِ مِنْهُ - مَكْرُوحٌ كَتَبَتْ
مَكْرُوحٌ كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
رَبَّنَا عِلَامَتُ دِيُونَدِي كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
يَهْيُ مَعْلُومٌ هَذَا كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
بِهَنْدِ قَرَابَانِي كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
اس كَو جَارِي رَكَا - اِسِي طَرَحَ مَحْفَلِ مِيلَادِ قِيَامِ وَغَيْرِهِ - فَهَارُ كَتَبَتْ فِي هَذَا مِمَّنْ هُوَ مِنْ حَوْضٍ سَافِرًا فَتَوَضَّعُوا بِأَوْضَوْعٍ مِنْهَا لَعِنَ مُعْتَزِّلُ حَوْضٍ سَافِرًا
چوئی سر پر رَكَا - قُرْآنِ پاك نجاست میں ڈالنا کفر ہے کیونکہ یہ کفار کی مذہبی علامت ہے -

ضیوری نوٹ : یہ سوال ۱۳۱۱ الکر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ فاتحہ عرس میلاد وغیرہ سب کو اس
وجہ سے حرام بتاتے ہیں - یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے خود سنی ہوئی علامات ایجاد کر لی ہیں حدیث و قرآن میں
یہ علامات نہیں ہیں سب جگہ کے لئے یہی جواب دیا جاوے بہت مفید ہوگا انشاء اللہ -

اعتراف : کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے مشکوٰۃ باب القیام میں ہے - وَكَانُوا إِذَا دَارَأُوا لَدَى
يَقُولُوا يَا أَيُّهَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ مَحَابِرُ كَرَامٍ حَبِيبٍ حَضَرُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَو دِيكْتِ تَوَكَّرُ تَوَكَّرُ
تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو یہ ناپسند ہے - مشکوٰۃ اسی باب میں ہے -

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ
قِيَامًا فَلْيَسْتَبَوِّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ الشَّارِ

جس کو پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں
وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے -

مشکوٰۃ باب القیام میں ہے ۔

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُوا الْآعَاجِمُ

یعنی لوگوں کی طرح نہ کھڑے ہوا کرو۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی آوے تو اس کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو۔
میلاد شریف میں تو حضور علیہ السلام آتے بھی نہیں۔ پھر تعظیمی قیام کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

جواب :- ان احادیث میں مطلق قیام سے منع نہیں فرمایا گیا۔ ورنہ پہلے باب میں ہم نے جو احادیث اور اقوال فقہار نقل کیے اس کے خلاف ہوگا بلکہ حسب ذیل امور سے ممانعت ہے اپنے لیے قیام چاہنا لوگوں کا دست بستہ سامنے کھڑا رہنا اور پیشوا کا درمیان میں بیٹھا رہنا۔ ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے دونوں قیام منع ہیں۔ پہلی حدیث کے ماتحت اشعة اللمعات میں ہے۔ ”و حاصل آنکہ قیام و ترک قیام بحسب زمان و احوال و اشخاص مختلف گردوازیں جا است کہ گاہے نہ کر دند گاہے نہ کر دند۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرنا زمانہ اور حالات اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرام نے کبھی تو حضور کے لیے قیام کیا اور کبھی نہ کیا، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کبھی تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کبھی نہیں۔ نہیں کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہونیکا ذکر پہلے ہو چکا۔ اور آپ کا قیام سے کرامت فرمانا تواضع و انکسار تھا۔ لہذا اس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی ہے مطلقاً۔ دوسری اور تیسری حدیث کے ماتحت اشعة اللمعات میں ہے۔ ”قیام کردہ بعینہ نیست بلکہ کردہ محبت قیام است اگر دے محبت قیام نہ دار د قیام برائے دے کردہ نیست قاضی عیاض مالکی لفظہ کہ قیام منہی در حق کسی است کہ شستہ باشد و ایستادہ باشند پیش دے در قیام تعظیم برائے اہل دنیا بخت دینا ایشان و عید دارند و کردہ است۔ خود قیام کردہ نہیں بلکہ قیام چاہنا کردہ ہے اگر دہ قیام نہ چاہتا ہو تو اسکے لئے کردہ نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لیے منع ہے جو کہ خود تو بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہوں اور دنیا داروں کے لیے قیام تعظیمی میں و عید آئی ہے اور دہ کردہ ہے۔ اسی طرح حاشیہ مشکوٰۃ کتاب الجہاد۔ باب حکم الاسرار زیر حدیث تَوَدُّوا لِي سَيِّدًا كَمَا مِیْنِ ہے۔

نودی نے فرمایا کہ اس سے بزرگوں کی تعظیم ان سے ملنا۔ انکے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ جمہور علمائے اس سے دلیل پڑتی ہے یہ قیام ممنوع قیاموں میں سے

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ اِكْرَامُ اَهْلِ
الْفَضْلِ وَتَلَقِيهِمْ وَالْقِيَامُ إِلَيْهِمْ وَلَقِيَهُ بِهِ
الْجَمْعُ هُوَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاظُ لَيْسَ هَذَا

مِنَ الْقِيَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ
يَقُومُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيُمْتَلُونَ
لَهُ قِيَامًا طَوِيلًا جُلُوسًا

نہیں۔ ممانعت جب ہے کہ لوگ اس کے سامنے
کھڑے ہوں۔ اور وہ بیٹھا ہو۔ اور لوگ اس کے پیچھے
رہنے تک کھڑے رہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں خاص خاص قیام سے ممانعت ہے اور مطلق قیام
کا قیام ان میں سے نہیں۔ نیز اگر تعظیمی قیام منع ہے تو علمائے دیوبند وغیرہ کے آنے پر لوگ سرزد کھڑے
ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں جائز ہے؟

بحث فاتحہ تہجد، دسواں، چالیسواں کا بیان

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں مقدمہ

بدنی اور مالی عبادات کا ثواب دوسرے مسلمان کو بخشنا جائز ہے اور پہنچتا ہے۔ جس کا ثبوت قرآن و
حدیث اور اقوال فقہار سے ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ نماز
جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ باب فضل الصدقہ میں ہے کہ حضرت سعد نے کنواں کھدوا کر فرمایا ہڈی
کا پیر سغدی یہ ام سعد کا کنواں ہے فقہار نے ایصالِ ثواب کا حکم دیا۔ ہاں بدنی عبادت میں نیابت جائز
نہیں یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز فرض پڑھ دے تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی۔ ہاں نماز کا ثواب بخشا
جا سکتا ہے۔ مشکوٰۃ باب الفتن باب الملاحم فصل دوم میں ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے فرمایا
کہ مَنْ يَضْمِنُ لِي مِنْكُمْ اَنْ يَقْبَلََنِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَارَةِ كَعَتِيْنٍ وَيَقُولَ هَذِهِ لِاَبِي هُرَيْرَةَ اس سے
تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عبادت بدنی یعنی نماز بھی کسی کی ایصالِ ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز ہے
دوسرے یہ کہ زبان سے ایصالِ ثواب کرنا کہ خدا یا اس کا ثواب فلاں کو دے بہت بہتر ہے تیسرے یہ کہ
برکت کی نیت سے بزرگانِ دین کی مسجدوں میں نماز پڑھنا باعثِ ثواب ہے۔ رہی عبادت مالی یا مالی و
بدنی کا مجموعہ جیسے زکوٰۃ اور حج اس میں اگر کوئی شخص کسی سے کہدے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ دے
دو تو دے سکتا ہے۔ اور اگر صاحبِ مال میں حج کرنے کی قوت نہ ہے تو دوسرے سے حج بدل کر اسکا

ہے۔ لیکن ثواب پر عبادت کا ضرور پہنچنا ہے اگر میں کسی کو اپنا مال دیدوں تو وہ مالک ہو جادیکھا۔ اسی طرح یہ بھی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ مال تو کسی کو دے دیا تو اپنے پاس نہ رہا۔ اور اگر چند کو دیا تو تقسیم ہو کر ملا لیکن ثواب اگر سب کو بخش دیا تو سب کو پورا پورا ملا۔ اور خود بھی محروم نہ رہا۔ جیسے کہ کسی کو قرآن پڑھایا تو سب کو پورا قرآن آگیا اور پڑھنے والے کا جاتا نہ رہا۔

دیکھو شامی جلد اول بحث دفن میت۔ اسی لئے نابالغ بچے سے بدیہ لینا منع ہے مگر ثواب لینا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کسی کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ہر نفس کے لئے وہ ہی مفید و مضر ہے جو اس خود کر لیا

نیز قرآن میں ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى | انسان کے لئے نہیں ہے مگر وہ جو خود کرے۔

جس سے معلوم ہوا کہ غیر کا کام اپنے لئے مفید نہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ لام ملکیت کا ہے یعنی انسان کے لئے قابل بھروسہ اور اپنی ملکیت اپنے ہی اعمال میں۔ نہ معلوم کہ کوئی اور ایصال ثواب کرے یا نہ کرے اس بھروسہ پر اپنے عمل سے غافل نہ رہے (دیکھو تفسیر خزائن العرفان وغیرہ) یا یہ حکم ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تھا نہ کہ اسلام کا۔ یہاں اس کی نقل ہے۔ یا یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے وَاتَّبِعْتُمْ ذَمَرْتُمْہُمْ بآریہا کہ یہ ہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اسی لئے مسلمانوں کے بچے ماں باپ کی طفیل جنت میں جاویں گے۔ بغیر عمل و عبادت پائیگی۔ دیکھو حمل و خازن یا یہ آیت بدنی اعمال میں نیابت کی نفی کرتی ہے۔ اسی لئے ان میں کسب و سعی کا ذکر ہے۔ نہ کہ یہ ثواب کا یا یہ ذکر عدل ہے اور وہ فضل و نفع کے اس کی بہت توجیہات ہیں۔

فاتحہ۔ تیجہ۔ رسواں۔ چالیسوں وغیرہ اسی ایصالِ ثواب کی شافیں ہیں۔ فاتحہ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن جو کہ بدنی عبادت ہے۔ اور صدقہ یعنی مالی عبادت کا جمع کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے۔

پہلا باب

فاتحہ کے ثبوت میں

تفسیر روح البیان نے پارہ ۷ سورہ النعام زیر آیات وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مِّنْ هُوَ۔

حفرۃ اعرج سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھر اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ شام یا صبح تک۔

وَعَنْ جَمِيلٍ الْأَعْمَرِيِّ قَالَ مَن قَرَأَ الْقُرْآنَ وَخَتَمَهُ ثُمَّ دَعَا آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ أَلْفٍ مَّلَكٍ ثُمَّ لَا يَزَالُونَ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسَاءِ أَوْ إِلَى الصُّبْحِ۔

یہ جی معنون نووی کی کتاب الاذکار کتاب تلاوت القرآن میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصالِ ثواب بھی دعا ہے لہذا اس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے۔ اشعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں ہے۔ ”و تصدق کردہ شورا ز میت بعد رفتن اواز عالم تا بخت روزِ میت کے مرنے بعد سات روز تک صدقہ کیا جاوے۔ اسی اشعۃ اللمعات میں اسی باب میں ہے ”و بعض روایات آہ است کہ روحِ میت مے آید خانہٴ خود را شبِ جمعہ پس نظر می کند کہ تصدق کنند از دے یا نہ“ جمعہ کی رات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رواج ہے کہ بعد موت سات روز تک برابر روٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں۔ اسکی یہ اصل ہے۔ انوار ساطعہ صفحہ ۱۴۵ اور حاشیہ خزائنہ الروایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تیسرے اور ساتویں اور چالیسویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بھر بعد صدقہ دیا۔ یہ نتیجہ ششماہی اور برسی کی اصل ہے۔

نووی نے کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن میں فرمایا کہ انس ابن مالک ختم قرآن کے وقت اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگتے۔ حکیم ابن عقیلہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کو مجاہد و عبیدہ ابن ابی لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد سے بروایت صحیح منقول ہے کہ بزرگانِ دین ختم قرآن کے وقت جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اُس وقت رحمت نازل ہوتی ہے (نووی کتاب الاذکار) لہذا نتیجہٴ حکم کا اجتماع سنت سلف ہے۔

در مختار تحت قرئت ملیت باب الدفن میں ہے۔ فی الحدیث من قرء الإخلاص أحد عشر مرة ثم ذهب آخرها لأموال أعطى من أكثر بعد الأموال حدیث میں ہے کہ جو شخص گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَشَاءُ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ

جو ممکن ہو قرآن پڑھے سورۃ فاتحہ بقرہ کی اول آیات اور آیتہ الکرسی اور امن الرسول اور سورۃ یس اور ملک اور سورۃ تکوین اور سورۃ اخلاص بارہ یا گیارہ یا سات یا تین دفعہ پھر کہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔

البقرة وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَشَاءُ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَامِنْ الرَّسُولِ وَسُورَةَ الْبَارَقَةِ وَقَبَارِكُ الْمَلَكِ وَسُورَةَ التَّكْوِينِ وَالْإِخْلَاصِ إِنِّي عَشْرَ مَرَّةٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرًا وَسَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابِي فَأَرْغَمْنَا إِلَى فُلَانٍ أَوْ إِلَى

ان عبارات میں فاتحہ مروجہ کا پورا طریقہ بتایا گیا۔ یعنی مختلف جگہ سے قرآن پڑھنا۔ پھر ایصالِ ثواب کی دعا کرنا اور دعائیں پڑھنا اٹھانا سنت لہذا ہاتھ اٹھاوے۔ عزیمت کہ فاتحہ مروجہ پوری پوری ثابت ہوئی۔ فتاویٰ عزیز یہ صفحہ ۷ میں ہے طحا میکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایندہ برآں قل و فاتحہ درود و خوند متبرک می شود و خوردن بسیار خوب است جس کھانے پر حضرات حسین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے اسی فتاویٰ عزیز یہ صفحہ ۸ میں ہے۔ اگر مالیدہ و شیر برائے فاتحہ بزرگے بقصد ایصالِ ثواب بروح ایشان پختہ بخوراند جائز است مضائقہ نیست اگر درود مالیدہ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصالِ ثواب کی نیت سے پکا کر کھلاوے تو جائز ہے۔ کوئی مضائقہ نہیں۔

مخالفین کے پیشوا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجہ ہوا۔ پنا نچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے ملفوظات صفحہ ۸۰ میں اس طرح فرمایا۔ روز سوم کثرت سحوم مردم آن قدر بود کہ بیرون از حساب است بشمار و یک کلام اللہ بشمار آمدہ و زیادہ سم شدہ باشد و کلمہ را حضرت نیت تیسرے دن لوگوں کا اس قدر سحوم تھا کہ شمار سے باہر ہے کیا سی ختم کلام اللہ شمار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے کلمہ طیبہ کا تو اندازہ نہیں۔

اس سے پیشہ کا ہونا اور اس میں ختم کلام اللہ کرنا ثابت ہوا۔ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس صفحہ ۲۴ پر فرماتے ہیں۔ سفید کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا تو بروئے مکاشفہ اس نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں حضرت جنید نے ایک لاکھ پانچ ہزار بار کلمہ پڑھا تھا یوں سمجھ کر بعض روایات میں اس قدر کلمے کے ثواب پر وعدہ مغفرت، آپ نے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کی اطلاع نہ دی۔ بحثتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے سبب پوچھا اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت کو سمجھ کر حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور حدیث کی فصیح اسکے مکاشفہ سے ہو گئی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ ایک لاکھ پانچ ہزار بحثے سے مرد کی بخشش کی امید ہے اور تیج میں جنوں پر یہ جی پڑھا جاتا ہے۔

ان تمام عبادات سے فاتحہ اور تیج وغیرہ کے تمام مراسم کا جواز معلوم ہوا۔ فاتحہ میں پنج آیت پڑھنا پھر ایصالِ ثواب کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ تیج کے دن قرآن خوانی۔ کلمہ شریف کا ختم۔ کھانا پکا کر نیاز کرنا سب معلوم ہو گیا صرف ایک بات باقی ہے کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کاٹھیاواڑ میں تو اولاً کھانا فقراء کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر بعد میں ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور یوپی و پنجاب اور عرب و شریف میں کھانا سامنے رکھ کر ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ پھر کھلاتے ہیں۔ دونوں طرح جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ مشکوٰۃ میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھانا ملاحظہ فرما کر صاحبِ طعام کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دعوت کھا کر میزبان کو دعا دے اسی طرح مشکوٰۃ بابِ آدابِ طعام میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرماتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا جَلِیْلًا کَافِیَةً غَیْرَ مُکْتَبٰی وَلَا مَوْدِعَ وَلَا مُسْتَغْنَا عَنْہُ سَرَّابًا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد دو چیزیں مسنون ہیں۔ حمد الہی کرنا اور صاحبِ طعام کے لیے دعا کرنا اور فاتحہ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور غالباً اس قدر کا انکار مخالفین بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ رہا کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اس کی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ مشکوٰۃ بابِ المعجزات فصل دوم میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں کچھ خرچے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ اس کے لیے دعائے برکت فرمادیں۔

فَضَّمْنِیْ ثُمَّ دَعَا لِیْ فِیْہِیْ بِالْبَرَکَةِ | آپ نے ان کو ملایا اور دعائے برکت کی۔

مشکوٰۃ باب المعجزات فصل اول میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی حضور
علیہ السلام نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ کچھ جس کے پاس ہواؤ۔ سب حضرات کچھ نہ کچھ لائے دستہ خوان بچایا
گیا اس پر یہ سب رکھا گیا۔ فَدَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْمِعْ ۚ فَاِذَا نَادَاكَ فَاجِبْ ۚ ثُمَّ
قَالَ خُذْ زُنَاتِيْٓ اَوْ عِصْمَتِيْ ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ اس پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب اس کو اپنے برتنوں میں رکھ لو۔ اسی مشکوٰۃ
اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا حضرت امّ سلیم
نے کچھ کھانا بطور ولیمہ بکایا۔ لیکن بہت لوگوں کو بلایا گیا۔ فَرَوَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَضَمَّ يَدَهُ عَلَى ثَلَاثِ الْحَرِيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اُس نے کھانے پر دست مبارک رکھ کر حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کچھ پڑھا۔

اسی مشکوٰۃ اسی باب میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ فتور کھانا پکا کر حضور علیہ السلام کی رحمت کی۔ حضور علیہ السلام ان کے مکان میں تشریف لائے تاخیر جب کہ تَحِيْنًا فَبَصَّيْنَا فِيهِ دَبَّارَةَكَ اَب کے سامنے گدھا بٹواتا پیش کیا گیا۔ تو اس میں لعاب شریف ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس قسم کی بہت سی روایات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اتنے پُکفایت کرتا ہوں اب فاتحہ کے تمام اجزاء بخوبی ثابت ہو گئے۔ والحمد للہ۔ عقلاً بھی فاتحہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جیسا پہلے مقدمہ میں عرض کیا جا چکا کہ فاتحہ دو عبادتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ اور جب یہ دونوں کام علیحدہ علیحدہ جائز ہیں تو ان کو جمع کرنا کیوں حرام ہوگا۔ بریانی کھانا کہیں بھی ثابت نہیں مگر حلال ہے۔ کیوں اسلئے کہ بریانی، چاول، گوشت، گھی وغیرہ کا مجموعہ ہے اور جب اس کے سارے اجزاء حلال تو بریانی بھی حلال۔ ہاں جہاں چند حلال چیزوں کا جمع کرنا حرام ہو جیسے کہ دو ہمیشہ ایک نکاح میں یا چند حلال چیزوں کے ملنے سے کوئی حرام چیز بن جادے مثلاً مجموعہ میں نشہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ مجموعہ اس عارضہ کی وجہ سے حرام ہوگا۔ یہاں قرآن کی تلاوت اور صدقہ جمع کرنا شریعت نے حرام نہ کیا اور ان کے اجتماع سے کوئی حرام چیز پیدا نہ ہوئی۔ پھر یہ کام حرام کیوں ہوگا۔ دیکھو بکری مر رہی ہے۔ اگر ویسے ہی مر جائے تو مردار ہے جہاں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا حلال ہوگئی۔ قرآن کریم تو مسلمانوں کے لیے رحمت اور شفاء ہے۔ مَشَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ پھر اگر اس کی تلاوت کر دینے سے کھانا حرام ہو جادے تو قرآن رحمت کہاں رہا۔ زحمت ہوتا۔ مگر ہاں مومنین کے لئے

رحمت ہے کفار کے لیے رحمت۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اُس سے ظالم تو نقصان میں رہتے ہیں کہ اس کے پڑھے جانے سے کھانے سے محروم ہو گئے۔ نیز جس کے لیے دعا کرنا ہو اس کو سامنے رکھ کر دعا کرنا چاہیے۔ جنازے میں میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اسی کے لیے دعا ہے۔ اس کو سامنے رکھ لیا۔ اسی طرح سامنے کھانے کو رکھ کر دعا کی تو کون سی خرابی ہے۔ اسی طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر مذبحہ جانور سامنے رکھ کر پڑھا۔

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ أُمَّتِي مُحَمَّدٍ ؎ اے اللہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے حضرت خلیل اللہ نے کعبہ کی مہارت سامنے لے کر دعا کی ذَبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا الْآيَةُ اب بھی عقیقہ کا جانور سامنے رکھ کر ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اگر فاتحہ میں بھی کھانا سامنے رکھ کر ایصالِ ثواب ہو تو کیا حرج ہے۔

بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور بسم اللہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے۔ اگر کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا منع ہو۔ تو بسم اللہ پڑھنا بھی منع ہونا چاہیے۔

مانعین کے پیشوا بھی فاتحہ مرد و عورت کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب اللقباہ فی سلاسل ادبیات اللہ میں فرماتے ہیں۔ ”پس وہ مرتبہ درود خواندہ ختم تمام کند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگانِ چشت عموماً بخواند و حاجت از خدا سوال نمایند“ پھر دس بار درود پڑھیں اور پورا ختم کریں اور تھوڑی شیرینی پر تمام خواجگانِ چشت کی فاتحہ دیں پھر خدا سے دعا کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب زبذۃ النصائح صفحہ ۱۳۲ پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ”و شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصالِ ثواب بزرگ ایشان پزند و بخورند مضائقہ نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے وادہ شود اغنیاء اہم خوردن جائز است“ وودھ چاول پر کسی بزرگ کی فاتحہ دی ان کی دُور کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھائیں اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جاوے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔ مولانا اشرف علی درشد احمد صاحبان کے مرشد حاجی امد اللہ صاحب فیصلہ مہفت مسئلہ میں فرماتے ہیں۔ نفس ایصالِ ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص و تعین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھنا واجب و فرض اعتقاد کر کے تو ممنوع ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید ہیئت کذاً ایہ ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا

بمصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کو فقہار محققین نے جائز رکھا ہے۔ چونکہ ہمیں اکثر مشائخ کا معمول ہے پھر فرماتے ہیں۔ جیسے کہ نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے۔ مگر موافقت قلب و زبان کے لیے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے اگر یہاں بھی زبان سے کہہ لیا جاوے کہ یا اللہ میں کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے پھر کسی کو خیال ہو کہ لفظ اس کا مثنوی ایہ اگر درود موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو کھانا درود لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جاوے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا۔ تو جمع بین العبارتین ہے پھر فرماتے ہیں۔ اور گیارہویں حضرت غوث پاک کی۔ دسویں میسواں چہلم۔ ششماہی، مالبانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ عبدالحی اور برہمینی حضرت شاہ بوعلی قلندر اور حلو شب برات و دیگر برقی ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔

پیر صاحب کے اس کلام نے بالکل فیصلہ فرمایا۔ الحمد للہ کہ مسئلہ فاتحہ دراصل عقیدہ نقلیہ اور اقوال مخالفین سے بخوبی واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کی توفیق دے۔ آمین۔

دوسرا باب

فاتحہ پر اعتراض و جوابات میں

اس مسئلہ فاتحہ پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات مشہور ہیں:-

اعتراض (۱) بہت سے فقہانے تمیز سے اور ساتویں روایت کے لیے کھانا پکانا منع کیا ہے، دیکھو شامی مانگیر (۱) بلکہ برازیہ نے تو لکھا ہے۔ دَبَعْنَا الْأَسْبُوحَ یعنی ہفتہ کے بعد بھی پکانا منع ہے اس میں برسی ششماہی چہلم سب شامل ہیں۔ نیز قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد مردن میں رسوم دیناوی و ہم و بستم و چہلم و ششماہی و برہمینی بیچ نہ کنند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سہ روز ماقم کر من جائز نہ داشتہ۔ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

جواب:- فقہانے میت کے ایصال ثواب سے منع نہ کیا بلکہ حکم دیا جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کرتے چکے ہیں جس کو فقہار منع کرتے ہیں وہ چیز ہی اور ہے وہ ہے میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا۔ یعنی

قوم کے طعنہ سے بچنے کے لیے جو میت کے تیجے، دسویں وغیرہ میں برادری کی دعوت عام کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے اس لیے کہ یہ نام و نمود کے لیے ہے اور موت نام و نمود کا وقت نہیں ہے اگر فقراء کو بغرض ایصالِ ثواب فاتحہ کر کے کھانا کھلایا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ شامی جلد اول کتاب الجنائز باب الدفن میں ہے۔

وَيَكْرَهُ إِتِّخَاذُ الْقِيَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ
لَا تَهْ شَرٌّ فِي الشَّرِّ دَرٍ لَافِي الشَّرِّ ذَرٍ -
یعنی میت والوں سے دعوت لینا مکروہ ہے کیونکہ
توغری کے موقع پر ہوتی ہے مذکر غم پر۔
دعوت لینے کے وہ ہی معنی کہ برادری مجبور کرے کہ روٹی کر۔ پھر فرماتے ہیں۔

وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ كُلُّهَا لِلتَّمَعَةِ وَالرِّيَاءِ
فَيَحْتَزُّ عَنْهَا كَأَنَّهُمْ لَا يَرِيدُونَ بِهَا دَبْلًا لِلَّهِ
یہ سارے کام محض دکھاوے کے ہوتے ہیں لہذا
ان سے بچے کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔
صاف معلوم ہوا کہ غریہ طور پر برادری کی دعوت منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔

وَأِنْ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفَقْرِ أَوْ كَانَ
حَسَنًا -
اگر اہل میت نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو اچھا
ہے۔ یہ فاتحہ کا جواز ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا اپنے تیجہ دسویں سے منع فرمانا بالکل درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ رسوم دنیاوی جو تیجہ وغیرہ ہے وہ نہ کریں۔ رسوم دنیا کیا ہے عورتوں کا تیجہ وغیرہ کو جمع ہو کر رونائیں نوحہ کرنا وہ واقعی حرام ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں۔ اس جگہ ایصالِ ثواب اور فاتحہ کا ذکر نہیں۔ جس کا مقصد یہ ہوا کہ تیجہ وغیرہ میں ماتم نہ کریں۔ تمہارا یہ کہنا کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے ہم نے یہ حدیث کہیں نہ دیکھی۔ اگر یہ حدیث ہو تو ان احادیث کا کیا مطلب ہو گا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے نیز تم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے۔ اس خیرات کو کون کھائے گا؟ جو آدمی کھائے اس کا دل مردہ ہو جائیگا تو کیا اس کو ملائکہ کھائیں گے۔

مسئلہ: میت کے فاتحہ کا کھانا مرث فقراء کو کھلایا جاوے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا۔ جلی الصوت النہی الدعوت عن الموت۔ بلکہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں۔ کہ خود اعلیٰ حضرت قدس سرہ کسی اہل میت کے ہاں تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو دہاں پان

حقہ وغیرہ بھی نہ استعمال فرماتے تھے۔ اور خود صایا شریف میں وصیت موجود ہے کہ ہماری فاتحہ کھانا صرف فقراء کو کھلایا جاوے۔ نیز اگر میت کی فاتحہ میت کے ترکہ سے کی ہے۔ تو خیال رہے کہ غائب وارث یا نابالغ کے حقہ سے فاتحہ نہ کی جاوے یعنی اولیٰ مال میت تقسیم ہو جاوے۔ پھر کوئی بالغ وارث اپنے حقہ سے یہ امور خیر کرے۔ ورنہ یہ کھانا کسی کو بھی جائز نہ ہوگا کہ بغیر مالک کی اجازت یا بچہ کمال کھانا جائز نہیں۔ یہ ضرور خیال رہے۔

اعتراض (۲) فاتحہ کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز ہے۔ گیارہویں تاریخ یا تیسرا رسول بیسواں چہلم اور برسی وغیرہ دن کی تعیین محض لغو ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ وَهَمُّ عَنِ الدُّعَاءِ مَعْصُومٌ مسلمان بخو کاموں سے بچتے ہیں، بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو ایصالِ ثواب کرو۔ تیسرے دن کا انتظار کیسا؟ نیز نتیجہ کے لیے چنے مقرر کرنا وہ بھی بھنے ہوئے یہ محض لغو اور بیودہ ہے اس لیے نتیجہ وغیرہ کرنا منع ہے۔

جواب :- مقرر کرنا کیا جواب تو جمع قیام میلاد کی بحث میں دے چکے ہیں کسی جائز کام کے لیے دن تاریخ مقرر کرنا محض یہ مقصد ہوتا ہے کہ مقرر دن پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور مل کر یہ کام کریں گے۔ اگر کوئی وقت مقرر ہی نہ ہو تو بخوبی یہ کام نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعظ کے میں جمعرات کا دن مقرر فرمایا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ روزانہ وعظ فرمایا کیجئے۔ فرمایا کہ تم کو تنگی میں ڈالنا بھ کو پسند نہیں۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب العلم بخاری نے تو باری مقرر کرنے کا باب باندھا۔ یہ محض آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ آج بھی مدارس کے امتحان جلسے تعطیلات کے مہینہ اور تاریخیں مقرر ہوتی ہیں کہ لوگ ہر سال بغیر بلائے ان تاریخوں پر پہنچ جاویں۔ صرف یہ ہی مقصد ان کا بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ ہی تاریخیں مقرر کیوں کیں۔ تو سنئے! گیارہویں کے مقرر ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ سلاطین اسلام کے تمام محکموں میں چاند کی دسویں تاریخ کو تنخواہ تقسیم ہوتی تھی اور ملازمین کا خیال یہ تھا کہ ہماری تنخواہ کا پہلا مہینہ حضور غوث پاک کی فاتحہ پر خرچ ہو۔ لہذا جب وہ شام دو دفتر سے گھر آتے تو کچھ شیرینی لیتے آتے بعد نماز مغرب فاتحہ دیتے یہ شب گیارہویں شریف ہوتی تھی۔ یہ رواج ایسا پڑا کہ مسلمانوں میں اس فاتحہ کا نام گیارہویں شریف ہو گیا۔ اب جس تاریخ کو بھی حضور غوث پاک کی فاتحہ کریں یا کچھ پیسہ ان کے

نام پر خرچ کریں۔ اس کا نام گیارہویں ہی ہوتا ہے۔ یو۔ پی اور کاٹھیاواڑ میں ماہ۔ ربیع الآخر میں سارے ماہ فاتحہ ہوتی ہے مگر نام گیارہویں ہی ہوتا ہے۔

نیز بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات دسویں تاریخ کو ہوئے جس کے بعد گیارہویں رات آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا۔ ان کی توبہ قبول ہونا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا پارلنا اسماعیل علیہ السلام کا ذبح سے نجات پانا۔ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ یعقوب علیہ السلام کا فرزند سے ملنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا۔ ایوب علیہ السلام کا شفا پانا۔ امام حسین کا شہید ہونا اور سید الشہداء کا درجہ پانا سب دنوں تاریخ کو واقع ہوئے۔ اس کے بعد جو پہلی رات آتی۔ وہ گیارہویں مئی۔ لہذا یہ رات متبرک ہے۔ اسی لئے گیارہویں کی فاتحہ اکثر شب گیارہویں میں ہوتی ہے کیونکہ متبرک راتوں میں صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیئے۔

اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے بلکہ خود میرا بھی تجربہ ہے کہ اگر گیارہویں تاریخ کو کچھ مقررہ میوں پر فاتحہ پابندی سے کی جاوے تو گھر میں بہت برکت رہتی ہے۔ میں مجددہ تعالیٰ اس کا بہت سختی سے پابند ہوں اور اس کی بہت برکت دیکھتا ہوں۔ کتاب یازدہ مجلس میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارہویں یعنی بارہ تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے۔ ایک خواب میں سرکار نے فرمایا کہ عبدالقادر نے بارہویں سے ہم کو یاد کیا۔ ہم تم کو گیارہویں دیتے ہیں۔ یعنی لوگ گیارہویں سے تم کو یاد کیا کریں گے۔ اسی لئے ربیع الاول میں عموماً میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے۔ تو ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کی گیارہویں چونکہ یہ سرکاری عطیہ تھا۔ اس لئے تمام دنیا میں پھیل گیا۔ لوگ تو شرک و بدعت کہہ کر کھٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس کی ترقی ہوتی گئی ہے

تو کھٹائے سے کسی کے نہ کھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا تیجہ کے لئے تیسرا دن مقرر کرنے میں بھی مصلحت ہے۔ پہلے دن تو لوگ میت کی تجہیز و تکفین میں مشغول رہتے ہیں دوسرے دن آرام کرنے کے لئے خالی چھوڑا گیا۔ تیسرے دن عام طور پر جمع ہو کر فاتحہ قل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ تیسرا دن لغت کا آخری دن ہے کہ اس کے بعد لغت کرنا منع ہے۔ اللہ العالی عالمگیری کتاب الجنائز باب الدفن میں ہے۔

وَدَوَّهْمَا مِنْ حَيْنٍ يَمُوتُ إِلَى ثَلَاثَةِ
 ايامٍ وَيَكْرَهُ بَعْدَ مَا لَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْرَى
 اور ماتم پر سی کا وقت مرنے کے وقت سے تین دن
 تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ مگر یہ کر تعزیت
 دینے والا یا لینے والا غائب ہو۔

آج تک تو لوگ تعزیت کے یسے آتے رہے۔ اب رہائیں گے تو کچھ ایصالِ ثواب کر کے جاویں نیز
 باہر کے پٹوئی خوش واقربا بھی اس فاتحہ میں شرکت کر لیتے ہیں کہ تین دن میں مسافر بھی اپنے گھر پہنچ
 سکتا ہے۔

چہلم برسی وغیرہ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا منشاء ہے کہ سال بھر تک میت کو وقتاً فوقتاً ثواب پہنچاتے
 رہیں کیونکہ بعد مرنے کے اول اول مردے کا دل اپنے دوست اور احباب سے لگا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ
 بالکل بھر سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا نکاح کر کے کسرال بھیجتے ہیں۔ تو آدھا جلد از جلد اس کو
 بلانا چلانا بادیہ وغیرہ بھیجنا جاری رہتا ہے۔ پھر جس قدر زیادہ مدت گزری یہ کام بھی کم ہوتے گئے۔
 کیونکہ شروع میں وہاں دلجمعی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اصل حدیث سے بھی ملتی ہے بعد دفن کچھ
 دیر قبر پر کھڑا ہو کر ایصالِ ثواب اور تلقین سے میت کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر دین عاص رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد دفن تھوڑی دیر میری قبر پر کھڑا رہنا تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل
 لگ جاوے اور نکیرین کو جواب دے لوں چنانچہ مشکوٰۃ باب الدفن میں ان کے یہ الفاظ منقول ہیں۔
 ثُمَّ أَقْبَمُوا حَوْلَ قَبْرِی حَتَّى اسْتَأْنَسَ كُمْ مَاجِبِبًا مَا ذَا رَاجِعٌ رُسُلَ رَحْمَتِی۔

اسی یسے جلد از جلد اس کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی پارہ
 ستمہ و النعمۃ اذ انشئ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اول حالتے کہ مجر و جلا شدن روح از بدن خواہ شدن الحمد
 اثر حیات سابقہ و الفت تعلق بدن و دیر معرفان از انبار جنس خود باقی است و آن وقت گویا برزخ است
 کہ چیزے از آل طوط و چیزے ازیں طرف مدوزند گال بر دگان دریں حالت زود ترمی رسد و مر دگان منتظر لحوق
 مدوازیں طرف سے باشند صدقات و اعم و فاتحہ و دریں وقت بسیار بکار آدمی آید و ازیں است کہ طوائف بنی
 آدم تا یک سال و علی الخصوص یک چلہ بعد موت دریں نوع اندو کوشش تمام می نمایند مردے کی پہلی
 حالت جو کہ نقطہ جسم سے روح نکلنے کا وقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہلی زندگی کا اثر اور بدن اور اہل قرابت
 سے تعلق باقی ہوتا ہے۔ یہ وقت گویا برزخ ہے کچھ ادھر ادھر تعلق اور کچھ اس طرف اس حالت میں

زندوں کی مدد مردوں کو بہت جلد پہنچتی ہے اور مردے اس مدد پہنچنے کے منتظر ہوتے ہیں اس زمانہ میں صدقہ دعائیں فاتحہ اس کے بہت ہی کام آتی ہیں۔ اسی وجہ سے تمام لوگ ایک سال تک خاص کرموت کے بعد چالیس روز تک اس قسم کی مدد پہنچانے میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہی حال زندوں کا بھی ہوتا ہے کہ اول اول بہت غم پھر جس قدر وقت گزرتا گیا رنج کہہ سکتا گیا۔ تو نشاء یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک ہر آدھے پر صدقہ کریں سال پر برسی اس کے نصف پر ششما ہی اس کے نصف پر سہ ماہی کی فاتحہ اس کے بعد نصف یعنی ۲۵ دن فاتحہ ہونی چاہیے تھی۔ مگر چونکہ چالیس عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے اس لیے چہلم مقرر کیا گیا۔ پھر اس کا آدھا بیسواں پھر اس کا آدھا دسواں۔ چالیس میں کیا ترقی ہے ملاحظہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خیر چالیس سال تک ایک حالت میں رہا۔ پھر چالیس سال میں وہ خشک ہوا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ چالیس روز تک نطفہ پھر چالیس روز تک جما ہوا خون، پھر چالیس روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے دو کھو شکوۃ باب الایمان بالقدر پیدا ہونے کے بعد چالیس روز تک ماں کو نفاس آ سکتا ہے، پھر چالیس سال کی عمر میں بچہ کھل غفل پختہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر انبیائے کرام کو چالیس سال کی عمر میں تبلیغ نبوت دی گئی۔ صوفیائے کرام وظیفوں کے لیے چلے یعنی چالیس چالیس روز مشق کرتے ہیں تو ان کو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ وہ طور پر آکر چالیس روز اعتکاف کر دتہ تورات دی گئی۔ وَادَّاعَدْنَا مُوسٰی اٰمْرًا بَعِيْنًا لَّيْلَةً۔ انوار ساطعہ نے بیقی کی روایت سیدنا انس سے بیان کی۔ بحث چہلم کہ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَا يُؤْكَلُوْنَ فِيْ مَبْنٰئِهِمْ اَرْبَعِيْنَ لَّيْلَةً وَلٰكِنْ هُمْ يَصَلُّوْنَ بَيْنَ سَيِّدِيْ اللّٰهِ حَتّٰى يُنْفَخَ فِيْ الصُّوْرِ اس حدیث کے معنی زر قانی شرح مواہب نے یوں بیان کیے کہ انبیاء کرام کی روح کا تعلق اس جسم مدفون سے چالیس روز تک بہت زیادہ رہتا ہے۔ بعد ازاں وہ روح قرب الہی میں عبادت کرتی ہے اور جسم کی شکل میں ہو کر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے عوام میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ چالیس دن تک میت کی روح کو گھر سے علاوہ رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ اُس کی اصل کچھ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ چالیس کے عدد میں تغیر و تبدل ہے لہذا مناسب ہوا کہ چالیس دن پر فاتحہ کی جاوے اور اس کی ممانعت ہے نہیں۔

تیجہ کے متعلق مختلف رواج ہیں۔ کاٹھیاواڑ میں علی العموم تیسرے دن صرف قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں۔ پنجاب میں عام طور پر تیسرے دن دودھ اور کچھ پھل پر فاتحہ کرتے ہیں۔ یوپی میں

تیسرے دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چٹوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ جمعہ پہلے باب میں مولوی محمد قاسم صاحب کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ میت کو ایک لاکھ پانچ سو بار کلمہ پڑھ کر بخشنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ تو ایک لاکھ کلمہ طیبہ پڑھوانے کے لئے ساڑھے بارہ سیر چنے منتخب کیے گئے ہیں کیونکہ اتنے چنے ایک لاکھ ہو جاتے ہیں یہ محض شمار کے لئے ہے اگر اتنی تسبیحیں یا اس قدر گٹھیاں یا لنگیریاں جمع کی جائیں تو اس میں وقت ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے یہاں موت پر لاکھ لنگیریاں جمع کر تا پھرے اس لئے چنے اختیار کر لئے کہ اس میں کلمہ کا شمار بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی بھنے ہوئے اس لئے تجویز ہوئے کہ کچے چنے لوگ پھینک دیں یا ٹھون کا دار بنادیں گے۔ اس میں بے حاشی ہے۔ بھنے ہوئے چنے صرف کمانے ہی کے کام آجا دیں گے۔

اعتراف (۳) فاتحہ وغیرہ میں ہندو سے مشابہت ہے کہ وہ بھی مردوں کی تیرھویں کرتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ مَنْ لَشَبَّحَ بِقَوْلِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے لہذا فاتحہ منع ہے۔

جواب۔ کفار سے ہر مشابہت منع نہیں بلکہ بڑی باتوں میں مشابہت منع ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام ایسا ہو جو کہ کفار کی دینی یا قومی علامت بن چکا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کو کافر قوم کا آدمی سمجھیں جیسے کہ دھوٹی، چوٹی، زنتار، ہیٹ وغیرہ ورنہ ہم بھی آب زم زم مکہ معظمہ سے لاتے ہیں منہ پر بھی گنگا سے گنگا جل لاتے ہیں۔ ہم بھی منہ سے کھاتے اور پاؤں سے چلتے ہیں کفار بھی۔ حضور علیہ السلام نے عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ اس میں مشابہت یہود تھی۔ پھر فرمایا کہ اچھا ہم دو روزے رکھیں گے۔ کچھ فرق کر دیا مگر اس کو بند نہ کیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں کلہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مشرکین کے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ پھر مشابہت کہاں رہی؟ اسکی بحث شامی باب مکہ ولات الصلوۃ میں دیکھو ہاں جو کام مشابہت کفار کی نیت سے کیئے جاویں وہ منع ہیں۔ فاتحہ کی پوری بحث انوار ساطعین میں ہے۔ اگر فاتحہ میں بدنی و مالی عبادت کا اجتماع ہے تو عیاں ہے جس چیز خیرات کرتے وقت بھی فاتحہ پڑھ لیا کر و لہذا اولہ رگوبر، وغیرہ پر بھی فاتحہ پڑھ کر کسی کو دیا کر۔ جب چوہڑا پاخانہ اٹھائے تو تم فاتحہ پڑھ کر اسے گھر سے باہر جانے دو۔ (دیوبندی تہذیب)

جواب :- نجس چیز پر اگر نجس جگہ تلاوتِ قرآن حرام ہے لہذا ان کی خیرات پر تلاوت نہیں کر سکتے

ڈکار پر الحمد للہ پڑھتے ہیں۔ نہ کہ کراچ ٹکٹ پر کہ وہ نجس اور ناقض وضو ہے۔ اسی طرح چھینک پر الحمد للہ کہتے ہیں نہ کہ نکسیر پر۔

بحث دعا بعد نماز جنازہ کی تحقیق میں

اس بحث میں دو باب ہیں۔ پہلا باب اس دعا کے ثبوت میں اور دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات

پہلا باب

دعا بعد نماز جنازہ کے ثبوت میں

مسلمان کے مرنے کے بعد تین حالتیں ہیں۔ نماز جنازہ سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد، ورنہ سے پہلے، دفن کے بعد۔ ان تینوں حالتوں میں میت کے لیے دعا کرنا۔ ایصال ثواب کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حال میت کے غسل سے پہلے اگر اس کے پاس پیٹھ پر قرآن پڑھنا ہو تو اس کو ڈھک کر اس کی ناک بھی وہ ناپاک ہے۔ جب غسل دے دیا پھر ہر طرح قرآن وغیرہ پڑھیں۔ مخالفین نماز سے پہلے اور دفن کے بعد دو دعا وغیرہ کرنا جائز مانتے ہیں۔ مگر بعد نماز و دفن سے پہلے دعا کو ناجائز، حرام، بدعت، شرک نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اسی کی اس جگہ تحقیق ہے۔ اس کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔ مشکوٰۃ باب صلوٰۃ الجنائزہ فصل ثانی میں ہے۔

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّمِيَّتِ فَاخْلُصُوا لَهُ الدُّعَاءَ | جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کیلئے خالص دعا مانگو۔
ف سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جاوے بلا تاخیر۔ جو لوگ اس کے معنی کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لیے دعا مانگو وہ ف کے معنی سے غفلت کرتے ہیں۔ صلیتم شرط ہے۔ اور فَاخْلُصُوا اس کی جزا۔

شرط اور جزا میں تغایر چاہیے نہ کہ اس میں داخل ہو۔ پھر صلیتم ماضی ہے اور فَاخْلُصُوا ہے امر۔ جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم نماز پڑھ چکنے کے بعد ہے۔ جیسے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا میں کھا کر جانے کا حکم ہے نہ کہ کھانے کے درمیان۔ اور إِذَا أَقَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَانْغَسِلُوا دُجُوْهُكُمْ میں نماز کے لیے اٹھنا مراد ہے نہ کہ نماز کا قیام جیسا کہ الی سے معلوم ہوا۔ لہذا یہاں بھی وضو اور دعا کے بعد ہی ہوا اور ف سے تاخیر ہی معلوم ہوئی۔ حقیقی معنی کو چھوڑ کر بلا قرینہ مجازی معنی امر اولینا جائز نہیں اسی مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے

قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ | حضور علیہ السلام نے جنازہ پر سورۃ فاتحہ پڑھی۔

اس کی شرح میں اشعة اللمعات میں ہے "واحتمال وارو کہ بر جنازہ بعد از نماز یا پیش از ان بقصد تبرک خواندہ باشد چنانکہ آلاں متعارف است" ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے برکت کے لیے پڑھی ہو جیسا کہ آج کل رواج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں بھی رواج تھا کہ نماز جنازہ کے آگے اور بعد سورہ فاتحہ وغیرہ برکت کے لیے پڑھتے تھے اور اور حضرت شیخ نے اس کو منع نہ فرمایا بلکہ حدیث پر اس کو معمول کیا۔

فتح القدیر کتاب الجنائز فصل صلوٰۃ الجنائزہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے منبر پر قیام فرما کر غزوہ موتہ کی خبر دی اور اسی اشارہ میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی فَصَلَّیَ عَلَیْہِ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَہٗ قَالَ اِسْتَغْفِرُ ذَا لَہٗ پس ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے فرمایا کہ تم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ دعا کے دائرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا نماز کے علاوہ عقی - مواسب الدینیہ جلد دوم القسم الثانی فیمَا اخْتَارَ مِنَ الْغُیُوبِ میں یہ ہی واقعہ نقل فرما کر کہ اُثْمَ قَالَ اِسْتَغْفِرُ ذَا لَہٗ اِسْتَغْفِرُ ذَا لَہٗ اِسی طرح عبداللہ ابن رواحہ پر بعد نماز دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ دعائے مغفرت جاری ہے۔ منتخب کنز العمال کتاب الجنائز میں ابراہیم ہجری کی روایت ہے۔

میں نے ابن ابی ادنیٰ کو دیکھا یہ بیعت الرضوان دے
صحابی میں کہ ان کی دختر کا انتقال ہوا پھر ان پر چار
تکبیریں کہیں پھر اس کے بعد دو تکبیروں کے فاصلہ کی
بقدر کھڑے ہو کر دعا کی اور فرمایا کہ میں نے حصہ
علیہ السلام کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔

مستظل ابن حصین سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازہ سے پر نماز کے بعد دعا مانگی

قَالَ رَوَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى دَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
الشَّجَرَةِ مَاتَتْ ابْنَتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ كُتِبَ عَلَيْهَا
أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَمِيزُ التَّكْمِيرُ
ثَلَاثِينَ وَفَارَسَ رَوَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمُّ هَكَذَا -

بیعتی میں ہے دَعَا الْمُسْتَظِلِّ ابْنَ حُصَيْنٍ
اَنْ عَلِيًّا صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ

مدونۃ الکبریٰ میں ہے۔

ہر تکبیر پر اسی طرح کہے کہ جب آخری تکبیر ہو تو اسی

يَقُولُ هَكَذَا كَلِمًا كَثِيرًا وَإِذَا كَانَ التَّكْبِيرُ الْآخِرُ قَالَ

مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ۔
 طَرَحَ كَسْءِ پھر کے اللہم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ درود شریف پڑھے۔ کشف العظام میں ہے ”فاتحہ دو بار اِثبت میتیں از دُفن درست است و ہمیں است روایت معمور کنانی خلاصۃ الفتح ”میت کے لیٹے فاتحہ اور دعا مانگنا دُفن سے پہلے درست ہے اسی روایت پر عمل ہے۔ اسی طرح خلاصۃ الفتح میں ہے۔

مبسوط شمس الائمہ نہ خنسی جلد دوم صفحہ ۲۰۲ باب غسل المیت میں روایت ہے کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جنازہ سے پر بعد نماز پہنچے اور فرمایا۔

اِنْ سَبَقْتُمُوْنِيْ بِالصَّلٰوةِ عَلَیْهِ فَلَا تَسِیْقُوْنِيْ بِالْعَنَآءِ۔

اگر تم نے مجھ سے پہلے نماز پڑھ لی تو دعائیں تو مجھ سے آگے نہ پڑھو یعنی آؤ میرے ساتھ مل کر دعا کرو۔

اسی مبسوط میں اسی جگہ یعنی باب غسل میت میں ابن عمر و عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم سے ثابت کیا کہ ان حضرات نے دعا بعد نماز جنازہ کی اور فلا تسبقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا پر صحابہ کرام کا عمل تھا۔ مفتاح الصلوٰۃ صفحہ ۱۱۲ مصنف مولانا فتح محمد صاحب برہان پوری میں ہے۔ چونکہ نماز فارغ شوند مستحب است کہ امام یا صلح دیگر فاتحہ بقرتہ مفلحون طرف سر جنازہ و خاتمہ بقرۃ ائمن الرسول طرف بائیں بخواند کہ در حدیث وارد است و در بعض حدیث بعد از دفن واقعہ شدہ ہر دو وقت کہ میسر شود مجوز است۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہوں تو مستحب ہے کہ امام یا کوئی اور صلح آدمی سورہ بقرہ کا شروع رکوع مفلحون تک جنازہ کے سر پرانے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ائمن الرسول میت کے بائیں طرف پڑھے کہ حدیث میں آیا ہے۔ بعض احادیث میں دفن کے بعد واقعہ ہوا میسر ہو تو دونوں وقت پڑھے جائز ہے۔ زوائد آخرت میں نہر فائق شرح کنز الدقائق اور بحر خزائن سے نقل فرمایا بعد از سلام بخواند اللہم لا تحرمنا اجرہ

سلام کے بعد پڑھے کہ اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر
اسکے بعد قنہ میں تیلانہ کر اور ہمارے اور اس کی مغفرت فرما۔

وَلَا تَقْبَلْ مِنَّا جَزَاءً وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔

طحاوی میں ہے۔ **وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمَّاكَتَ**
تَحْتَهُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا تَبْلُ الدَّرَجِينَ۔

جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو
 ان پر دفن سے پہلے ستر ہزار ختم قرآن ہو گئے۔

کشف الغمہ فتاویٰ عالمگیری، شامی باب الدفن بحث تعزیت میں ہے۔ وَهِيَ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلِي
مِنْهَا وَتَبَعَتْ تَعَزُّيْتُ كَرَادِفْنِ كَعْدُ دَفْنِ سَعِي مَعْلَمِي كَرَادِفْنِ كَعْدُ دَفْنِ سَعِي مَعْلَمِي

یہ بھی فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ خَبْرًا شَدِيدًا وَالْأَقْدَمَتِ يَ حَبِيبُ اِنْ دُرِّثَامِیْنِ مَسْنَتِ
گھبراہٹ نہ ہو در نہ تعزیت دفن سے پہلے کی جاوے۔ حسن ظہیر یہ ہیں۔ ہے۔

وَهُیَ بَعْدُ الدَّفْنِ اُولٰٓئِیْ مِنْهَا قَبْلُ | دفن کے بعد تعزیت کرنا ان سے پہلے تعزیت افضل

میزان کبریٰ مصنفہ امام شعرانی میں ہے۔

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ التَّعْنِيَةُ سَتَعْلَمُ
نے فرمایا کہ توبہ کرنا دُفین سے پہلے سنت ہے

الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّ شِدَّةَ الْحُزْنِ زَكَاةٌ

تَمَسُّ اِلَیَّ مِنْ فُجْرَةٍ وَاِلَیَّ مِنْ عَوَالِیْهِ۔
پس فجرت کرتے اور اس کے لئے دعا کرتے۔

ان عمارت سے ثابت ہوا کہ دفنوں سے پہلے خواتین ناز سے بھر پور پہلے جو ماما غار کے بعد تفریت کرتی تھیں۔

لکھ مسعود ہے اور نعمت مریمت و سماند گار کہ بیش و عاشق اور دوسرے تو موت ہے عقل کا

تقاضی سے کہی نماز جنازہ ہر ادا ہو کہ نہ نکرا جائے اور اگر حضرت سے تو وہاں سے کہ جس سے کہ سازنے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

رہا یہ ہے دریں احوال جہاں جیٹا دیرہ ہیں ہے دریاں یسیرہ ہاں رہا ہے

[illegible]

سین دغا جوی کو ماری طرح یہ ستر نظامیں کیوں جوبوں اور دعاؤں کی طرح یہ جی مبرک اور جوبیاں

ماں پر سے کالہ لایک جمیٹ سے یہ ناز بھی ہے اور بہار سے بعد وصالوں ہے ورنہ یاد قابل قبول

چنانچه مشلولہ باب الذر بعد السلوۃ میں ہے۔

قَبْلُ يَا سُبُّوْلَ اللَّهِ إِلَى الدَّعَاةِ لِمَجْمَعِ

قَالَ جَوَّافُ النَّبِيِّ الْآخِرِ وَدُبُّ الصَّادِقِ
 قبول ہوئی ہے فرمایا کہ خدایات کے درمیان تقیہ

مُسْتَوْبَات - اور فرض نمازوں کے پیچھے اور نماز جنازہ بھی فرض

نماز ہے پھر اس کے بعد کیوں دعا کی جائے؟ نیز دُعا مانگنے کی ہر وقت اجازت دی گئی ہے اور ہر

تائید فرمائی گئی۔ مشکوٰۃ کتب الدعوات، میں ہے کہ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ اسی جگہ یہ بھی ہے

الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ دعا عبادت بھی ہے یا دعا اصل عبادت ہے دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت وغیرہ

کی، ہندی نہیں تو اس کی کماؤد سے کہ نماز بننا زہ سے پہلے نود عا حائز اور دنج کے بعد بھی جائز مگر نماز

کے بعد اور دین سے پہلے حرامی نماز حنازم بھی کو بار جاوے کہ اس کے ٹھٹھتے سی دعا کرنا۔ اتصال قرآن

کہ مناسب حرام اور دفن میت اس جادو کا اتار ہے کہ دفن ہوا اور سب جائز ہو گیا۔ لہذا ہر وقت دعا اور ایصال ثواب جائز ہے کسی وقت کی پابندی نہیں۔

دوسرا باب

اس دعا پر اعتراضات و جوابات میں

اس پر صرف چار اعتراض ہیں تین عقلی اور ایک نقلی۔ اس کے سوا اور کوئی اعتراض نہیں۔
اعتراض (۱) وہ ہی پڑنا یا یاد کیا ہوا۔ سبق کہ یہ دعا بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے لہذا یہ دعا کرنا حرام ہے، شرک ہے، بے دینی ہے۔

جواب :- یہ دعا بدعت نہیں اس کا ثبوت حضور علیہ السلام کے قول و فعل مبارک سے ہو چکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔ فقہانہ نے اس کی اجازت دی۔ جیسا کہ اس بحث کے پہلے باب میں گزر گیا۔ اور اگر مان بھی لیا جادے کہ بدعت ہے تو ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔ دیکھو ہماری بدعت کی بحث۔

اعتراض (۲) نماز جنازہ میں خود دعا ہے پھر دوبارہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے پہلی دعا کافی ہو چکی۔

جواب :- یہ اعتراض بالکل لغو ہے نماز پنجگانہ میں دعا ہے۔ نماز استسحارہ۔ نماز کسوف اور نماز استسقاء سب دعا کے لیے ہیں مگر ان سب کے بعد دعا مانگنا جائز بلکہ سنت ہے حدیث پاک میں ہے **اَلدُّعَاءُ الدُّعَاءُ** دعا زیادہ مانگو۔ دعا کے بعد دعا مانگنا زیادہ دعا ہے تیسرے اس لیے کہ یہ تو محض دعا ہے بعض صورتوں میں تو نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ دوبارہ ہوتی ہے اگر میت کے ولی نے نماز نہ پڑھی اور ولی نے پڑھ لی تو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک و شنبہ کو ہوا اور دفن شریف چہار شنبہ کو (رشامی کتاب الصلوٰۃ باب الامامت) اور ان دور دراز میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جنازہ ادا کرتے رہے کیونکہ اب تک صدیق اکبر نے جو کہ ولی تھے نہ پڑھی تھی۔ پھر جب آخر دن حضرت صدیق نے نماز پڑھ لی۔ اب تا قیامت کسی کو جائز نہ رہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھے (دیکھو شامی باب صلوٰۃ الجنازہ بحث من اسحق بالامامت) اب کہو کہ یہ نماز تو دعا تھی۔ وہ ادا ہو گئی۔ یہ

دوبارہ نماز کیسی موجد ہی ہیں؟ یہ سوال تو ایسا ہے کہ کوئی کسے کہہ نہ سکا۔ کیونکہ کھانے میں پانی موجود ہے وہ پانی ہی سے پکا۔

اعتراف (۳) چونکہ دعا مانگنے کی وجہ سے دفن میں دیر ہوتی ہے اور یہ حرام ہے لہذا یہ دعا بھی حرام ہے۔
جواب :- یہ اعتراف بھی محض لغو ہے اولاً تو اس یثے کہ آپ تو اس دعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دفن میں دیر ہو تو منع در نہ نہیں۔ تو بتاؤ کہ اگر ابھی قبر تیار ہونے میں دیر ہے اور نماز جنازہ ہو گئی۔ اب دعا وغیرہ پڑھیں یا کہ نہیں۔ کیونکہ یہاں تاخیر دفن دعا سے نہیں بلکہ تیزی قبر کی وجہ سے ہے دوسرے اس یثے کہ دعا میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ صرف دو یا تین منٹ۔ مشکل سحرچ ہوتے ہیں۔ اس قدر غیر محسوس دیر کا اعتبار نہیں اتنی بلکہ اس سے زیادہ دیر تو راستہ میں آہستہ لے جائے اور غسل کا کام آہستہ آہستہ انجام دینے اور قبر کو اطمینان سے کھودنے میں بھی لگ جاتی ہے اگر اس قدر دیر بھی حرام ہو تو لازم ہوگا کہ غسل و کفن دینے والے نہایت بدحواسی سے بہت جلد یہ کام کریں اور قبر کھودنے والے مشین کی طرح جھٹ پٹ قبر کھودیں اور میت کو لے جانے والے انجن کی رفتار بھاگتے ہوئے بادیں اور فوراً پھینک کر آجادیں۔ تیسرے اس یثے کہ ہم پہلے باب میں حوالے دے چکے ہیں کہ دفن سے پہلے اہل میت کی تعزیت کرنا۔ انکو تسلی و تشفی دینا جائز بلکہ سنت ہے۔ خواہ بعد نماز کرے یا قبل نماز تو تعزیت کے الفاظ کہنے اور تسلی دینے میں بھی دیر لگے گی یا کہ نہیں؟ ضرور لگے گی مگر چونکہ یہ ایک دینی کام کے یثے ہے جائز ہے۔ چوتھے اس یثے کہ ہم ابھی عرض کر چکے کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف دو شبہ کو اور دفن چہار شبہ کو ہوا۔ علامہ شامی اسی کتاب الصلوٰۃ باب الامامت میں یہ واقعہ بیان فرما کر فرماتے ہیں۔

وَهَذِهِ السُّنَّةُ بَاقِيَةٌ إِلَى الْآنِ لَمْ يَدْخُلْ خَلِيفَةٌ حَتَّى يُوَلِّيَ غَيْرَهَا۔
یہ سنت اب تک باقی ہے کہ خلیفہ اس وقت تک دفن نہیں کیا جاتا جب تک کہ دوسرا خلیفہ نہ بن جائے۔

اس سے معلوم ہوتا کہ دفن میں وہ تاخیر مکروہ ہے جو کہ دنیاوی وجہ سے موجدینی وجہ سے قدرے جائز ہے کہ خلیفہ بنانا دینی کام ہے۔ اس کی وجہ سے دفن میں دیر کر دی اور دعا مانگنا بھی دینی کام ہے۔ اگر کوئی نمازی آخر میں ملے تو وہ دعا پڑھ کر سلام پھیر سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد فوراً غسل اٹھالی جائے تو یہ شخص دماغ پوری نہ کر سکے گا کہ اٹھائے ہوئے جنازے پر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا دعا بعد نماز میں مسبوق نمازیوں

کی بھی رعایت ہے۔ اگر اس کے لئے ایک غیر محسوس سی تاخیر ہو تو جائز ہے۔ پاتھریں اس لئے کہ دفن میں مطلقاً تاخیر کرنا حرام کہاں لکھا ہے؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میت کا انتقال ہو گیا تو نماز جمعہ کا انتظار نہ کرے بلکہ ممکن ہو قبل جمعہ ہی دفن کرے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ انتظار کرنا حرام ہے شرک ہے کفر ہے معاذ اللہ۔

اعتراف (۴) نماز جنازے کے بعد دعا کو فقہاء منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ جامع الرموز میں ہے۔

لَا يَقُومُ دَاعِيًا لَهُ۔

نماز کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا رہے۔

ذخیرہ کبریٰ اور محیط میں ہے۔ لَا يَقُومُ

بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ۔

رہے۔

عالمگیری میں ہے لَا يَدْعُو بَعْدَهَا فِي ظَهْرِ الْمَذْهَبِ

اس کے بعد دعا نہ کرے ظاہر مذہب میں۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے۔

وَلَا يَدْعُو الْعَمِيَّتَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کرے کیونکہ

لَا تَدْعُو شَيْئًا لِأَنَّهُ يَشْبَهُ التَّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ۔

یہ نماز جنازہ میں زیادتی کر نیکی مشابہ ہے۔

کشف الغطاء میں ہے کہ قائم نہ شود بعد از نماز برائے دعا نماز کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ رہے۔

جامع الرموز میں ہے وَلَا يَقُومُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ

نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا رہے کیونکہ

صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ التَّيَادَةَ۔

یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔

ابن حامد سے مروی ہے۔

إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوهٌ۔

نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔

جامع رموز میں ہے وَلَا يَقُومُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ

نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا ہو کیونکہ

صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ التَّيَادَةَ۔

یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔

ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا وغیرہ ناجائز ہے۔

جواب۔ اس اعتراف کے دو جواب ہیں ایک اجمالی دوسرے تفصیلی اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس

دعا سے مانعت کی تین وجہیں ہیں۔ اولاً یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے ہو۔ دوم یہ کہ دعائیں زیادہ

لبی نہ ہوں۔ جس سے کہ دفن میں بہت تاخیر ہو۔ اسی لئے نماز جمعہ کے انتظار میں دفن میں تاخیر کرنا منع ہے۔

تیسرے یہ کہ اسی طرح صف بستہ بحیثیت نماز دعا کی جاوے کہ دیکھنے والا سمجھے نماز ہو رہی ہے یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کر یا صفیں توڑ کر تھوڑی دیر دعا کی جاوے تو بلا کر اہمیت جہانزہ ہے یہ وجہ اس لئے نکالے گئے کہ فقہ کی عبارتیں آپس میں متعارض نہ ہوں اور یہ اقوال عادیث مذکورہ اور صحابہ کرام کے قول و عمل کے خلاف نہ ہوں۔

تفصیلی جواب یہ ہے کہ عبارت میں سے جامع الرموز، ذخیرہ، محیط، کشف العطاء کی عبارتوں میں تو دعا سے ممانعت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ ہم بھی منع کرتے ہیں مرات اور جامع الرموز میں یہ بھی ہے لَآتِيكَ يَسْبِقُكَ الرَّبُّ يَأْتِيكَ بِزِيَادَتِي کے مشابہ سے۔ یعنی اس دعا سے دھوکا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ زیادہ ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اس طرح دعا مانگنا منع ہے۔ بیش زیادتی کا دھوکا ہو۔ وہ یہ ہی ہے کہ صف بستہ کھڑے کھڑے دعا کریں۔ اگر صف توڑ دی یا بیٹھ گئے تو حرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد حکم ہے کہ لوگ صفوف توڑ کر سنتیں پڑھیں تاکہ کسی کو یہ دھوکا نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہے ردیکھو شامی اور مشکوٰۃ شریف باب السنن، تو اس سے یہ لازم نہیں کہ فرض کے بعد سنتیں پڑھنا ہی منع ہیں بلکہ فرض سے ملا کر پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ عالمگیری کی عبارت غلط نقل کی۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے۔

وَلَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعَةُ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ۔ | چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا نہیں۔ یعنی نماز جنازہ میں پہلی تین تکبیروں کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے مگر اس چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھا جاوے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے۔ چنانچہ بدائع۔ کفایہ عنایہ میں ہے۔ لَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ۔ ابوبکر ابن حامد کی جو عبارت پیش کی گئی یہ فقیر کی عبارت ہے مگر فقیر غیر معتبر کتاب ہے اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ مقدمہ شامی بحث رسم المفتی میں ہے کہ صاحب قیۃ ضعیف روایات بھی لٹا ہے۔ اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں فرماتے ہیں۔ اَذْ لِنَقْلِ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِيهَا كَالْتَقْيَةِ لِلتَّوَاهِدِ قِي فَلَا يَجُوزُ إِلَّا قِيَامُ مَنْ هَذِهِ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بدل الجواز میں فرمایا کہ فقیر والا معتزلی بدعت ہے اور اگر فقیر کی یہ عبارت صحیح مان بھی لی جائے تو خود مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں۔ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع ہے تو بعد دفن بھی دعا ناجائز ہونا چاہیے کیونکہ یہ وقت بھی تو نماز کے بعد ہی ہے نہ نہ کہ کوئی بھی عبارت آپ کے موافق نہیں۔ دعا بعد نماز جنازہ جائز بلکہ سنت ہے۔

بحث مزارات اولیاء اللہ پر گنبد بنانا

مسلمان دو طرح کے ہیں ایک تو عام مومنین۔ دوسرے علماء مشائخ اولیاء اللہ جن کی تعظیم و توقیر و حقیقت اسلام کی تعظیم ہے۔ عامۃ المسلمین کی قبروں کو پختہ بنانا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانا چونکہ بے فائدہ ہے اس لئے منع ہے ہاں اس پر مٹی وغیرہ ڈالتے۔ بنانا کہ اس کا نشان نہ ملے جاسکے یا نہ ہو۔ اور علماء مشائخ عظام اولیاء اللہ جن کے مزارات پر خلقت کا هجوم رہتا ہے لوگ دیکھ بیٹھ کر قرآن خوانی و فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے آسائش اور صاحب قبر کی اظہار عظمت کے لئے اس کے آس پاس سایہ کے لئے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً مجاز بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے اور جن حرم مومنین کی قبریں پختہ بنانا یا ان پر قبہ بنانا منع ہے اگر ان کی قبریں پختہ بن گئی ہوں تو ان کو گرانا حرام ہے پہلے مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے آخر کے دو مسئلوں میں اختلاف اس لئے ہم اس بحث کے دو باب کرتے ہیں۔ پہلے باب میں تو اس کا ثبوت۔ دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔

پہلا باب

مزارات اولیاء اللہ پر عمارت کا ثبوت

اس جگہ تین امور ہیں ایک تو خود قبر کو پختہ کرنا۔ دوسرے قبروں کو قدرت یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا۔ تیسرے قبر کے آس پاس عمارت بنادینا۔ پھر قبر کو پختہ کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت سے ملا ہوا ہے اس کو پختہ بنانا دوسرے قبر کا بیرونی حصہ جو کہ اوپر نظر آتا ہے اس کو پختہ کرنا۔ ساقبر کے اندرونی حصہ کو پختہ اینٹ سے پختہ کرنا۔ وہاں لکڑی لگانا منع ہے ہاں اگر وہاں پتھر یا سینٹ لگایا جاوے تو جائز ہے کیونکہ لکڑی اور اینٹ میں آگ کا اثر ہے۔ قبر کا بیرونی حصہ پختہ بنانا عامۃ المسلمین کے لئے منع ہے اور خاص علماء و مشائخ کے لئے جائز ہے۔

ساقبر کا تعویذ ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا منع ہے اور اگر آس پاس چوڑی اونچا کر کے اس پر تعویذ لکھ کر ایک ہاتھ کیا تو جائز ہے۔

ساقبر کے آس پاس یا قبر کے قریب کوئی عمارت بنانا عامۃ المسلمین کی قبروں پر تو منع ہے۔ اور فقہاء و

علماء کی قبروں پر بناؤ۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۱۔ مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب الدفن میں بروایت ابو داؤد ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سر پر ایک پتھر نصب فرمایا۔ اور فرمایا کہ عَنْهُ بِهَا قَبْرُ بَنِي دَاوُدَ اِبْنِهِ مِنْ مَّائَاتٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ جَمِاسٍ سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے اور اسی جگہ اپنے بل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔

۱۲۔ بخاری کتاب الجنائز باب الجرد علی القبر میں تعلیقاً ہے حضرت خارجہ فرماتے ہیں۔ ہم زمانہ عثمان بن عفان اَشَدُّ نَازِئَةً اَلَّذِي يَثْبُتُ قَبْرُ عُثْمَانَ ابنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يَجَاوِزَهُ۔ ہم میں بڑا کوئے ولادہ تھا جو کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کو چھلانگ جاتا۔

مشکوٰۃ کی روایت سے معلوم ہوا کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے سر پر پتھر تھا اور بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود قبر عثمان کا تعویذ اس پتھر کا تھا اور دونوں روایات اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ مشکوٰۃ میں جو آثار قبر کے سر پر پتھر لگایا اس کے معنی یہ نہیں کہ قبر سے پیچھے سر کے قریب کھڑا رہا بلکہ یہ ہے۔ کہ خود قبر میں بنی سہی طرف اس کو لگایا یا مطلب یہ کہ قبر ساری اس پتھر کی تھی مگر سر پرانے کا ذکر کیا۔ ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے قبر پر کچھ اونچی کوڑی جاوے یا پتھر وغیرہ سے چمٹہ کر دی جائے تو جائز ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ اس سے پہلے دو مسئلے حل ہو گئے نیز فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین نرم ہو دو لوہے یا لکڑی کے صندوق میں میت رکھ کر دفن کرنا پڑے تو اس کے اندر وہی جنت میں چاروں طرف مٹی سے لکھل کر دو رکھو شامی اور عینی وغیرہ باب دفن المیت اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اندر سے کچا ہونا چاہیئے۔ دو مسائل ثابت ہوئے۔

۱۳۔ مشائخ کرام و دیار عظام علماء کرام کی مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام و ائمہ المسلمین کے عمل اور علماء کے اقوال سے ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کھف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا۔ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰی قَوْمِهِمْ لَا تَجْعَلُوْا رُءُوسُكُمْ عَلٰی رُءُوسِهِمْ مِّنْجِدًا وَّهٗ بَوَّاسٍ کَامٍ مِّنْ مَّالِ بَنِي اِسْرٰءٰیلَ کہ تم قرآن صحابہ کھف پر مسجد بنائیں گے۔ روح البیان میں اس آیت میں بُنْيَانًا کی تفسیر میں فرمایا۔ دلو سے کہ از چشم مردم پوشیدہ شوند یعنی لَا یَعْلَمُوْا اَحَدٌ مِّنْهُمْ وَتَكُوْنُ مَحْفُوْطَةً مِّنْ تَطَرُّقِ النَّاسِ کَمَا حَقَّقَتْ تَرْبُتُ مَرْسُوْلِ اللّٰهِ بِاَلْحَبْطِیْرَةِ یعنی

انہوں نے بہا کر اصحاب کہف پر ایسی دیوار بنا دی جو ان کی قبر کو گھر سے اور ان کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جاوےں جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف چار دیواری سے گھیر دی گئی ہے مگر یہ بات نامعلوم ہوئی تب مسجد بنائی گئی۔ مسجد کی تفسیر روح البیان میں ہے یُصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَسْتَرْكَبُونَ بِمَكَانِهِمْ۔ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور ان سے برکت لیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی دو باتوں کا ذکر فرمایا ایک تو اصحاب کہف کے گرد قبر اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا اور کسی بات کا انکار نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں۔ جیسا کہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ شَرَعَ قَبْرًا يَنْزِلُ مَنْهُ۔ حضور سید عالم نسی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ ناجائز تھا تو پہلے صحابہ کرام اس کو گرا دیتے۔ پھر دفن کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنے زمانہ خلافت میں اس کے گرد کچی اینٹوں کی گول دیوار کھجادی۔ پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں سیدنا عبد اللہ ابن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس عمارت کو مہارت مضبوط بنایا اور اس میں پتھر لگوائے چنانچہ خلاصۃ الوفا یا اخبار دار المصطفیٰ مصنفہ سید سمود دی دسویں فصل فیما تعلق بالبحرۃ المنیفة ص ۱۹۶ میں ہے عَنْ عُمَرَ وَابْنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرِيحٍ قَالَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطٌ كَانَ أَقْوَلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي رَيْدٍ كَانَ جِدَارُهُ قَصِيرًا ثُمَّ بَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَسْتُ أَدْخُلُ بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ مَرَاهِقٌ أَوْ أَنَا السَّقْفُ بِمَدِينَةِ وَكَانَ لِكُلِّ بَيْتٍ حِجْرَةٌ وَكَانَتْ حِجْرَةُ مِنَ الْكَعْبَةِ مِنْ سَعِيرٍ مَرَبُوطَةٍ فِي خَشَبٍ عَرِ عَرِيَّةٍ۔ ترجمہ وہ ہی جو کہ اوپر بیان ہو چکا۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي وآل بيته و ترجمہ میں ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیوار گرتی تو اَخَذُوا اِنِّي بَنَيْتُهَا صحابہ کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے قَبِدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَرَعُوا وَظَنُوا اَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هِيَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ

ایک قدم ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرائے اور سمجھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا قدم پاک ہے۔
حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور علیہ السلام کا قدم نہیں ہے یہ حضرت فاروق کا قدم ہے۔

جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ۷۵۰ھ میں جمال الدین اصفہانی نے ملار کرام کی موجودگی میں صندل کی کڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی اور ۷۵۰ھ میں بعض عیسائی عابدوں کی شکل میں مدینہ منورہ آئے اور سرنگ لگا کر نقش مبارک کو زمین سے نکلانا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے تین بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا۔ لہذا بادشاہ نے ان کو قتل کر دیا اور دوزخ کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کر سیر لگا کر اس کو بھر دیا پھر ۷۵۱ھ میں سلطان قلاؤں صالحی نے یہ گنبد سبز جو اب تک موجود ہے بنوایا۔

ان عمارت سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ مطہرہ صحابہ کرام نے بنوایا تھا اگر کوئی کہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو کہا جاسکے گا کہ اس روزہ میں حضرت صدیق و فاروقؓ بھی دفن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ لہذا یہ خصوصیت نہ رہی۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز اور مشکوٰۃ باب البکاء علی المیت میں ہے کہ حضرت امام حسن ابن حسن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔

فَبَوَّيْتُ امْرَأَتِي الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً | تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک رُکھا۔

یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں سب کی موجودگی میں ہوا۔ کسی نے انکار نہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھر واپس آئیں۔ جیسا کہ اسی حدیث میں ہے۔ اس سے بزرگوں کی قبروں پر مجاوروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوا۔

یہاں تک تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا۔ اب فقہار محدثین اور مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

روح البیان جلد ۴ پارہ ۱۰ زیر آیت اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ ہے۔

فَبَنَواُ قُبَابٍ عَنَى مَبُورِ الْعُلَمَاءِ وَ الْاَكَاذِبِاِو | علماء اور اولیاء صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا

وَالصُّلَحَاءِ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ | جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود ہو لوگوں کی

الْتَعْظِيَةُ فِيْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَخْتَفِرُوْا | نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا تاکہ لوگ اس قبر

صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ۔ | واسے کو حقیر نہ جانیں۔

مرقات مشرح مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب دفن المیت میں ہے۔

پہلے علماء نے مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں۔

فَدَايَاخَ السَّلَفِ الْبَنَاءُ عَلَى قُبُورِ الْمَشَاحِخِ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِيْنَ لِئَدْوَرَهُمْ

النَّاسَ وَيَسْتَرْجِعُوا إِلَىٰ الْجُلُوسِ -

اور ماں بیٹھ کر آرام پائیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں۔

در آخر زمان بہت اقصاء نظر عوام بنظائر مصلحت و تعمیر و تزئین مشاہد و مقابر مشائخ و عظماء دیدہ چیز یا افزودن بنا آنجا ہیبت و شوکت اہل اسلام اہل صنایع پیدا آید خصوصاً در دیار ہند کہ اعلیٰ دین از ہنر و کفار بسیار اند و تزئین و اعلا مشائخ این مقامات باعث رعب و اتقیا و ایشال است و بسیار اعمال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکر و مات بودہ اند در آخر زمان از مستحکات گشتہ

آخر زمان میں چونکہ عام لوگ محض غلامی رہ گئے ہندو مشائخ اور صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانے میں مصلحت دیکھ کر زیادتی کر دی تاکہ مسلمانوں اور اولیاء اللہ کی ہیبت و عظام ہر جہاں عکس ہندوستان میں کہ یہاں ہندو اور کفار ہیبت و دشمنان دین ہیں ان مقامات کی اعلا و ایشال کفار کے عباد و اطاعت کا ذریعہ ہے اور ہیبت کام پہلے کردہ تھے اور آخر زمانہ میں مستحب ہو گئے۔

شامی جلد اول باب الدفن میں ہے۔

وَقِيلَ لَا تَكْبَرُوا فِي الْمَنَاءِ إِذَا كَانَتِ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَشَارِئِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ -

کہ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔

در مختار میں اسی باب الدفن میں ہے۔ لَا يَرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قبر پر عمارت نہ بنائی جائے اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی قول پسندیدہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ شامی اور مختار نے عمارت کے جواز کو قیل سے بیان کیا۔ اس لیے یہ قول ضعیف ہے لیکن یہ صحیح نہیں فقہ میں قیل علامت ضعف نہیں۔ اور بعض جگہ ایک مسئلہ میں دو قول بیان کرتے ہیں اور دونوں قیل سے۔ ہاں منطق میں قیل علامت ضعف ہے۔ قیل کی مکمل بحث اذان قبر کے بیان میں دیکھو۔

طحاوی علی مراقی الفلاح صفحہ ۳۳۵ میں ہے۔

وَتَدَّ اِعْتَادَ اَهْلُ الْمِصْرِ وَصَمَّ الْاَحْجَارِ حِفْظًا لِقُبُورِهِمْ عَنِ الْاِنْدَاسِ وَالنَّبَشِ وَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي النَّسْرِ وَلَا يَجُزُّ لِكُلِّ يَتِيمٍ وَلَا يَرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

مصر کے لوگ قبروں پر پتھر رکھنے کے عادی ہیں۔ تاکہ وہ مٹنے اٹھنے سے محفوظ رہیں اور قبر بوجھ نہ کی جاوے نہ کھل کی جاوے نہ اس پر عمارت بنائی جاوے اور کہا گیا ہے کہ حجاز ہے اور یہی مختار ہے۔

میزان کبریٰ آخر جلد اول کتاب الجنائز میں امام شعرانی فرماتے ہیں۔

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَيْمَةِ أَنَّ الْقَبْرَ
لَا يُبْنَى وَلَا يُحْصَصُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيفَةَ
يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ قَالِ الْأَوَّلُ مُشَدَّدًا لِلثَّانِي
فُحِّقَتْ۔

اسی سے ہے دیگر اماموں کا یہ کہنا کہ قبر پر نہ عمارت
بنائی جائے اور نہ اسکو گنج کی جاوے باوجودیکہ امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب جائز ہے
پس پہلے تو ان میں سختی نہ اور دوسرے میں آسانی

اب تو جسہری ہوگئے کہ خود امام مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما ان کا کیا کہ قبر پر نہ
وغیرہ بنانا جائز ہے۔

الحمد للہ کہ قرآن وحدیث اور فقہی عبارات بلکہ خود امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما ان کا
سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء مرملہ کی قبر پر گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ جائز ہو چند
وجہ سے اولاً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ عام کچی قبروں کا عوام کی نگاہ میں نہ ادب ہوتا ہے نہ احترام اور
نہ زیادہ فائدہ خزانہ نہ کچھ اہتمام بلکہ لوگ پیروں سے اس کو روندتے ہیں۔ اور اگر کسی قبر کو پختہ دیکھتے ہیں غلاف
وغیرہ پر ہوتا ہے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اس سے بچکر نکلتے ہیں اور خود بخود فائدہ کو
ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور مشکوٰۃ باب الدفن میں اور مرقات میں ہے کہ مسلمان کا زندگی بعد موت یکساں ادب
چاہیے۔ اسی طرح عالمگیری کتاب الکرامیت اور اشعة اللمعات باب الدفن میں ہے کہ والدین کی قبر
کو چرنا جائز ہے۔ اسی طرح فقہاء فرماتے ہیں کہ قبر سے اتنی دور بیٹھے جتنی دور کہ صاحب قبر کی زندگی
میں اس سے بیٹھتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ میت کا احترام بقدر زندگی کے احترام کے ہے اور اولیاء اللہ
تو زندگی میں واجب التعظیم تھے۔ لہذا بعد موت بھی۔ اور قبر کی عمارت اس تعظیم کا ذریعہ ہے لہذا کم از کم مستحب
ہے۔ دوسرے اس لئے کہ جس طرح تمام عمارات میں سرکاری عمارتیں یا کہ مساجد ممتاز رہتی ہیں کہ ان
کو پہچان کر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی وضع قطع لباس صورت اہل علم کا سارکھیں
تاکہ لوگ ان کو پہچان کر مسائل دریافت کریں۔ اسی طرح چاہیے کہ علماء و مشائخ کے قبور عام قبروں سے
ممتاز ہیں تاکہ لوگ پہچان کر ان سے فیض لیں۔ تیسرے اس لئے کہ مقابر اولیاء اللہ شعائر اللہ میں جیسا کہ
ہم اس سے پہلے تفسیر روح البیان کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں اور شعائر اللہ کا ادب ضروری ہے قرآن
سے ثابت ہے لہذا قبروں کا ادب چاہیے۔ ادب کے برابر زمانہ میں علیحدہ طریقے ہوتے ہیں۔
جو طریقہ بھی ادب کا خلاف اسلام نہ ہو وہ جائز ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں قرآن پاک بڑیوں

اور چمرے پر لکھا تھا۔ مسجد نبوی کئی کئی تھی اور چھت میں کھجور کے پتے تھے جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ مگر بعد کے زمانہ میں مسجد نبوی نہایت شاندار روزنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے بنائے گئے اور قرآن کو اچھے کاند پر چھاپہ گیا۔

در مختار کتاب الکراہیت فصل فی البیع میں ہے۔ وَجَاءَتْ تَحْلِيَةُ الْمُصَحَّفِ بِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيبِهِ كَمَا فِي نَقْشِ الْمُتَجِدِّ اس کے ماتحت شامی میں ہے اُنْىِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَعْنِي قُرْآنَ كَرِيمٍ كَوْنُهُ سَوْنَةً سَاسَةً كَرَاهَا جَارٌ هُوَ كَيْفَ اس میں ان کی تعظیم ہے۔ جیسا کہ مسجد کو نقشین کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانہ میں حکم تھا کہ قرآن کو آیات اور کوراج اور اعراب سے خالی نہ کر لیں اس زمانہ کے بعد چونکہ ضرورت درپیش ہوئی۔ یہ تمام کام جائز بلکہ ضروری ہو گئے۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔

وَمَارُودِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ جَزَرُوا الْقُرْآنَ
كَانَ فِي سَرٍّ مَنِهْمَةً وَكَمٍّ مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِ التَّرْمَانِ وَالْمَكَّانِ۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن کو اعراب وغیرہ سے خالی رکھو یہ اس زمانہ میں تھا۔ اور بہت سی چیزیں زمانہ اور جگہ بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔

اسی مقام پر شامی میں ہے کہ قرآن کو چھوٹا کر کے نہ چھاپو یعنی حمال نہ بناؤ بلکہ اس کا قلم مٹا ہو۔ حرف کشادہ ہوں تقطیع بڑی ہویہ سارے احکام کیوں ہیں؟ صرف قرآن کی عظمت کے لیے اسی طرح یہ بھی ہے اول زمانہ میں تعظیم قرآن و اذان و اقامت پر اجرت لینا حرام تھا حدیث دفعہ میں موجود ہے مگر بعد کو ضرورتاً جائز کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں خود زندہ لوگوں کو پختہ مکان بنانے کی ممانعت تھی۔ ایک صحابی نے پختہ مکان بنایا تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا جب اس کو نودیا۔ تب جواب سلام دیا دیکھو مشکوٰۃ کتاب الرقاق فصل ثانی، اسی مشکوٰۃ کتاب الرقاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اِذَا الْمَدْيَارُكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ فِي النَّهْأِ وَالطَّيْنِ جَبَّ بَدَسَ كَيْ مَالٍ فِي بَيْتِي ہوتی ہے تو اس کو اینٹے گارے میں خرچ کرتا ہے لیکن ان احکام کے باوجود عام مسلمانوں نے بعد میں پختہ مکان بھی بنائے اور مسجدیں بھی۔ تعجب ہے کہ برحقرات ادیا۔ اللہ کی قبروں کے پختہ کرنے یا ان پر قبہ بنانے کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے مکان کیوں عمدہ اور پختہ بناتے ہیں، اَتَدُوْهُ مَيُوْنٌ يَبْغِضُ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُ مَوْتٌ يَبْغِضُ كَيْبَعْضِ حَدِيثٍ رِیْمَانِ ہے اور بعض کا انکار۔ اللہ سمجھ دے۔ چوتھے اس لیے کہ اولیاء اللہ کی مقابر کا پختہ نہ کرنا۔ ان پر علامات قائم ہونا، تبلیغ اسلام کا ذریعہ ہے۔ اجمیر شریف وغیرہ میں دیکھا

گیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ دہاں ہندو اور دیگر کفار زیارت کو جاتے ہیں بہت سے ہندوؤں اور رافضیوں کو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کی دھوم دھام دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

ہندوستان میں اب کفار مسلمانوں کے ان اوقات پر قبضہ کر رہے ہیں جن میں کوئی علامت نہ ہو۔ بہت سی مسجدیں، خانقاہیں، قبرستان بے نشان ہو کر ان کے قبضے میں پہنچ گئے اگر قبرستان کی ساری قبریں کھتی ہوں تو وہ کچھ دن میں گر کر برابر ہو جاتی ہیں اور سادہ زمین پر کفار قبضہ جمایتے ہیں ہذا ب سخت ضرورت ہے کہ ہر قبرستان میں کچھ قبریں تختہ ہوں تاکہ ان سے اس زمین کا قبرستان ہونا بلکہ اسکے حدود معلوم رہیں۔ میں نے اپنے وطن میں خود دیکھا کہ مسلمانوں کے دو قبرستان بھر چکے تھے ایک میں بجز دو تین قبروں کے ساری قبریں کھتی تھیں۔ دوسرے قبرستان کے کچھ حصہ میں تختہ قبریں بھی تھیں۔ مسلمان فقیروں نے یہ دونوں قبرستان خفیہ طور پر فروخت کر دیئے جس پر مقدمہ چلا۔ پہلا قبرستان تو سولے تختہ قبروں کے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ کیونکہ حکام نے اسے سفیدہ زمین مانا۔ دوسرے قبرستان کا آدھا حصہ جہاں تک تختہ قبریں تھیں مسلمانوں کو ملا۔ باقی وہ حصہ جس میں ساری قبریں کھتی تھیں اور مٹ چکی تھیں کفار کے پاس پہنچ گیا کیونکہ اس قبرستان کے حدود تختہ قبروں کی حد سے قائم کئے گئے باقی کا بیعنامہ دست مانا گیا۔ اس سے مجھے پتہ لگا کہ اب ہندوستان میں کچھ قبریں تختہ ضرور ہزانی چاہئیں کیونکہ یہ بقاء وقف کا ذریعہ ہیں جیسے مسجد کے یئے مینارے۔

ماہ جولائی ۱۹۶۲ء کے اخبارات میں مسلسل یہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب کے پیر سید احمد صاحب بریلوی کی قبر جو بالا کوٹ میں واقع ہے نکتہ حالت میں ہے اسکی مرمت کی جاوے گی اور اس پر گنبد وغیرہ تعمیر کیا جاوے گا۔ سبحان اللہ سید احمد صاحب جنہوں نے عمر بھر مسلمانوں کی قبریں ڈھائیں اب خود ان کی قبر پر گنبد بنے گا۔ ۲۹ جولائی ۱۹۶۲ء کو صدر پاکستان ایوب خان نے قائد اعظم کی قبر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس میں ایک لاکھ مسلمان شریک تھے اس عمارت پر ۵۰ لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اس تقریب میں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی احتشام الحق نے بھی شرکت کی۔ ان کی تقریر رادینڈی کے جنگ ۱۲ اگست ۱۹۶۲ء میں شائع ہوئی آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو کہ بانی انقلاب آج بانی پاکستان کی قبر پر سنگ بنیاد رکھ رہا ہے اب تک پاکستان کی حکومتوں نے اس مبارک کام میں بہت سستی کی تھی۔ مسلمانو! یہ ہیں وہ دیوبندی جو اب تک مسلمانوں کی قبریں اکھڑاتے تھے جنہوں نے نجدی حکومت

کو مبارک باد کے تار دیئے تھے کہ اس نے صحابہ اہل بیت کی قبریں اکھڑ دیں آج قائد اعظم کی قبر پر گنبد وغیرہ تعمیر ہونے پر مبارک باد دے رہے ہیں۔ ان کا کتابی مذہب اور ہے۔ زبانی مذہب اور عملی مذہب کچھ اور۔ جولوتم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ بہر حال مزار پر گنبد کے دیوبندی بھی قائل ہو گئے۔

دوسرا باب

عمارت قبور پر اعتراضات و جوابات میں

مخالفین کے اس مسئلہ پر صرف دو ہی اعتراض ہیں اول تو یہ کہ مشکوٰۃ باب الدفن میں بروایت مسلم ہے۔
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ
 يُقَعَّدَ عَلَيْهِ۔
 حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں پر گچی کی جادے اور اس سے کہ اس پر عمارت بنائی جادے اور اس سے کہ اس پر بیٹھا جادے۔

نیز امام فقہاء فرماتے ہیں کہ تَكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین کام حرام ہیں قبر کو پختہ بنانا۔ قبر پر عمارت بنانا اور قبر پر مجادربن کر بیٹھنا۔

جواب:۔ قبر کو پختہ کرنے سے منع ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت کی طرف ہے اس کو پختہ کیا جادے۔ اسی سے حدیث میں فرمایا گیا۔ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ یہ نہ فرمایا گیا۔ عَلٰی الْقُبُورِ دوسرے یہ کہ عامۃ المسلمین کی قبور پختہ کی جادیں کیونکہ یہ بے فائدہ ہے تو معنی یہ ہونے

کہ ہر قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا۔ تیسرے یہ کہ قبر کو سجاوٹ، تکلف یا فخر کے لئے پختہ کیا۔ یہ تینوں صورتیں منع ہیں اور اگر نشان باقی رکھنے کے لئے کسی دلی اللہ کی قبر پختہ کی جادے تو جائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے

عثمان ابن مظعون کی قبر پختہ پتھر کی بنائی۔ جیسا کہ پہلے باب میں عرض کیا گیا۔ لمعات میں اسی اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ کے ماتحت ہے لِمَا فِيهِ مِنَ الْبِنَاءِ وَالتَّكْلُفِ کیونکہ اس میں محض سجاوٹ اور تکلف ہے۔ جن سے معلوم

ہوا کہ اگر اس لئے نہ ہو تو جائز ہے اَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ یعنی قبر پر عمارت بنانا منع فرمایا۔ اس کے بھی چند معنی ہیں اولاً تو یہ کہ خود قبر پر عمارت بنائی جادے اس طرح کہ قبر دیوار میں شامل ہو جادے۔ چنانچہ شامی باب

الدفن میں ہے۔

وَتَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا فِي الْمُسْلِمَةِ | قبر کو ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا منع ہے۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُجْتَصَصَ
الْقَبْرُ وَأَنْ يُدْنَى عَلَيْهِ -

کیونکہ مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبر کو چمکنے کرنے
اور اس پر کچھ بنانے سے منع فرمایا۔

درمختار اسی باب میں ہے وَتَكْرَهُ التَّيَادُّعَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ لِأَنَّهُ يَمْلُؤُ الْبِنَاءَ قَبْرِهِ مِثْلَ زِيَارَةٍ
کرنا منع ہے کیونکہ یہ عمارت بنانے کے درجہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر بنانا یہ ہے کہ قبر دیوار
میں آجاوے اور گنبد بنانا یہ حول القبر یعنی قبر کے ارد گرد بنانا ہے یہ ممنوع نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ حکم
عامۃ المسلمین کی قبروں کے لیے ہے۔ تیسرے یہ کہ اس بنانے کی تفسیر خود دوسری حدیث نے کر دی جو کہ
مشکوٰۃ باب الساجدین ہے۔ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ
قَبْرِي دُشًا يُعْبَدُ اِسْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى
تَوْبِهِ اَتَّخَذَ اَوْ اَقْبُوْا مِنْ اَنْبِيَآءِهِمْ مَلَجِدًا -

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قبر کو مسجد بنانا اس پر عمارت بنا کر اس طرف نماز پڑھنا حرام ہے یہ ہی اس حدیث
سے مراد ہے۔ قبروں پر کیا نہ بناؤ مسجد۔ قبر کو مسجد بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ یا
کم از کم اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف سجدہ کیا جاوے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں
فرماتے ہیں۔

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
يَتَعَبَّدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَآءِ تَعْظِيمًا لِّشَأْنِهِمْ
وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ
لِقَوْلِهَا اَتَّخَذَ وَاَهَا اَوْ تَأَنَّا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ
الْمُسْلِمُونَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ -

بیضاوی نے فرمایا کہ جبکہ یہود و نصاریٰ پیغمبروں کی
قبروں کو تعظیم سجدہ کرتے تھے اور اس کو قبلہ بنا کر اس
کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ان قبور کو انہوں نے
بت بنا کر رکھا تھا لہذا اس پر حضور علیہ السلام نے
لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا گیا۔

یہ حدیث معترضین کی پیش کردہ حدیث کی تفسیر ہو گئی۔ معلوم ہو گیا کہ قبر بنانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قبر
کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ چوتھے یہ کہ یہ ممانعت حکم شرعی نہیں ہے۔ بلکہ زہد و تقویٰ کی تعلیم ہے جیسے
کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے کہ ہنسنے کے مکانات کو چمکنے کرنے سے بھی روکا گیا۔ بلکہ گراویسے گئے پانچویں
یہ کہ جب بنانے والے کا یہ اعتقاد ہو کہ اس عمارت سے میت کو راحت یا فائدہ پہنچتا ہے تو منع ہے کہ یہ
غلط خیال ہے اور اگر زائرین کی آسائش کے لیے عمارت بنائی جاوے تو جائز ہے۔

ہم نے یہ تو جہیں اس لئے کہیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے خاص خاص قبروں پر عمارت بنائی ہیں۔ یہ فعل سنت صحابہ ہے چنانچہ حضرت فاروقؓ نے حضور علیہ السلام کی قبر اور کے گرد عمارت بنائی۔ سیدنا ابن زبیرؓ نے اس پر خوبصورت عمارت بنائی۔ حسن مثنیٰ کی بیوی نے اپنے شوہر کی قبر پر قبة ڈالا جس کو ہم حواء مشکوٰۃ باب البکاء سے نقل کر چکے۔ زور حسن مثنیٰ کے اس فعل کے ماتحت ملا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ باب البکاء میں فرماتے ہیں۔ اَنظَاهُمْ اَنَّهُ لَا حَقَّاعَ الْاَحْبَابِ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنِ وَحُضُورِ الْأَصْحَابِ بِالْمَغْفِرَةِ اَمَّا حَمَلُ فِعْلِهَا عَلَى اَعْبَثِ الْمَكْرُوهِ فَعَلٌّ لَا يَتَّبِعُ لِصَنِيعِ اَهْلِ الْبَيْتِ۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ قبة دوستوں اور صحابہ کے جمع ہونے کے لئے تھا تاکہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریں اور دعائے مغفرت کریں لیکن ابن ابی بکر کے اس کام کو محض بے فائدہ بنانا جو مکروہ ہے یہ اہل بیت کی شان خلاف ہے۔

صاف معلوم ہوا کہ بلا فائدہ عمارت بنانا منع اور زائریں کے آرام کے لئے ہائز ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبة بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر اور حضرت محمد ابن حنفیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر پر قبة بنایا۔ منقے شرح موطا امام مالک میں ابو عبد سلیمان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وَضَرَبَهُ هُمُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبِ بْنِ جَحْشٍ وَضَرَبَهُ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَأَيْنَا كِرْهَهُ لِمَنْ ضَرَبَهُ عَلَى وَجْهِ السَّمْعَةِ وَالْمِبَاهَةِ۔

حضرت عمر نے زینب جحش کی قبر پر قبة بنایا حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر قبة بنایا محمد ابن حنفیہ ابن حضرت علی نے ابن عباس کی قبر پر قبة بنایا رضی اللہ عنہم اور میں نے قبة بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لئے کہا جو کہ اس کو فخر دیا کے لئے بنائے۔

بائے الصنائع جلد اول صفحہ ۳۲۰ میں ہے۔

رَوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا مَاتَ بِأَهْلَائِهِ صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ وَجَعَلَ قَبْرَهُ مُسْتَحَاً وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا۔

جبکہ طائف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان پر محمد ابن حنفیہ نے نماز پڑھی اور ان کی قبر ڈھلان بنائی اور قبر پر قبة بنایا۔

یعنی شرح بخاری میں ہے ضَرَبَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔ ان صحابہ کرام نے یہ فعل کئے اور ساری امت روضہ رسول علیہ السلام پر جاتی رہی۔ کسی محدث کسی فقیہ کسی عالم نے اس روضہ پر اعتراض

نہ کیا۔ لہذا اس حدیث کی وہ ہی توجہیں کی جادیں جو کہ ہم نے کیں۔ قبر پر بیٹھنے کے معنی ہیں قبر پر چڑھ کر یہ منع ہے نہ کہ وہاں مجاور بننا۔ مجاور بننا تو جائز ہے۔ مجاور اسی کو تو کہتے ہیں۔ جو قبر کا انتظام رکھتے کھولنے بند کرنے کی چابی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی والدہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کی منتظمہ اور چابی والی تھیں۔ جب صحابہ کرام کو زیارت کرنی ہوتی تو ان سے ہی کھلو کر زیارت کرتے۔ دیکھو مشکوٰۃ باب الدفن۔ آج تک روضہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مجاور رہتے ہیں کسی نے ان کو ناجائز نہ کہا۔

اعتراف (۳) مشکوٰۃ باب الدفن میں ہے۔

دَعَىٰ ابْنُ هُبَيْرٍ ابْنَ الْأَسَدِ بْنِ قَالٍ لِي عَلِيٍّ
أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنْ لَا تَدْعُو نَفْسًا إِلَّا لَطَمْتَهُ وَلَا قَبْرًا مَشَرًا قَالَا
الْأَسْوَيْتَهُ۔

ابو ہبیج اسدی مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کام پر بھیجوں جس پر مجھ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ یہ کہ تم کوئی تصویر نہ چھو مگر مٹاؤ اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔

بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب الجری علی القبر میں ہے۔

وَمَرْوَى ابْنُ عُمَرَ سَطَا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَقَالٍ أَنْزَعَهُ يَأْخُذُ بِمَا نَاطِلُهُ عَمَلُهُ۔

ابن عمرؓ نے عبد الرحمنؓ کی قبر پر قبضہ کر لیا پس اپنے فرمایا کہ اس کے اسکو طیغہ کو دو کیونکہ ان پر ان کے عمل سایہ ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قبر پر مہارت بنی ہو یا تو اونچی ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے۔

نوٹ ضروری: اس حدیث کو ژبنار نجدی دہ بیوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیا۔

جواب: جن قبروں کو گرا دینے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے وہ کفار کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمین کی۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں۔ جس کے لیے مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن قبروں کو حضرت علی نے گرا دیا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہو سکتیں۔

کیونکہ صحابی کے دفن میں حضور علیہ السلام شرکت فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کوئی کام بھی حضور علیہ السلام کے بغیر مشورہ کے نہ کرتے تھے لہذا اس وقت جس قدر قبور مسلمین بنیں۔ وہ یا تو حضور کی موجودگی میں یا آپ

کی اجازت سے تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کو مٹانا پڑا۔ ہاں عیسائیوں کی قبور اونچی ہوتی تھیں۔ بخاری شریف ص ۳۷ مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں ہے۔

اَمْرَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْبُورُ
 الْمَشْرُكِينَ فَنُشِئَتْ -

حضور علیہ السلام نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا پس
 اُکھڑ دی گئیں۔

بخاری شریف جلد اول ص ۲۱ میں ایک باب بلذہا باب ھَلْ یُنْبَشُّ قُبُورُ مُشْرِئِ الْإِسْہِلِیَّةِ
کیا مشرکین زمانہ جاہلیت کی قبریں اٹھیز دی جادیں اسی کی شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری
جلد دوم ص ۲۲ میں فرماتے ہیں۔

أَمْ دُونَ غَيْرِهِمْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ
وَاتَّبَاعِهِمْ لِيَأْنِي ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُمْ -

یعنی ماسوا انبیاء اور ان کے متبعین کے کیونکہ ان کی قبریں ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔

اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ جو قبرستان ملک میں آگیا اس میں تقرف کرنا جائز ہے اور پرانی قبر اس کھاڑی جاؤں بشرطیکہ محترمہ نہ ہوں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ
تَصْرِيفِ فِي الْمَقِيَّةِ الْمَمْلُوكَةِ وَجَوَازُ بَيْشِ
فُؤْمَرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرَمًا -

اس حدیث اور اس کی شرح نے مخالف کی پیش کردہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کر دی کہ مشرک کی قبریں گرائی جادویں۔ دوسرے اس لیے کہ اس میں قبر کے ساتھ فوٹو لکھیں ذکر ہے۔ مسلمان کی قبر پر فوٹو لگانا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد ہیں۔ کیونکہ ان کی قبروں پر میت کا فوٹو بھی ہوتا ہے۔ تیسرے اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو اور مسلمان کی قبر کے لیے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ اونچی رہے۔ اس کو بالکل پیوند زمین کرنا خلاف سنت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قبور کفار تھیں ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا علیؑ تو اونچی قبریں اکھڑائیں اور ان کے فرزند محمد بن حنفیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر قبہ بنائیں۔ اگر کسی مسلمان کی قبر اونچی بن بھی گئی۔ تب بھی اس کو نہیں اکھڑ سکتے کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین ہے۔ اور اونچی نہ بناؤ مگر جب بن جائے۔ تو نہ مٹاؤ۔ قرآن پاک چھوٹا سا نہ چھاپنا منع ہے دیکھو شامی کتاب الکراہیت۔ مگر خب چھپ گیا تو اس کو پھینکو نہ جلاؤ۔ کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے احادیث میں وارد ہے کہ مسلمان کی قبر پر بیٹھنا دھلانا پاشنا کرنا۔ دھلانا جوتہ سے چلنا دیسے بھی اس پر چلنا پھرننا منع ہے مگر افسوس ہے کہ نجدی نے صحابہ کرام کے مزارات گرائے اور معلوم ہوا ہے کہ اب

جہ میں انگریز عیسائیوں کی اونچی اونچی قبریں برابر بن رہی ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَقْتُلُونَ
 اَهْلَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ اَهْلَ الْاَضْنَاءِ ہر ایک کو اپنی جنس سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سند لانا محض بے جا ہے وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ میت پر اعمال کا سایہ کبھی
 ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر میت پر سایہ کرنے کے لیے قبہ بنایا تو منع ہے۔ زائرین کے آرام کے لیے
 بنایا تو جائز ہے۔ عینی شرح بخاری اسی حدیث ابن عمر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

دَعَى ابْنُ سَرَّةٍ إِلَى اَنْ صَنَعَ بِالنُّسْطَاطِ
 لِعَرَضٍ صَنِيعٍ كَالْتَسْتِ مِنْ الشَّخْصِ مَثَلًا
 لِلاَّخِيَارِ لَا لِالْاَضْلَالِ الْمَيِّتِ جَانَةً۔

اور اشارہ ہے کہ قبر پر صحیح غرض کے لیے خیمہ لگانا
 جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے نہ کہ
 میت کو سایہ کرنے کے لیے جائز ہے۔

اس کا تجربہ خود مجھ کو اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دوپہر کے وقت ایک گھنٹہ کے لیے سیالکوٹ گیا۔
 بہت شوق تھا کہ ملا عبد الحکیم فاضل سیالکوٹی علیہ الرحمۃ کے مزار پر فاتحہ پڑھوں۔ کیونکہ ان کے حواشی دیکھنے
 کا اکثر مشغور ہوں وہاں پہنچا تو قبر پر کوئی سا نشان نہ تھا۔ زمین گرم تھی دھوپ تیز تھی بمشکل تمام چند آیات
 پڑھ کر فوراً وہاں سے ہٹنا پڑا۔ جذبہ دل دل ہی میں رہ گیا۔ اس دن معلوم ہوا کہ مزارات پر عملات
 بہت فائدہ مند ہیں۔ تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت اِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ہے
 کہ بعض مغرور لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اجکل لوگ ادبیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں لہذا ہمارے قبروں
 کو گرامیں گے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ادبیاء اللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے ورنہ وہ اپنی قبروں کو گرام کرنے
 سے بچا لیتے۔

فَاعْلَمْ اَنَّ هَذَا الصَّنِيعَ كُفْرٌ صَوَاحٌ
 مَأْخُذٌ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي اَقْتُلْ مُوسٰى
 وَلَيَكُنَّ مَرْبِّىْ اَنِىْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ
 اَوْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ۔

تو جان لو کہ یہ کام خالص کفر ہے فرعون کے اس
 قول سے ماخوذ ہے کہ چھوڑ دو مجھ کو میں موسیٰ کو قتل
 کر دوں وہ اپنے خدا کو بلا سے میں خوف کرتا ہوں کہ
 تمہارا دین بدل دیگا یا زمین میں فساد پھیلادے گا۔

مجھ سے ایک بار کسی نے کہا کہ اگر ادبیاء اللہ یا صحابہ کرام میں کچھ طاقت تھی تو بخدی دہا پیوں سے اپنی
 قبروں کو کیوں نہ بچایا یہ معلوم ہوا کہ یہ محض مردے ہیں پھر ان کی تعظیم و توقیر کیسی؟ میں نے کہا کہ حضور
 علیہ السلام سے پہلے کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ بت تھے اور اموادیت میں ہے کہ قریب قیامت ایک

شخص کعبہ کو گرا دے گا۔ آج لاہور میں مسجد شہید گنج سکھوں کا گوردوارہ بن گئی۔ بہت سی مساجد میں جو کہ مر باد کر دی گئیں تو اگر ہندو کہیں کہ اگر خدا میں طاقت تھی تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہ بچایا اور دیوار اللہ یا ان کی مقابر کی تعظیم ان کی محبوبیت کی وجہ سے کی ہے نہ کہ محض قدرت سے جیسے کہ مساجد اور کعبہ معقلہ کی تعظیم ابن سعود نے بہت سی مسجدیں بھی گرا دیں جیسے کہ مسجد سیدنا بلال کوہ صفار وغیرہ وغیرہ۔

بحث مزارات پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا چراغاں کرنا

اس بحث میں تین مسائل ہیں قبروں پر پھول ڈالنا۔ چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا علیحدہ اہل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا تو ہر مومن کی قبر پر جائز ہے خواہ ولی اللہ ہو یا گنہگار اور چادریں ڈالنا اور دیوار علماء صلحاء کی قبر پر جائز عوام مسلمین کی قبر پر ناجائز کیونکہ یہ بے فائدہ ہے قبر پر چراغ جلانا اس میں تفصیل ہے عام مسلمانوں کی قبر پر تو بلا ضرورت ناجائز ہے اور ضرورتاً جائز ہے اور دیوار اللہ کی قبر پر صاحب مزار کی عظمتِ شان کے اظہار کے لیے بھی جائز ہے ضرورتیں تین ہیں یا تورات میں مردے کو دفن کرنا ہے روشنی کی ضرورت ہے جائز ہے۔ قبرستانہ کے کنارے پہلے تو اس پر اس لیے چراغ جلانا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے یا کوئی خبر پا کر فاتحہ پڑھے تو جائز ہے یا کوئی شخص شب میں کسی مسلمان کی قبر پر گیا وہاں کچھ قرآن وغیرہ دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے روشنی کرے جائز ہے اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تو چراغ جلانا فضول مزہبی اور اسراف ہے لہذا منع۔ مزاراتِ ادیاء اللہ پر اگر ان میں سے کوئی ضرورت بھی نہ ہو تب بھی تعظیم ولی کے لیے جائز ہے خواہ ایک چراغ جلانے یا چند ان تینوں باتوں کا محافلین انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں ان کا ثبوت اور دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

ان کے ثبوت میں

ہم اس سے پہلی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ اور ان کے مزارات شعائر اللہ میں اور شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا قرآنی حکم ہے وَمَنْ يُعْظِرْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْدِيسِ تَقْلُوبِ اس تعظیم میں کوئی قید نہیں ہر ملکہ ہر رسمے جس ملک میں اور جس زمانہ میں جو بھی جائز تعظیم مروج ہے وہ کرنا جائز ہے ان کی قبروں پر پھول ڈالنا چادریں پڑھانا پڑخاں کرنا سب میں ان کی تعظیم ہے لہذا جائز ہے۔ تر پھول میں چونکہ زندگی ہے اس لیے وہ تسبیح و تہلیل کرنا ہے جس سے عذاب کو ثواب ہوتا ہے یا اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ زائرین کو خوشبو حاصل ہوتی ہے لہذا یہ ہر مسلمان کی قبر پر ڈالنا جائز ہے اگر مرنے کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی تسبیح کی برکت سے کم ہوگا اس کی اصل وہ حدیث ہے جو مشکوٰۃ باب آداب العلاء فصل اول میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام کا دو قبروں پر گزر ہوا فرمایا کہ دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں ایک تو عذاب کی پھینڈوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے جغلی کی لڑائی تھا تو ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب تک مشک نہ مول تب تک ان کے عذاب میں کمی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس عذاب کو بگاڑ کر جب تک تر رہیں گی تسبیح پڑھیں گی اس حدیث سے سہانے قبر کے پاس قراں پڑھنے کو مستحب فرمایا۔ کیونکہ تلاوت قرآن شاک کی تسبیح سے زیادہ اس کی حقد ہے کہ اس سے عذاب کم ہو۔

ثُمَّ اخَذَ جَوْنِدَةً رَطْبَةً نَشَقَّهَا نَضْفَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ رَبِّي كُلَّ مَقَرٍّ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَنَهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهَا مَا كُنْتُ يَسِيرًا

اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں۔

وَقِيلَ إِنَّهُمَا نَضَفَيْنِ مَا ذَاكَ رَطْبَتَيْنِ

سَأَلَتْ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ

بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ تَلَا وَتُتِلُ الْقُرْآنُ أَوَّلًا

بِالتَّخَنُّفِ مِنْ تَسْوِيفِ الْحَجْرِ

اشترک المصنفات میں اسی حدیث کے باعث ہے کہ کثرت جماعت بہ اس حدیث دراند افقن سبزوگل رحمان برقبور۔ اس حدیث سے ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پر سبزی پھول اور خوشبو ڈالنے کے جواز میں۔ مرقات میں اسی حدیث کی شرح میں ہے۔ وَمِنْ ثَمَرَاتِ أَهْلِ الْقَبْرِ يَنْفَعُ الْكَاشِفَةَ مِنْ مَنَاجِرِ

أَصْحَابِيَا يَا مَنْ مَا أَعْتَيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيدِ سُنَّةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا فِي
أَنَّ سِيرِيْدَا ابْنِ الْخَضِيْبِ الْقَحَاكِي أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدٌ تَكُنْ مَعْلُومٌ بِمَا كَرِهَ زَوْلُ
ترجمہ اول والثالثت ہے۔ طحاوی علی مراقی الفلاح صفحہ ۳۶ میں ہے۔

قَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْأَكْبَمَةِ مِنْ مَنَاجِرِي
أَصْحَابِيَا يَا مَنْ مَا أَعْتَيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ
وَالْجَرِيدِ سُنَّةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ۔
ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی
دوسرے فتویٰ دیا کہ خوشبو اور پھول چڑھانے کی
جو عادت ہے وہ سنت ہے۔

ان عبارتوں میں جو فرمایا کہ بعض نے فتویٰ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض علماء اس کو جائز
کہہ رہے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض نے سنت مانا ہے جائز تو سب ہی کہتے ہیں سنت ہونے میں اختلاف ہے
عالمگیری کتاب کرامت جلد پنجم باب زیارت القبور میں ہے۔ وَضْعُ الْوُزْرِ وَدَوَالِ يَا حَبِيبِ عَلَى الْقُبُورِ
حَسَنٌ قُبُورٍ پرمحول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے۔ شامی جلد اول بحث زیارت القبور میں ہے۔

وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْحَدِيثِ
سُدْبُ وَضْعِ ذَلِكَ لِلنَّبَاِ وَيَقَاسُ
عَلَيْهِ مَا أَعْتَيْدَ فِي مَرْمَانَا مِنْ وَضْعِ
أَفْصَانِ الْأَسْرِ وَنَحْوِهِ۔

شامی میں اسی جگہ ہے۔ وَتَعْلِيلُهُ بِالْتَّخْفِيفِ
عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُأَيِ يَخْفَفُ عَنْهَا بِزَكَاةٍ
تَسْبِيحُهَا إِذْ هُوَ أَكْمَلُ مِنْ تَسْبِيحِ الْبَابِ
لِيَمَانِي الْأَخْصَرِ نَوْعِ حَيَاةٍ۔

اس سے بھی اور حدیث سے بھی ان چیزوں کے قبول
پر رکھنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے
قبور پر اس کی شاخیں وغیرہ چڑھانے کو بھی
قیاس کیا جادے گا۔ جس کا ہمارے ماننے میں رواج
کمی عذاب کی علت ہے لہذا خشک ہونا یعنی انکی
تسبیح کی برکت سے عذاب قبر میں کمی ہوگی کیونکہ ہری
شاخ کی تسبیح خشک کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے
کیونکہ اس میں ایک قسم کی زندگی ہے۔

اس حدیث اور محدثین و فقہار کی عبارات سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک تو یہ کہ ہر سبز چیز کا رکھنا ہر
مسلمان کی قبر پر جائز ہے حضور علیہ السلام نے ان قبور پر شاخیں رکھیں جن کو عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے
یہ کہ عذاب قبر کی کمی سب سے زیادہ کی تسبیح کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے اگر محض دعا
کمی ہوتی۔ تو حدیث میں خشک نہ ہونے کی کیوں تیرنگائی جاتی؟ لہذا اگر ہم بھی آج پھول وغیرہ رکھیں تو بھی
انشار الترمیت کو فائدہ ہوگا۔ بلکہ عام مسلمانوں کی قبور کو کچا رکھنے میں یہ ہی مصلحت ہے۔ کہ بارش

میں اس پر سب گھاس جھے اور اس کی قسیمت سے میت کے عذاب میں کمی ہو۔ ثابت ہوا کہ پھول وغیرہ تو بہر چیز قبر مومن پر جائز ہے۔ یہودی ائمہ علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں لکھا کہ پھول وغیرہ فاسقوں فاجروں کی قبروں پر ڈالنا چاہیے۔ نہ کہ قبر اولیاء پر۔ ان کے مزارات میں عذاب ہے ہی نہیں۔ جس کی پھول وغیرہ سے تخفیف کی جائے۔ مگر خیال رہے کہ جو اعمال گنہگار کے لیے دفع معصیت کرتے ہیں وہ صالحین کے لیے بلند درجہ کا فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھو مسجد کی طرف چلنا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے مگر صالحین کے درجات بڑھاتا ہے۔ ایسے ہی بعض دعائیں مجرموں کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور صالحین کے مراتب بڑھاتی ہیں۔ اس قاعدے سے لازم آتا ہے کہ صالحین نہ مسجد میں آئیں نہ استغفار پڑھیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ جناب ان پھولوں کی قسیمت سے ان قبروں میں رحمت الہی اور بھی زیادہ ہوگی جیسے دلوں تلاوت قرآن سے۔

(۲) اولیاء اللہ کی قبروں پر چاروں ڈالنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحبِ قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی جلد ۱ کتاب الکرامیت باب اللبس میں ہے۔

قَالَ فِي تَنَادَى الْحُجَّةِ وَتَنَزَّاهُ السُّتُورُ عَلَى الْقُبُورِ وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ الْكَانَ إِذَا أَقْبَصَ بِهِ الْعَظِيمُ فِي عُيُونِ الْعَامَّةِ لَا يَحْتَقِرُ وَأَصَابَ الْقَبْرِ كَلْبُ الْخُشُوعِ وَالْكَادِبُ يُلْغِظُ الْغُلَّاقِ وَالْمُؤْمِنُ تَهْوِجُ كَيْزُ الْكَانَ إِلَّا عَمَالَ بِالنِّيَّاتِ -

یعنی تنادی حج میں ہے کہ قبروں پر غلاف پروں کر وہ میں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگر اس سے علوم کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحبِ قبر کی حقارت نہ کریں بلکہ غافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے کیونکہ عمل نیت سے ہیں۔

شامی کی اس عبارت نے فیصلہ کر دیا کہ جو جائز کام اولیاء اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہو۔ وہ جائز ہے اور چاروں کی اصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں بھی کعبہ معظمہ پر غلاف تھا۔ اس کو منع نہ فرمایا۔ صدیوں سے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پر غلاف سبز ریشمی چڑھا ہوا ہے۔ جو نہایت قیمتی ہے۔ آج تک کسی نے اس کو منع نہ کیا مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل نے کعبہ معظمہ بنایا اس پر بھی غلاف چڑھا ہوا ہے اور عمرات بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان کہ نجدی دہلیوں نے بھی ان کو اسی طرح قائم رکھا۔ ان پر غلاف کیوں چڑھائے؟ ان چیزوں کی عظمت کے لیے احترام اولیاء کے لیے ان کی قبر پر بھی غلاف وغیرہ ڈالنا مستحب ہے۔ تفسیر روح البیان پارہ ۱ سورہ توبہ ۱۰۱

آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن اٰمَنَ بِاللّٰهِ ہے۔

علماء اولیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف اور عمامہ اور کپڑے چڑھانا جائز کام میں جیسا اس سے مقصود ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ ان کو تحقیر نہ جانیں۔

قَدْ نَامَ الْقَبَائِلُ عَلَى قُبُورِ اَعْمَامٍ وَكَادَ لَوْ اَنْتَضَلَّ وَوَضَعَ السُّنَمُ وَالْعَمَامُ وَالْقَبَائِلُ عَلَى قُبُورِهِمْ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ اِنْفُسُكُمْ اِنَّ تَعْظِيمَ فِي اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْقِرُوْا صَاحِبَ هَذِهِ الْقَبْرِ۔

(۳) عام مسلمانوں کی قبر پر مندرجہ اولیاء اللہ کی مزارات پر اظہار عظمت کے لیے چراغ روشن کرنا جائز ہے۔

چنانچہ حدیث قدسیہ شرح طریقہ محمدیہ مصری جلد دوم صفحہ ۲۹ میں ہے۔

قبروں پر چراغ سے جلنا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے اسی طرح بزازیہ میں ہے یہ تمام حکم جب ہے جبکہ بے فائدہ ہو لیکن اگر کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستہ پر ہو یا دلوں کوئی بیٹھا ہو یا کسی دلی یا کسی محقق عالم کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کوہ دلی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کر لیں اور وہاں اللہ سے دعائیں کر لیں تو چراغ جلانا جائز ہے۔

اِخْرَاجُ السُّنَمِ إِلَى الْقُبُورِ بِدْعَةٌ وَ اِتْلَافٌ مَّالٍ كَذَانِي الْبَرَاذِيَةِ وَ هَذَا كُلُّهُ اِذَا خَلَعَ عَنْ قَائِدَةٍ دَامًا اِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْقَبْرِ مَسْجِدًا اَوْ عَلَى طَرِيقٍ اَوْ كَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسًا اَوْ كَانَ قَبْرِيٍّ مِّنْ اَوْلِيَاءٍ اَوْ عَلِيٍّ مِّنْ الْمُتَحَقِّقِيْنَ تَعْظِيمًا لِّلرُّوحِ اِغْلَا مَالِ النَّاسِ اِنَّهُ دَلِيٌّ لِّتَرْكُوْا بِهِ وَيَدْعُوْا لِلّٰهِ تَعَالٰی عِنْدَهُ فَيُسْتَجَابَ لَهُمْ فَهَؤُلَاءِ مَرْجَائُزٌ۔

تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ سورہ توبہ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ میں ہے

اسی طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس تفنیل اور موم بتیاں جلانا ان کی عظمت کیلئے چونکہ اس کا مقصد اصحیح ہے لہذا جائز ہے اور اولیاء کے سینے تیل اور موم بتی کی نذر ماننا تاکہ ان کی عزت کے لیے ان کی قبر کے پاس جلانی جادیں جائز ہے اس سے منع ذکر ناچاہیے۔

وَكَذَلِكَ اَيُّهَا الْقَنَادِيلُ وَالسُّنَمُ عِنْدَ قُبُورِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاِجْلَالِ لِلْاَوْلِيَاءِ فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَتَدَارُ الْزِيَّةُ وَالسُّنَمُ لِلْاَوْلِيَاءِ يُؤْتَدُّ مَوْضِعَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَ مُحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ لَا يَتَبَخَّرُ التَّهْنِئَةُ عَنْهُ۔

علامہ نابلسی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ کشف النور عن اصحاب القبور میں بھی بالکل یہی مضمون تحریر فرمایا۔

عقل کا بھی تقاضا ہے کہ یہ امور جائز ہوں جیسا کہ ہم گنبد کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ ان مزارات اولیاء اللہ کی رونق سے اسلام کی رونق ہے عالم واعظ کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنے عید کے دن سنت ہے کہ ہر مسلمان عمدہ لباس پہنے اور خوشبود وغیرہ لگائے کیوں؟ اس لئے اس سے لوگ ملنا گوار کریں معلوم ہوا کہ جس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہو اس کو اچھی طرح رہنا چاہیے۔ اور مزارات اولیاء تو زیارت گاہ خلافت ہیں ان پر اہتمام وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نجدی دیوبندیوں کی حکومت میں حج کر گیا وہاں جا کر دیکھا کہ کعبہ معظمہ کے گرد گول دائرہ کی شکل میں بہت سے برقی قمقمے جلتے تھے اور حظیم شریف کی دیوار پر بھی روشنی تھی۔ خاص دروازے کعبہ پر شمع کا فوری چار چار جلائی جاتی تھیں۔ جب مدینہ منورہ حاضری نصیب ہوئی تو یہاں روضہ رسول علیہ السلام پر کعبہ معظمہ سے کہیں بڑھ کر روشنی پائی۔ یہاں کے بلب تیز اور زیادہ تھے بہت رونق تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حضور علیہ السلام نور اللہ اور ظاہر ہے کہ گھر میں روشنی نور ہی کی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ زمانہ ترکی میں اس سے کہیں زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ یہ تمام اہتمام کیوں ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں عظمت پیدا کرنے کے لئے۔ تو مفاہر اولیاء پر بھی تو وہاں ہی کی تھی ہے۔ پھر اگر یہاں روشنی کا اہتمام ہو تو کیا بُرائی ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں یا بجلتے چراغ یا لائٹیں کے گیس جلاتے ہیں۔ جس میں تین بہت خرچ ہوتا ہے مدارس کے جلسوں میں بیسیوں روپیہ روشنی پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ابھی چند سال گزرے کہ ماہ آباد میں دیوبندیوں نے جمعیتہ العلماء کا جلسہ کیا۔ جس میں برقی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ میرے خیال میں تین شب میں کم از کم ڈیڑھ سو روپیہ محض روشنی پر خرچ ہوا ہوگا۔ یہ محض جمع کو خوش کرنے کے لئے تھا اسی طرح دینی جلسوں میں جھنڈاں لگائی جاتی ہیں۔ داعظین کے گلوں میں پھولوں سے ہار ڈالے جاتے ہیں نہ بہ اسراف ہے اور نہ حرام۔ یہ مجالس عرس دینی جلسے ہیں ان میں بھی یہ امور جائز ہیں۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جوابات میں

ان تین مسائل پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات میں جن کو وہ مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔
اعتراض نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَمَيَّا مَزْنَانٌ تَكْسُوْنَ الْجَبَّارَةَ وَالطَّيْنَ، رب نے

جہیں حکم نہ دیا کہ پتھروں اور مٹی کو کچرے پہنائیں (مشکوٰۃ باب النقاویہ) اس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر پیادہ یا غلاف ڈالنا حرام ہے کہ وہاں بھی پتھر مٹی ہی ہے۔

جواب ۱۔ اس سے مکانات کی دیواروں پر بلا ضرورت تکلفا پر دے ڈالنا مراد میں اور یہ بھی تقویٰ اور زہد کا بیان ہے یعنی مکانات کی زینت خلاف زہد ہے اسی حدیث میں ہے کہ عائشہ صدیقہ نے دیوار پر غلاف ڈالا تھا۔ اسے چھاڑ کر یہ فرمایا۔ قبور ادیبار کی چادر کو اس سے کوئی تعلق نہیں کعبہ معظمہ پر قیمتی سیاہ غلاف ہے اور روضہ رسول اللہ علیہ السلام پر سبز اور غلاف کعبہ زمانہ نبوی میں تھا۔ بتاؤ وہ جائز ہے۔ تو قبور کی چادر بھی جائز۔

اعتراف ۲۔ قبروں پر پھول یا چادر ڈالنا وہاں روشنی کرنا اسراف اور فضول خرچ ہے لہذا منع ہے ادیبار کی قبروں پر بہت سے پھول اور چراغ ہوتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک پھول یا ایک چراغ بھی کافی ہے۔

جواب ۳۔ اسراف کے معنی ہیں بے فائدہ مال خرچ کرنا۔ چونکہ ان پھولوں اور چراغوں اور چادر میں وہ فائدہ نہیں جو کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں لہذا یہ اسراف نہیں۔ رہا کام چلنے کا عذر۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ہم کہتے ہیں اس پر واسکٹ اس پرائیکن پہنتے ہیں۔ پھر وہ بھی قیمتی کپڑے کی حالانکہ کام تو صرف ایک کرتے میں چل سکتا ہے اور معمولی کپڑا کفایت کر سکتا ہے۔ بتاؤ یہ اسراف ہوا یا کہ نہیں۔ اسی طرح عمارت اور لذیذ خوراک، سواریاں اور دیگر دنیاوی آرائشی سامان کہ ان سب میں خوب وسعت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے کم اور ان سے ادنیٰ چیزوں سے بھی کام چل سکتا تھا۔ لیکن اسراف نہیں جس کو شریعت نے حلال کیا وہ مطلقاً ہی حلال ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لَنَا مِنْ

اعتراف ۳ (مشکوٰۃ باب الساجدین ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسْجِدَ وَالشَّرْبُجَ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور قبور پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبور پر چراغ جلانا لعنت کا سبب ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ اخراجُ الشموعِ إِلَى الْمُقَابِرِ بِدَعَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا۔ اسی طرح فتاویٰ برازیہ میں بھی ہے۔ یعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ شامی مجدد دوم کتاب الصوم میں ہے۔

أَمَّا لَوْ نَدَرْنَا لِإِيقَادِ تَبْدِيلِ قَوَاتِ خَيْرِ نَجْعِ
الشَّيْخِ أَوْ فِي الْمَنَاسِرَةِ كَمَا نَفَعَلُ السَّامِعِينَ نَدْلُوتِ
لَيْسَتْ فِي عَبْدِ الْقَادِرِ وَيُوقَدُ فِي الْمَنَاسِرَةِ
جَهَنَّمَ الشَّرْقِيَّ فَهُوَ بِاطِلٌ۔

لیکن اگر شیخ کی قبر پر یا مینارہ میں چراغ جلانے کے
لیئے تیل کی نذرمانی جیسے کہ عورتیں حضور غوث پاک
کے لیئے تیل کی نذرمانی ہیں اور اس کو مشرقی مینارہ
میں جلاتی ہیں یہ سب باطل ہے۔

قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی نے ارشاد الطالبین میں لکھا یہ کہ چراغاں کو دن بدعت است یہ غیر
خدا بر شمع افروزان نزد قبر و مسجد کفندگان لعنت گفتہ۔ چراغاں کرنا بدعت ہے حضور علیہ السلام نے
قبر کے پاس چراغاں کرنے اور مسجد و کبریاؤں پر لعنت فرمائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاویٰ میں
صغیرم اہر ہے۔ داماد کتاب محرمات از روشن کردن چراغها و ملبوس ساختن قبور بدعت شنیعہ اند۔ لیکن
عروسوں میں حرام کام کرنا جیسے کہ چراغاں کرنا ان قبروں کو غلاف پہنانا یہ سب بدعت سیئہ ہیں۔

ان عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ چراغاں بر مزارات محض حرام ہے۔ رہا یہ کہ حرمین شریفین میں چراغاں
مروتا ہے تو یہ فعل کوئی محبت نہیں کیونکہ یہ خیر القرون کے بعد ایجاد ہوا جسکا اعتبار نہیں ترکی سلطنت نے ایجاد کیا ہے
جواب: یہ اعتراض حقیقت میں چھ اعتراضوں کا مجموعہ ہے۔ اور ان ہی کے بل بوتے پر مخالفین بہت
شور مچاتے ہیں۔ جوابات ملاحظہ ہوں۔ ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی قبر پر بے فائدہ
چراغ جلانا منع ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اور اگر کسی فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فوائد کل چار بیان کیئے۔
تین تو عام مومنین کی قبروں کے لیئے اور چوتھا یعنی تعظیم روح ولی مشائخ و علماء کی قبر کے لیئے۔ اس
حدیث میں جو قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت ہے وہ اسی کی ہے جو کہ بیفائدہ ہو۔ چنانچہ حاشیہ مشکوٰۃ
میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

وَالْتَّغْي عَنْ اتِّخَاذِ الشَّرْجِ لِمَا فِيهِ
مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ۔

قبروں پر چراغ جلانے سے ایسے ممانعت ہے کہ اس میں
مال برباد کرنا ہے۔

اسی طرح مرقاۃ شرح مشکوٰۃ وغیرہ نے تصریح فرمائی۔ حلیۃ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد دوم صفحہ ۴۲
مصری میں اسی حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

أَيُّ الَّذِينَ يُوقِدُونَ الشَّرْجَ عَلَى
الْقُبُورِ عَنَّا مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ۔

ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو کہ قبروں پر بے فائدہ
جھٹ چراغ جلاتے ہیں۔

مشکوٰۃ باب الدفن میں ہے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ لَيْلًا فَأَسْرَحَ لَهُ بِسَاحٍ -

نبی کریم ایک شب فن میت کیلئے قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ کے لیے چراغ جلا دیا گیا۔

دوم یہ روایت میں ہے - وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسْجِدَ وَالشَّرَاحَ فَسُورَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْنِ بِهِنَّ بِعَنْ بَابِ
جو قبروں پر مسجدیں بنائیں اور چراغ جلا لیں۔ ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی و دیگر شارحین اسی
حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پر مسجد بنانا کہ قبر کی طرف سجدہ ہو یا قبر پر فرش سجدہ میں آجائے یہ منع ہے
لیکن اگر قبر کے پاس مسجد ہو برکت کیلئے تو جائز ہے یعنی اس جگہ انہوں نے علی کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جس
لازم آیا کہ خود تعین قبر پر چراغ جلا نا منع ہے۔ لیکن اگر قبر کے ارد گرد ہو تو وہ قبر پر نہیں۔ لہذا جائز ہے جیسے کہ ہم
گنبد کی بحث میں لکھ چکے ہیں نیز حلیہ قدیمہ میں علامہ نابلسی اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں - اَلْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا
اِنِّى عَلَى الْقُبُورِ يَعْنِي نَوَّحَهَا يَعْنِي خَاصَّ قُبُورِ كَيْفَ دُورِ وَبِأَسَى يَدُ كَيْفَ دُورِ اُكْ كَيْفَ دُورِ اُكْ كَيْفَ دُورِ اُكْ
رکھنا برابر ہے اسی لیے خاص قبریں لکڑی کے تختے لگانے کو فقہاء منع فرماتے ہیں کہ اس میں آگ کا اثر ہے لیکن
اگر لکڑی قبر کے پاس پڑی ہو وہ منع نہیں تو چراغ کی ممانعت آگ ہوئی وجہ سے ہے نہ کہ تعظیم قبر کے لیے تیز
یہاں ایک ہی علی ہے اور ذکر ہے مسجد کا اور چراغ کا مسجد کیلئے تو آپ علیؑ کے حقیقی معنی مراد ہیں یعنی خاص قبر کے اوپر
اور چراغ کیلئے مجازی یعنی قبر کے قریب۔ تو حقیقت اور عجز کا اجتماع لازم ہو گا اور یہ منع ہے لہذا دونوں جگہ
علیؑ کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ مزارات میں ملا علی قاری اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں -
تَبَيَّنَا عَلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَسْجِدِ
بِحَبْنِهَا كَالْيَاسِ بِهِ -
لفظ علی سے ثابت کیا کہ قبر کے برابر مسجد جائز۔ اسی طرح لفظ علی سے یہ بھی نکلا کہ قبر کے برابر چراغ جائز
نفسر سے یہ کہ ہم گنبد کی بحث میں شامی اور دیگر کتب کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ بہت سی باتیں زمانہ صحابہ کرام
میں منع تھیں مگر آپ مستحب۔ روح البیان پارہ ۱۰ سورہ توبہ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ هُوَ فِي الْاَحْيَاءِ اَكْثَرُ مَضْرُوفًا
یعنی احياء العلوم میں امام غزالی نے فرمایا کہ اس زمانہ
کے بہت سے مسجومات صحابہ کرام کے زمانہ میں ناجائز تھے
هَذِهِ اَلْاَثَارُ مُنْكَرَاتٌ فِي عَصْرِ النَّبَايَةِ
مشکوٰۃ کتاب اللہ باب ماعلی اولادہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان حاکم غریب پر سوار نہ ہو اور چپاتی
زوٹی نہ کھائے اور ہر ایک گریہ نہ پہنے اور اپنے دروازہ کو اہل حاجت سے بند نہ کرے اور فرماتے تھے۔

اوپر کی قید لگائی جس سے معلوم ہوا کہ قبر کے برابر مسجد
بنانے میں حرج نہیں۔

فَإِنْ تَعْلَمُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ خَلَّتْ بِكُمْ الْعُقُوبَةُ | اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا تو تم کو سزا دی جاوے گی اسی مشکوٰۃ باب الساجد میں ہے کہ مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسْجِدِ مُحَمَّدٌ كُوْمَسْجِدِ اِدْنِی بِنَا نَے کا حکم نہ دیا گیا۔ اُسے حاشیہ میں ہے اِنِّیْ بِالْعِلَآءِ بِتَرْهَآءِ تَزِيْنِهَا یعنی مسجد میں ادنیٰ بنانے اور ان کو آراستہ کرنا حکم نہیں۔ اسی مشکوٰۃ میں ہے لَا تَمْنَعُوا مَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔

قرآن میں زکوٰۃ کے مصرف اٹھ ہیں یعنی مولفہ القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے لیکن عہد فاروقی سے صرف سات مصرف رہ گئے۔ مولفہ القلوب کو علیحدہ کر دیا گیا دو دیکھو بدیہ وغیرہ کیسے اب بھی ان پر عمل ہے؟ اب حکام اگر معمولی حالت میں رہیں۔ ان کا عایا پر رعب نہیں جو سکتا اگر کفار کے مکانات اور ان کے مندر تو اونچے ہوں مگر اللہ کا گھر مسجد نبوی اور کچی اور معمولی ہو تو اس میں سلام کی توہین ہے اگر عورتیں مسجد میں جاویں تو حد با خطرات ہیں کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں یہ احکام کہوں بدے؟ اس لیے کران کی حدتیں بدل گئیں۔ اس وقت بغیر ظاہری زریب و زینت کے مسلمانوں کے دوس میں ادب بار اللہ اور مقابر کی عزت و حرمت تھی۔ لہذا زندگی موت ہر کام میں سادگی تھی اب دنیا کی آنکھیں ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھتی ہیں لہذا اس کو جائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ پہلے حکم تھا کہ مزارات پر روشنی نہ کرو۔ اب جائز قرار پایا۔ تفسیر روح البیان میں زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مینارہ پر ایسی روشنی کی تھی کہ بارہ میل مربع میں عورتیں اس کی روشنی میں چرخہ کاٹتیں اور بہت ہی سونے چاندی سے اس کو آراستہ کیا تھا۔ عالمگیری کی عبارت غلط نقل کی اصل عبارت یہ ہے۔ اِخْرَاجُ الشَّمْعِ اِنِّیْ سَرَّاسِ الْقُبُورِ فِی اللَّیْلِ اِلَّا ذَلِیْ سِدْعَةً۔

مشرع راتوں میں قبرستان میں چراغ سے جانا بدعت ہے۔

اس میں دو کلمے قابلِ عذر ہیں ایک تراخاج دوسرے فی اللیالی الاول۔ ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اپنے نئے مردوں کی قبروں پر چراغ لے جا کر جلاتے تھے یہ سمجھ کر کہ اس سے مردہ قبر میں نہ گہرائے گا۔ جیسا کہ آج کل بعض عورتیں چالیس روز تک بعد میں مردے کی جگہ چراغ جلاتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ روزانہ مردے کی روح آتی ہے اور اندھیرا پا کر لوٹ جاتی ہے لہذا روشنی کر دو یہ حرام ہے کیونکہ تیل کا بلا ضرورت خرچ ہے اور بدعتیہ کی بھی ہے اسی کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ عرس کے چراغات نہ تو اس نیت سے ہوتے ہیں اور نہ مشروع راتوں میں اگر یہ مطلب نہ ہو تو مشروع راتوں کی

قید کیوں ہے؟ شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے وہ بھی عرس کے چراغوں کو منع نہیں کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ چراغ جلائیے نذر ماننا جس میں اولیاء اللہ سے قرب حاصل کرنا منظور ہو وہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت در مختار کی اس عبارت کے ماتحت ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّاذَّ الرَّائِضِي يَبْعَثُ لِلْمَوَاتِ
مِنْ أَكْثَرِ الْأَعْوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّارِ هِمْ
وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَتَحْوِيهَا إِلَى خَوَائِجِ الْكَافِلِيَاءِ
تَقَرُّ بَابُ الْإِيمَةِ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ۔

جاننا چاہیے کہ عوام جو مردوں کی نذریں مانتے ہیں اور ان سے جو پیسہ یا موم یا تیل وغیرہ قبروں پر جلانے کے لیے لیا جاتا ہے اور اولیاء سے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بالا جماع باطل ہے۔

اور خود شامی کی عبارت میں بھی ہے۔ لَوْ أَنَّ رَأْسَ مَنْتِ مَانِي۔ پھر اسی شامی کی عبارت میں ہے: فَوَيْلٌ لِّمَنْ يَخْلُجُ الشَّيْخَ۔ شیخ کی قبر کے اوپر چراغ جلانا ضریح کہتے ہیں خالص تعویذ قبر کو منتخب اللغات میں ہے۔ ضریح گور یا مغاکے کے درمیان گور سازندہ اور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود قبر کے تعویذ پر چراغ جلانا منع ہے۔ اسی طرح اگر قبر تو نہ ہو یوں ہی کسی بزرگ کے نام چراغ کسی جگہ رکھ کر جلادے جیسے کہ بعض جہلدار بعض درختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام کے چراغ جلاتے ہیں یہ بھی حرام ہے اسکو فرما رہے ہیں کہ حضورؐ غوث پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی مینارہ میں جلانا باطل ہے۔ غوث پاک کی قبر شریف تو بغداد میں ہے۔ اور ان کے چراغ جلے شام کے مینارہ میں یہ بھی منع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شامی نے تین چیزوں کو منع فرمایا۔ چراغ جلانے کی منت ماننا وہ بھی ولی اللہ کی قربت حاصل کرنا کی نیت سے۔ خالص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کے کسی کے نام کے چراغ جلانا۔ عرس کے چراغوں میں یہ تینوں باتیں نہیں۔

مسئلہ۔ بعض جہلدار کسی درخت یا کسی جگہ کی یہ سمجھ کر زیارت کرتے اور دہاں چراغاں کرتے ہیں کہ دہاں فلاں بزرگ کا چلہ ہے یعنی دہاں وہ آیا کرتے ہیں یہ محض باطل ہے ہاں اگر کسی جگہ کوئی بزرگ کبھی بیٹھے ہوں یا دہاں انہوں نے عبادت کی ہو تو دہاں یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ یہ جگہ مستبرک ہے جائز بلکہ سنت ہے۔ بخاری جلد اول کتاب الصلوٰۃ بحث المساجد میں ایک باب مقرر کیا بَابُ الْمَسْجِدِ الَّذِي طَرَفُهُ الْإِيمَةُ اس میں بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں ہر اس جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی تھی حتیٰ کہ بعض جگہ مسجدیں بنا دی گئیں تھیں۔ مگر وہ غلطی سے کچھ علیحدہ بن گئیں تو سیدنا ابن عمر اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے بلکہ دہاں ہی پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی

فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ تَسْبِيحِهِ يَكُنْ تَحْتَ حُضْرَتِ
 حاصل کرنا آج بھی بعض حاجی غار خوا میں جہاں حضور علیہ السلام نے چھ ماہ عبادت فرمائی تھیں پڑھتے
 میں۔ لہذا خواجہ جمیری وغیرہ رحمہم اللہ کی عبادت گاہوں میں نمازیں اور کرنی، ان کی زیارت کرنی۔
 ان کو متبرک سمجھنا کثرت صحابہ سے ثابت ہے۔

مسئلہ ۱۔ ادبیار اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے بندہ شرعی نہیں۔ نذر لغوی ہے۔ جس کے
 معنی میں نذرانہ جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے اور فقہاء اس کو
 حرام کہتے ہیں جو کہ ادبیار کے نام کی نذر شرعی مانی جائے اسی لئے فرماتے ہیں تَقَرُّوْا بِاللّٰهِمْ نَذْرًا شَرْعِيًّا
 ہے وغیرہ کے لئے ماننا یقیناً کفر ہے کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک آپ دعا کریں اگر میرا مرض
 اچھا ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا
 میں اس بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت کروں گا بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ملاؤں گا صدقہ کروں گا
 اللہ کے لئے اس پر جو ثواب ملے گا۔ آپکو بخشوں گا جیسے کوئی شخص کسی طبیب سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا
 تو چھاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا اس میں کیا گناہ ہے؟ اسی کو شامی نے کتاب الصوم تحت موت میں
 اس طرح بیان فرمایا۔

يَا اَنْ تَكُوْنَ صِيْعَةً النَّذْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰى | صِيْعَةُ النَّذْرِ عِبَادَتُكَ يَسَّوْا شَيْخُ كِي
 لِلتَّقَرُّبِ اِلَيْهِ وَيَكُوْنَ ذِكْرًا لِلشَّيْخِ مَوْلَا دَابَّهٖ فَقَرُّوْا | قبر پر بننے والے فقر اس کا مصروف ہوں۔

یہ محض جائز ہے تو یوں سمجھو کہ یہ صدقہ اللہ کے لئے اس کے ثواب کا بدیہ روح شیخ کے لئے اس صدقہ کا
 مصرف مزار بزرگ کے خدام فقراء جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بیجہ خدیا نر سے
 بیٹے نذر کرتی ہوں جو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہوگا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس کا
 اتنی سُدَّتْ لَكَ مَا فِي بَطْنِيَّ مَحْتَرَمٌ دیکھو غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً ممانع ہے اور خود قرآن کریم اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسمیں کھائیں۔ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَهٰكُنَّ سِينِيْنَ وغیرہ اور حضور علیہ السلام نے
 فرمایا اَقْلَمَ دَابَّهٖ اس کے باپ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہی ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم
 کفارہ وغیرہ جاری ہو وہ خدا کے سوا کسی کی نہ کھائی جاوے۔ مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لئے ہو وہ
 جائز یہی نذر کا حال ہے ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں چراغ کے لئے تیل بھیجوں گا۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔ مشکوٰۃ باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں ہوائے مقام میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی دیاں بت وغیرہ نہ ہو تو نذر پوری کر دو۔ کسی نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقرا کی قید لگا دینا جائز ہے اسی طرح یہ بھی ہے فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر والا بابت صفحہ ۵۴ میں ہے اور جو امرات ادب اللہ کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے جو نذر بمعنی قرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ (ارشید احمد)

مشکوٰۃ باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ السلام جنگ اُحد سے بھڑیت واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دت بجاؤں گی یہ نذر بھی عربی تھی نہ کہ شرعی یعنی حضور کی خدمت میں خوشی کا نذر نہ۔ غرض کہ لفظ نذر کے دو معنی ہیں لغوی اور شرعی۔ لغوی معنی سے نذر بزرگان دین کے لیے جائز ہے بمعنی نذرانہ۔ جیسے طواف کے دو معنی ہیں لغوی بمعنی آس پاس گھومنا اور شرعی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پُرانے گھر کا طواف کریں۔ یہاں طواف شرعی معنی میں ہے اور فرماتا ہے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبِنا یہاں طواف بمعنی لغوی ہے آنا جانا گھومنا۔ (۴) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دقاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہما بے شک بزرگ مبیتاں ہیں۔ لیکن یہ حضرت مجتہد نہیں تاکہ کراہت تحریمی و حرمت فقط ان کے قول سے ثابت ہو۔ اس کے لیے مستقل دلیل شرعی کی ضرورت ہے ایک عالم کے قول سے استحباب یا جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ مستحب اس کو بھی کہتے ہیں جن کو علماء مستحب جانیں۔ مگر کراہت و حرمت میں خاص و عین کی ضرورت ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز صاحب دقاضی صاحب توحید افغان اور مزارات کی چادروں کو حرام فرماتے ہیں مگر شامی چادروں کو اور صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب حلیۃ مذہب چرغاں کو جائز بلکہ مستحب فرماتے ہیں یقیناً ان کا قول زیادہ لائق قبول ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز دقاضی صاحبان علیہما رحمۃ درضوان کے قول پر لازم ہے کہ حرمین شریفین خصوصاً روضہ مطہرہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعوت اور حرام کامل کا مرکز ہے کیونکہ وہاں غلاف بھی چڑھتے ہیں اور چرغاں بھی ہے اور آج تک کسی عالم یا فقیہ نے اس پر انکار نہ کیا تو وہ تمام حضرات بدعتی یا گمراہ ہوئے۔ ان دو صاحبوں کا وہ فتویٰ کس طرح مانا جائے۔

جس میں یہ سخت قباحت لازم آوے۔ شاہ رفیع الدین صاحب۔ سالنذو ر میں فرماتے ہیں کہ مذکورہ ایس جا مستعمل میشود بر معنی شرعی است چہ عرف آنتست کہ آنچہ پیش بزرگاں می برند نذر و نیاز گویند۔

۱۵۔ حرمین شریفین کے علماء کا کسی شئی کو اچھا سمجھنا بیشک اس کے استباب کی دلیل ہے یز میں، پاک وہ ہے کہ جہاں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا کہ اہل عرب اس کی پرستش کریں اور مدینہ پاک کی زمین اسلام کی جائے پناہ اور کفار و مشرکین سے محفوظ رہنے والی ہے۔ مشکوٰۃ باب حرم المدینہ میں ہے کہ مدینہ پاک برے لوگوں کو اس طرح نکال پھینکتا ہے۔ جیسے لومار کی بھٹی لوہے کے میل کو خواہ فوراً نکالے یا کچھ عرصہ بعد یا کہ بعد موت۔ جذب القلوب

میں حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں۔ "مراؤ فی دابعا دابل مشروفا است از ساخت عرت اس بلده طیبہ و خاصیت مذکورہ دروے در جمیع ازمان مویدا است" اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ پاک کی زمین پاک تمام شریر و مفسدین کو نکال دیتی ہے اور یہ خاصیت اس میں ہمیشہ باقی ہے۔ لہذا علمائے مدینہ کی عبادات کو بے دھڑک شرک و بدعت کہہ دینا سخت غلطی ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ چراغاں سلطنت ترکیہ کی ایجاد ہے۔ امام اہل سید نور الدین سمہودی اور جلال الدین سیوطی علیہما الرحمة کی وفات ۹۱۱ھ میں ہوئی اور امام نور الدین سمہودی نے کتاب خلاصۃ الوفا شریف ۸۹۳ھ میں تصنیف فرمائی وہ اس کتاب کے چوتھے باب کی سولہویں فصل میں مدینہ پاک کے چراغاں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

لیکن جو سونے چاندی کی تندلیں روضہ مطہرہ کے ارد گرد لگی ہوئی ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ کب سے شروع ہوئیں۔

امام سبکی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تنزل السکینۃ علی قنادیل المدینہ فرماتے ہیں کہ روضہ مطہرہ کی یہ تندلیں جائز ہیں ان کا وقف درست ہے ان میں سے کوئی چیز مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی

وَأَمَّا مَا لِنُفِی النَّجْمَةِ الشَّرِیفَةِ الَّتِی تَحْلَقُ حَوْلَهَا مِنْ قَنَادِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتُحَوِّهَا فَلَمْ أَقِفْ عَلَى ابْتِدَآءِ أَحَدٍ ذِیْهِمَا۔

اسی مقام پر فرماتے ہیں وَقَدْ أَلَفْتُ الشَّيْخَ مَالِيًّا سَمِعَهُ يَقُولُ تَنْزِلُ السَّكِينَةُ عَلَى قَنَادِيلِ الْمَدِينَةِ وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى جَوَازِهَا وَصَحَّحْتُ وَفَقَّهْتُ وَأَعَدَّمْتُ جَوَازَ صَرَفِ شَيْءٍ مِنْهَا لِجَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ۔

الحمد للہ کہ مخالفین کے تمام سوالات کا مکمل جواب ہو گیا۔

بحث خاتمہ پنجاب ادیبوں کا ہٹیا وار میں عام رواج ہے کہ رمضان میں ختم قرآن تلاویح کی

شب میں مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ بعض دیوبندی اس کو بھی شرک مہجرام کہتے ہیں یہ محض ان کی بے دینی ہے مساجد کی زینت ایمان کی علامت ہے تفسیر روح البیان میں زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، سو قندیلیں بیت المقدس میں روشن کرنے کا حکم دیا۔ اور مسجد نبوی شریف میں اولا کھجور کی ٹکڑیاں وغیرہ جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ پھر تیم داری کچھ قندیلیں اور رسیاں اور تیل لائے اور ان کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں لٹکا کر جلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تَوَرَّتْ مَسْجِدُنَا تَوَرَّتْ اللّٰهُ عَلَيْكَ تم نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا اللہ تعالیٰ تم کو نوزی رکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں کیا اور قندیلیں لٹکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

تَوَرَّتْ مَسْجِدُنَا تَوَرَّتْ اللّٰهُ تَقَبَّلَكَ
يَا اَبْنَ الْخَطَّابِ۔
اے عمر تم نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے۔

تفسیر کبیر میں آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ کی تفسیر میں ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرًّا لَمْ يَنْزِلِ الْمَلَكَةُ وَحَمَلَتْهُ
الْعَرْشُ يَسْتَغْفِرُ وَلَهُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ صَوْمًا
یعنی اگر کوئی مسجد میں چراغ جلانے کو جب تک مسجد میں اسکی روشنی رہے فرشتے اور حاملین عرش اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم کتاب الخطر والا باحت ص ۱۱۲ میں یہ مانا ہے کہ عہد فاروقی میں بعض صحابہ بیت المقدس سے وہاں کی روشنی دیکھ کر آئے اور مسجد نبوی میں متعدد چراغ جلانے لگے پھر امویں رشید بادشاہ نے عام حکم دیا تھا کہ مسجدوں میں بکثرت چراغ جلانے جاویں۔ غرض کہ مسجد کی روشنی سنت انبیاء و سنت صحابہ اور سنت عامۃ المسلمین ہے۔

۱۵ بحث قبر پر اذان دینے کی تحقیق

مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ جن کے ہیئت سے اذان ہیں۔ مگر دیوبندی اس کو بدعت، حرام، شرک اور مذکورہ معلوم کیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جواب ہوں اللہ تعالیٰ و کریم۔

پہلا باب

اذان قبر کے ثبوت میں

قبر پر بعد دفن اذان دینا جائز ہے عادیث اور فقہی عبارات سے اس کا ثبوت سے بشکوۃ شریف کتاب الجنائز باب ما یقال عند من حضرت الموت میں ہے۔ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اپنے مردوں کو سکھاؤ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے لیے دو بڑے خطرناک وقت میں ایک تو جان کنی کا۔ دوسرا سوالات قبر بعد دفن کا کہ اگر جان کنی کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو تو عمر بھر کا کراہ و مر اسب برباد گیا۔ اور اگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو آئندہ کی زندگی برباد ہوئی۔ دنیا میں تو اگر ایک سال امتحان میں فیل ہو گئے تو سال آئندہ دے لو۔ مگر دہاں یہ بھی نہیں۔ اس لیے زندوں کو چاہیے کہ ان دونوں وقتوں میں مرنے والے کی امداد کریں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ کر سنا میں اور بعد دفن اس تک کلمہ کی آواز پہنچائیں کہ اس وقت تو وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے اور اب اس امتحان میں کامیاب ہو ہذا اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مرد ہو اس کو کلمہ سکھاؤ۔ دوسرے یہ کہ جو مرد چکا ہو اس کو کلمہ سکھاؤ پہلے معنی مجازی میں اور دوسرے حقیقی اور بلا ضرورت معنی مجازی لینا ٹھیک نہیں لہذا حدیث کا یہ ہی ترجمہ ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ اور یہ وقت دفن کے بعد کا ہے۔ چنانچہ شامی جلد اول باب الدفن بحث تلقین بعد الموت میں ہے۔

اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث لقنوا موتکم اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کرنے کا حکم دیا پس قبر پر کہے کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں تو اس دین کو یاد کر جس پر تھا۔

دفن کے بعد تلقین کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے کیونکہ میت ذکر الہی سے انس حاصل کرتی ہے

أَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيثُ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَذَرَوْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَذْكَرُ دِيْنَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔

شامی میں اسی جگہ ہے۔ وَأَمَّا لَا يَنْهَى عَنْ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ فَإِنَّ لَتَلْقَى تِلْكَ نَفْسًا بِالدِّكْرِ عَلَى مَا وَدَّ فِي الْأَنْبَاءِ

جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس حدیث اور ان عبارات سے معلوم ہوا کہ دفن میت کے بعد اس کو کلمہ طہیاتی تلقین مستحب ہے تاکہ وہ نیرین کے سوالات میں کامیاب ہو چونکہ آذان میں کلمہ بھی ہے۔ اس بیٹے یہ آذان بھی تلقین میت ہے اور مستحب ہے بلکہ آذان میں پوری تلقین ہے کیونکہ نیرین میت سے تین سوال کرتے ہیں، اول تو یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ پھر یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر یہ کہ اس سنبھری جہاں دے سے سبز گنبد دے آقا کو تو کیا کہتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ۔ دوسرے کا جواب ہوا حَىَّ عَلٰی الصَّلٰوةِ یعنی میرا دین وہ ہے جس میں پانچ نمازیں فرض ہیں (سوائے اسلام کے کسی دین میں پانچ نمازیں نہ تھیں) تیسرے کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ۔ درمختار جلد اول باب الاذان میں ہے کہ دس بجہ آذان کہنا سنت ہے جس کو اشعار میں یوں فرمایا ہے

قَرَضُ الصَّلٰوةِ رَفِيْ اَذْنِ الصَّغِيْرِ وَفِي
خَلْفِ الْمَسَافِرِ وَالْعِيْلَانِ اِنْ ظَهَرَتْ
وَزِيْدُ اَرْبَعِ ذُوْهِمِةٍ وَذُوْ غَضَبٍ

وَقَتِ الْحَرِيْقِ وَالْحَرْبِ الَّذِيْ دَفَعَا
فَاحْفَظْ لَيْسَتْ مِّنْ لِّذِيْ قَدْ شَرَعَا
مُسَافِرٍ صَلَّيْ فِيْ فَخْرٍ وَمَنْ صَوَعَا

نماز بجا نہ کرنے کے لیے بچہ کے کان میں۔ آگ لگنے کے وقت جبکہ جنگ واقع ہو۔ مسافر کے پیچھے اور جنات کے ظاہر ہونے پر۔ غصہ والے پر۔ جو مسافر کہ راستہ بھول جاوے۔ اور مرگی والے کے لیے۔ شامی میں اسی کے تحت ہے۔ قَدْ يَسْتُرُ الْاَذَانَ بِغَيْرِ الصَّلٰوةِ كَمَا فِيْ اَذَانِ الْمَوْلُوْدِ وَالْمَهْمُومِ وَالصَّوْمِ وَالْغَضَبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ بَهِيْمَةٍ وَعِنْدَ مَرْوَةِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيْقِ وَقَبْلَ عِنْدِ اَنْزَالِ الْمَيْتِ الْقَبْرِ قِيَاسًا عَلٰی اَوَّلِ خُرُوْجِهِ لِلدُّنْيَا لِكِنْ مَرْدَاةُ اِبْنِ سَجَرٍ فِيْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَقْوَلِ الْعِيْلَانِ اَيْ تَمَرٍ وَالْحَيِّتِ۔

نماز کے سوا چند جگہ آذان دینا سنت ہے بچہ کے کان میں، غمزدہ کے، مرگی والے کے، غصہ والے کے کان میں۔ جس جانور یا آدمی کی عادت خراب ہو اس کے سامنے لشکروں کے جنگ کے وقت لگ جانے کے وقت۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت اس کے پیدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے لیکن اس آذان کے سنت ہونے کا ابن حجر علیہ الرحمۃ نے انکار کیا ہے جنات کی سرکشی کے وقت۔

علامہ ابن حجر کے انکار کا جواب دوسرے باب میں دیا جاوے گا۔ ان شاء اللہ۔

مشکوٰۃ باب فضل الاذان میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہلال کی آذان سے رمضان کی سحری

ختم نہ کرو۔ وہ تو لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی میں سحری کے وقت بجائے نوبت یا گوے کے اذان دی جاتی تھی لہذا سوتے کو جگانے کے لیے اذان دینا سنت سے ثابت ہے۔

اذان کے سات نائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چلتا ہے ہم وہ نائدے عرض کیے دیتے ہیں۔ خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے نائدے حاصل ہونگے۔ اولاً تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا۔ دوسرے اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ مشکوٰۃ باب الاذن میں ہے۔

اِذَا نُذِيَ لِلصَّلَاةِ اَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ
صَرَاطَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّذْيِيْنَ۔

اور جس طرح کہ وقت موت شیطان مرنے والے کو درغلما ہے تاکہ ایمان پھینکے اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بھاگتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جاوے۔
اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ چنانچہ زوار الوصل میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں۔

اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا سُئِلَ مِنْ شَرِّكَ
يُرَى لَهُ الشَّيْطَانُ فَيُشِيرُ اِلَى نَفْسِهِ اَتَى
اَنَّا شَرِّكَ فَاِذَا دَسَّ سَوَالُ التَّنَبُّتِ
لَهُ حِيْنَ سُئِلَ۔

یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اسی لیے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم بننے کی دعا فرمائی۔

اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا میت کو امن مل گئی اور بھگانے والا گیا۔

قیصر سے یہ کہ اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی۔ نَزَلَ اَدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى يَا اٰدَا اِنْ هَٰذَا مِنْ رَبِّكَ عَلَيكَ السَّلَامُ ہندوستان میں اترے اور اُن کو سخت وحشت ہوئی پھر جبریل آئے اور اذان دی۔ اسی طرح مدارج النبوت جلد اول صفحہ ۶۲ باب سوم درمیان آیات شریفہ دے میں ہے۔ اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرہ و تاریک مکان میں اکیلا پہنچتا ہے سخت وحشت ہے اور وحشت میں

حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ اذان سے دل کو اطمینان ہوگا۔ جوابات درست دے گا۔
چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے۔ اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

سَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا
فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنِّي أَسْرَاكَ حَزِينٌ خَمْرٌ
بَعْضُ أَهْلِكَ يَزِدُّكَ فِي أَذْنِكَ فَإِنَّهُ دَرَّ عَنْهُمْ
بِزُرْكَانٍ دِينَ سَمِيَّ كَرَامٍ الْحَجْرُ عَلَيْهِ الرِّمَّةُ يَحْيَى فَرَمَاتِي
شروع باب الافرن میں ہے یعنی میں نے اس کو آزمایا مفید پایا۔ اب مڑے کے دل پر اس وقت جو صدر ہے
اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا۔

پانچویں یہ کہ اذان کی برکت سے لگی ہوئی آگ بجھتی ہے۔ ابو یعلیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
لِيُطْفِئُوا النَّحِيرَيْنِ يَا تَكْبِيرُ وَإِذَا سَرَّ عَيْنُهُم
النَّحِيرَيْنِ فَتَكْبِيرُ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ النَّارَ۔
لگی ہوئی آگ کو تکبیر سے بجھا دے جب تک کہ آگ لگی ہوئی
دیکھو تو تکبیر کو کیونکر یہ آگ کو بجھاتی ہے۔

اور اذان میں تکبیر تو ہے اللہ اکبر بعد از قربت میں آگ لگی ہو تو امید ہے کہ خدا تعالیٰ پاک اس کی برکت سے بچا دے۔
چھٹے یہ کہ اذان ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے عذابِ قبر دور ہوتا ہے اور قبر فراخ ہوتی ہے تنگی قبر
سے نجات ملتی ہے۔ امام احمد و طبرانی و بیہقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے معاذ بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دفن کا
واقعہ نقل کر کے روایت کی۔ سَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ كَثُرَ وَكَثُرَ النَّاسُ قَالُوا يَا سَرَّ مَوْلَى اللَّهِ
لِمَ سَبَّحْتَ قُلْنَا لَقَدْ تَضَائَى عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْقَبِيلُ فَبَدَّ حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ كَعْلًا عَنْهُ۔ بعدون
حضور علیہ السلام نے سبحان اللہ فرمایا۔ پھر اللہ اکبر حضور نے فرمایا اور دیگر حضرات نے بھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا
حبیب اللہ تسبیح تکبیر کیوں پڑھی ارشاد فرمایا کہ اس صلح بندے پر قربت تک ہو گئی تھی اللہ نے قبر کو کشادہ فرمایا۔ اس کی
شرح میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں۔

إِنِّي مَا زِلْتُ مُكْتَبِرًا وَتَكْبِيرُونَ وَاسْتَجِبْ
وَسَبَّحُونَ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ۔
یعنی ہم اور تم لوگ تسبیح و تکبیر کہتے رہے۔ یہاں تک کہ
اللہ نے قبر کو کشادہ فرمایا۔

ساتویں یہ کہ اذان میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور صالحین کے ذکر کے وقت نزولِ رحمت ہوتا ہے۔ امام سفین

ابن عیینہ فرماتے ہیں۔ **ذَكَرُوا الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ** اور میت کو اس وقت رحمت کی سماعت ضرورت ہے۔ غرض کہ ہماری تھوڑی سی جنبش زبان سے اگر میت کو اتنے بڑے بڑے سات فائدے پہنچ جاویں تو کیا حرج ہے؟

ثابت ہوا کہ قبر پر اذان دینا باعث ثواب کی شامی باب سنن الوضوء میں ہے۔ **الْأَصْلُ فِي كَاتِبِ الْيَا حَـ** تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں یعنی جس کو شریعت مطہرہ منع نہ کرے وہ مباح ہے اور جو مباح کا ریت خیر سے کیا جائے وہ مستحب، شروع مشکوٰۃ میں ہے **إِنَّمَا الْكَمَالُ بِالْيَقِينِ**۔ شامی بحث سنن الوضوء میں ہے۔

اِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ هُوَ
الْيَقِيْنَةُ الْمُتَقَيَّنَةُ لِلْإِخْلَاصِ۔

عادت اور عبادت میں فرق نیت اخلاص سے ہے
یعنی جو کام بھی اخلاص سے کیا جاوے وہ عبادت ہے

اور جو کام بغیر اخلاص کے ہو وہ عادت۔ در مختار بحث مستحبات الوضوء میں ہے۔

وَمُسْتَعْبَهُ هُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مستحب وہ کام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بھی کیا
كَرَّةٌ وَتَرَكُهُ أُخْرَى دَمَاحَبَهُ السَّلَفُ کبھی نہ کیا۔ اور وہ بھی ہے جس کو گذشتہ مسلمان اچھا سمجھتے

شامی بحث دفن زیر عبارات ولا یخصص ہے۔ **وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تَرَاكَ لَكُمْ مُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ**
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہوا کہ چونکہ اذان قبر شریعت میں منع نہیں لہذا جائز ہے اور چونکہ اس کو یہ نیت اخلاص مسلمان بحال کے نفع کیلئے کیا جاتا ہے لہذا مستحب ہے۔ اور چونکہ مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں لہذا یہ عند اللہ اچھی ہے جو یونینوں کے پیروں کو شیخ احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ ۱۱۱ میں فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ تلقین بعد دفن ثابت یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ بعد معاہدہ مختلف فیہا ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد دفن اس پر مبنی جس پر عمل کرے درست ہے۔ رشید احمد

دوسرا باب

اذانِ قبر پر اعتراضات جوابات میں

اس مسئلہ میں مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات میں۔ انشاء اللہ اس کے علاوہ اور نہ ملیں گے۔

اعتراض ۱۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے اور مرد بدعت حرام لہذا یہ بھی حرام حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ وہ ہی پرانا سبق۔

جواب :- ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ بعدِ دفن ذکر اللہ تسبیح و تکبیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے اور جس کی اصل ثابت ہو وہ سنت ہے اس پر زیادتی کرنا منع نہیں۔ فقہار فرماتے ہیں کراچ میں تلبیہ کے جو الفاظ احادیث سے منقول ہیں ان میں کمی نہ کرے اگر کچھ بڑھائے تو جائز ہے۔ (دبلیو وغیرہ) اذان میں تکبیر بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی لہذا یہ سنت ہے ثابت ہے اور اگر بدعت بھی ہو تو بدعت ہے جیسے کہ ہم بحث بدعات میں عرض کر چکے ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۸۹ پر ہے کہ کسی نے دیوبندیوں کے سردار رشید احمد صاحب کے پوچھا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کے ستم کن نافرین ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟

الجواب :- قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کی اصل شرع سے ثابت ہے بدعت نہیں۔ رشید احمد عفی۔
اسی کتاب میں صفحہ ۸۹ پر ہے ”کھانا تا تاریخ معین پر کھانا بدعت ہے اگرچہ ثواب پہنچے گا۔“ رشید احمد۔
کیونکہ جناب یہ ختم بخاری اور برسی کی فاتحہ پر ثواب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اور ہر بدعت حرام ہے۔ حرام پر ثواب کیسا۔

نوٹ ضروری :- مدرسہ دیوبند میں مصیبت کے وقت ختم بخاری دیاں کے طلباء سے کرایا جاتا ہے اہل حاجت طلباء کو شیرینی دیتے ہیں اور روپیہ نفع میں رہا۔ کم از کم پندرہ روپیہ وصول کیئے جاتے ہیں۔ شاید یہ بدعت اس لیے جائز ہو کہ مدرسہ کو روپیہ کی ضرورت ہے اور یہ حصول زر کا ذریعہ۔ لیکن اب قبر مومن پر اذان کیوں حرام؟

اختصاراً ۲۰ شامی نے باب الاذان میں جہاں اذان کے موقعہ تمار کیئے میں دیاں اذانِ قبر کا بھی ذکر فرمایا مگر ساتھ ہی فرمایا لکن من ذلک ابنِ مہاجر فی شرح العُباب اس اذان کی ابنِ حجر نے شرح عباب میں تردید کر دی ہے معلوم ہوا کہ اذانِ قبر مرد ہے۔

جواب :- اولاً تو ابنِ حجر شافعی مذہب میں بہت سے علماء جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذانِ قبر سنت ہے اور امام ابنِ حجر شافعی اس کی تردید کرتے ہیں تو بناؤ کہ حنفیوں کو مسئلہ جمہور پر عمل کرنا ہوگا کہ قول شافعی پر؟ دوم امام ابنِ حجر نے بھی اذانِ قبر کو منع نہ کیا بلکہ اس کے سنت ہونیکا انکار کیا یعنی سنت نہیں۔ اگر میں کہوں کہ بخاری چھاپنا سنت نہیں بالکل درست ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ بخاری تھی نہ پیر

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواز بھی نہیں۔ شامی نے اس موقع پر فرمایا: قَدْ لَيْسَتْ الْاَذَانُ اِنْ مَوْقُورٍ پَر
اِذَا نَسْتُ هِيَ اَكْغے فرمایا: سَرَادَا اس کی ابن حجر نے تردید کی تو کس چیز کی تردید ہوئی؟ سنت کی۔ شامی سمجھنے
کے نیٹے عقل و ایمان کی ضرورت ہے تیسرے یہ کہ اگر کمان بھی لو کہ علامہ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے خود اذان کی تردید کی تو کیا
کسی عالم کے تردید کرنے سے کراہت یا حرمیت ثابت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کے نیٹے دلیل شرعی کی ضرورت
ہے، بلا دلیل شرعی کراہت یا حرمیت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ شامی بحث مستحبات الوضوء میں ہے۔

دَلَايَلُكُمْ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ
اَلْكِرَامَةِ اِذَا لَبَدَّتْهُ مِنَ دَلِيلِ خَاصٍ -

ترک مستحب سے کرامت ثابت نہیں ہو جاتی کیونکہ
کرامت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔

شامی جلد اول بحث مکروہات الصلوٰۃ بیان المستحب والسنتہ والمندوب میں ہے۔

تَرْكُ الْمُتَعَبِّ لَا يَلْزِمُهُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَتْ
مَكْرُوهاً أَلَا يَنْهَى خَاصٍ كَانَ الْكَرَاهَةُ حَكْمٌ
شَرْعِيٌّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍ -

مستحب کے ترک سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ ہو
حما سے بغیر خاص ممانعت کے کیونکہ کراہت عام شرعی
تھے اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے -

آپ توازنِ فکر کو حرام فرماتے ہیں۔ فقہاءِ بغیر خاصِ ممانعت کے کسی شی کو مکروہ و منکر ہی نہیں مانتے۔ اگر کہا جاوے کہ شامی نے اذنِ فکر قیل سے بیان کیا اور قیل ضعیف کی ملامت ہے، زجواب یہ کہ فقہ قیل ضعیف کے لیے لازم نہیں۔ شامی کتاب الصوم فصل کفارہ میں ہے۔ **مَنْ عَصِيَ الْمُصْتَفِ بِقِيلٍ لَيْسَ يَزِمُ الضَّعْفَ** اسی طرح شامی بحثِ دفنِ میت میں ذکر مع الجنائزہ کے بیٹے **وَمَا بِقِيلٍ تَحْرِيمًا قِيلَ تَنْزِيهًا** دیکھو یہاں دو قول تھے اور قیل سے نقل کئے۔ عالمگیری کی کتاب وراثت بحثِ سعدی میں ہے **قِيلٌ هُوَ مَوْجِدٌ أَبَدًا أَذْهَوُ الْأَصْطَحَامِ** صحیح قول قیل سے بیان کیا معلوم ہو کہ قیل دلیں ضعیف نہیں۔ اور اگر ان بھی یہاں تو بھی اس اذن کو سنت کہنا ضعیف ہو گا نہ کہ جائز کہنا کیونکہ یہ سنت ہی کا قول سے عمومی اذنِ قریب سے نہیں کہنے صرف جائز و مستحب کہتے ہیں۔

عمر اقصیٰ (۷۵) فقہاء فرماتے ہیں کہ قبر چنانکہ خاک کے عود کی کچھوٹہ کرے اور ازان کہ فاتحہ کے علاوہ ہے لہذا حرام ہے
چنانچہ بحوالہ اقصیٰ میں ہے: **يَكْفُرُ بِعَمْدٍ اَنْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَمْ يَعْمَدْ مِنَ الشَّنَةِ وَالْيَهُودِ مِنْهَا لَيْسَ اِلَّا بَيَّازٌ**
وَالْعَمَاءُ عِنْدَ هَا قَائِمًا۔ شامی کتاب الجنائز میں ہے۔

لَا يَسُئُ الْإِنْسَانُ إِلَّا عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَوْتِ
فِي قَلْبِهِ لَمَّا هُوَ الْمُعْتَدُ الْإِنْفَاقَ مَصْرَحِ ابْنِ

یعنی میت کو قبر میں آتا رہے وقت اذیان دینا سنت نہیں
ہے۔ یہاں آجکل مروج ہے کہ ابن حجر نے تصریح

حَجَرٍ بِأَنَّهُ بِدَمْعِهِ وَقَالَ مَنْ ظَنَّنَا
أَنَّهُ سَتْنُهُ فَلَمْ يَصِبْ -

اور ہماریس ہے مِّنَ الْمَيْدَحِ الَّتِي شَاعَبَتْ
فِي بِلَادِ الْهِنْدِ أَكْأَذَانُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ -

فراموشی کر یہ بدعت ہے اور جو کوئی اس کو سنت بنا
وہ درست نہیں کہتا۔

جو بدعتیں کہ ہندوستان میں شائع ہو گئیں۔ ان
میں سے دفن کے بعد قبر پر اذان دینا ہے۔

تو شیخ شرح تنقیح میں محمود طنجی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اَلَا ذَانُ عَلَى الْقَبْرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَبْرُ اِذَا اِنْ دِینَا
کچھ نہیں۔ مولوی اسحاق صاحب مائتہ مسائل میں فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ ثابت
نہیں اور جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہوتا ہے۔

جواب: بحر الرائق کا یہ فرمانا کہ قبر پر جاکر بجز زیارت و دعا اور کچھ کرنا مکروہ ہے بالکل درست
ہے وہ زیارت قبر کے وقت فرمانے میں۔ یعنی جب وہاں زیارت کی نیت سے جاوے تو بڑا چومنا یا
سجدہ کرنا وغیرہ ناجائز کام نہ کرے اور یہاں گفتگو ہے دفن کے وقت یہ زیارت کا وقت نہیں ہے اگر
وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لازم ہوگا کہ میت کو قبر میں اتارنا، تختہ دینا، مٹی ڈالنا اور بعد دفن
تلقین کرنا جس کو قتاری رشیدیہ میں بھی جائز کہا ہے سب منع ہے بس مرد کو جنگل میں رکھ کر فاتحہ پڑھ کر
بھاگ آنا چاہیے اور زیارت قبر کے وقت بھی ممنوع کام کرنا منع میں۔ وہ ہی عبارت بحر الرائق کا مقتودہ ہے
ورنہ مردوں کو سلام کرنا یا ان کے قبور پر سبز و یا پھل ڈالنا بالاتفاق جائز ہے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت
ہے اور بحر الرائق میں فرما ہے ہیں کہ وہاں بجز زیارت اور کھڑے ہو کر دعا کرنے کے کچھ بھی نہ کرے مولوی
اشرف علی صاحب کی حفظ الایمان میں ایک سوال ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کشف قبر کا طریقہ بیان
فرماتے ہیں ”بعدہ ہفت کرہ طواف کند و در آن تکبیر بخواند و آغاز از راست کند و بعدہ طرف پایاں رخسار
نہد“ یعنی اس کے بعد قبر کا سات چکر طواف کرے اس میں تکبیر کہے اور دوسری طرف سے شروع کرے اور
قبر کے پاؤں کی طرف اپنا رخسارہ رکھے تو کیا قبر کا طواف اور سجدہ جائز ہے؟ اس کا جواب حفظ الایمان
صفحہ ۶ پر دیتے ہیں یہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تعظیم و تقرب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور جس کی نیت
نصوص شرعیہ سے ثابت ہے بلکہ طواف لغوی ہے یعنی محض اس کے ارد گرد پھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت
وحی کے صاحب قبر کیساتھ اور لینے فیوض کے اس کی نظیر حضرت جابر کے قسے میں وارد ہوتی ہے جبکہ
ان کے والد مقدس ہو کر وفات پا گئے اور قرض خواہوں نے حضرت جابر کو تنگ کیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام

سے عرض کیا کہ بارغ میں تشریف لا کر عایت کرا دیجئے حضور علیہ السلام بارغ میں رونق افروز ہوئے اور چھوڑا دل
 نے بارغ کے گرد تین بار پھرے۔ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِ هَابِئِ اَیْہِ حضور کا پھرنا کوئی طواف
 نہ تھا۔ بلکہ اس میں اثر پہنچانے کے لئے اس کی چاروں طرف پھر گئے۔ اسی طرح کشف القبور کے عمل میں ہے۔
 کہیئے اگر اذانِ قبر اس لئے منع ہے کہ قبر پر بجز زیارت و دعا کوئی کام جائز نہیں تو یہ قبر کا طواف اور اس سے
 نفیض لینا کیوں جائز ہے؟ لہذا بحر الرائق کی عامری عبارت آپ کے بھی موافق نہیں۔ پر لطف بات یہ
 ہے کہ حَقْلُ الْاِیْمَانِ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قبروں سے نفیض ملتا ہے اور نفیض لینے کے لئے دہان جانا اور
 طواف کرنا، قبر پر خارہ رکھنا جائز ہے اسی کو تقویۃ الایمان میں شُرک کہا ہے۔ شامی و توشیح وغیرہ کی عبارات
 کا جواب سوال نمبر کے ماتحت گذر گیا کہ اس میں سنت کا انکار ہے نہ کہ ہوا کا تو شیخ کا فرمانائیسِ یسئلی
 اس کے معنی یہ نہیں کہ حرام ہے بلکہ یہ ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت محض جائز اور مستحب ہے اور
 اس کو سنت یا واجب سمجھنا محض غلط ہے جو فقہار کہ اس کو بدعت فرماتے ہیں وہ بدعت جائزہ یا کربدعت
 مستحب فرماتے ہیں نہ کہ بدعت مکروہہ کیونکہ بلا دلیل کراہت ثابت نہیں ہوتی۔ مولوی اسحاق صاحب یونیدی
 کے پیشرو میں ان کا قول حجت نہیں۔ اور نہ یہ قاعدہ صحیح ہے کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ ورنہ
 قرآن کے سیدھے اور اعواب اور بخاری بھی مکروہ ہو گئی۔ کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں۔ در مختار باب صلوٰۃ
 البعیدین مطلب فی تلبیۃ التشریعی میں ہے۔ وَذُوْتُ النَّاسِ یَوْمَ عَرَفَہُ فِی غَیْرِہَا تَشْبِیْہًا لِّوَاقِعِیْنِ لَیْسَ بِشَیْءٍ
 اسی کے ماتحت شامی میں ہے۔ وَہُوْ تَلْبِیْہَ فِی مَوْضِعِ التَّغٰی فَنَعْمُ اَنْوَاعُ الْعِبَادَۃِ مِنْ فَرَضٍ وَتَحَبُّ
 وَمُسْتَحَبٍّ فَبَقِیَّتِ الْاِبَاحَۃُ فَبَقِیْتُ یَسْتَقْبَلُ۔ ہدایہ کے حاشیہ میں لیس شئی کے ماتحت فرماتے ہیں۔
 اَمَّا لَیْسَ بِشَیْءٍ فَبَقِیَّتِ بِہِ الثَّوَابُ وَہُوْ یَصْدُقُ عَلٰی الْاِبَاحَۃِ اِنْ عِبَادَاتِ سَمِعَ مَعْلُومٌ یَزُکِّرُ لَیْسَ شَیْءٌ
 مباح کو بھی کہا جاتا ہے۔

اعتراف ہم اذان تو نماز کی اطلاع کے لئے ہے دفن کے وقت کو کسی نماز ہو رہی ہے۔ جس کی اطلاع دینا
 منظور ہے چونکہ یہ اذان لغو ہے پس ناجائز ہے۔

جواب۔ یہ خیال غلط ہے کہ اذان فقط نماز کی اطلاع کے لئے ہے ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ
 اذان کتنی جگہ گنتی چاہیئے آخر پھر کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہاں کو کسی نماز کا وقت ہے حضور علیہ السلام
 کے زمانہ میں رمضان کی شب میں دو اذانیں ہوتی تھیں ایک تو سحری کیلئے دیدار کرنے کو دوسری نماز فجر کے لئے

لطیفہ رکھنا اور میں رواج ہے کہ بعد نماز فجر مصافحہ کرتے ہیں اور یہ پل میں رواج ہے کہ بعد نماز عید معافہ رکھ لے کر کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے دریافت کیا کہ معافہ یا مصافحہ اول ملاقات کے وقت چاہیے نماز کے بعد تو لوگ رخصت ہو رہے ہیں پھر اس وقت یہ کیوں جوتا ہے یہ مصافحہ اور معافہ بدعت ہے ہذا حرام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ معافہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الادب میں ایک باب ہی اسکا باندھا باب المصافحہ والمعاقدہ اور دلائل لکھا کہ حضور علیہ السلام نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے معافہ فرمایا۔ حدیث کی روش بتاتی ہے کہ یہ معافہ خوشی کا تھا اور عید کا دن بھی خوشی کا دن ہے اس لیے اظہار خوشی میں معافہ کرتے ہیں۔ نیز در مختار جلد پنجم باب انکراہیۃ مصافحہ جائز ہے اگرچہ نماز عصر کے بعد جو اور فقہاء کا فرمانا کہ مصافحہ نماز عصر بدعت ہے یعنی بدعت مبہمہ حسنہ ہے جیسا کہ نووی نے اپنے اذکار میں فرمایا۔

باب الاستبصار میں ہے اِنِّیْ کَمَا تَجُوْزُ الْمُصَافَحَةُ
وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ دَقُّوْا لَهُمْ اِنَّهٗ بِدْعَةٌ
اِنِّیْ مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ کَمَا اَنَادَهُ النَّوَوِیُّ
فِیْ اَذْکَارِہٖ۔

اس کے ماتحت شامی میں فرماتے ہیں۔

اِنَّمَا اَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ کُلِّ
لِقَآءٍ دَامًا مَا اَعْتَادَ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ
بَعْدَ صَلَوةِ الصُّبْحِ فَلَا اَصْلَ لَہٗ فِی الشَّرْعِ
عَلٰی هٰذَا الْوَجْهِ وَلٰکِنْ لَا یَأْسُ بِہٖ وَتَقْبِیْکَہٗ
بِمَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ عَلٰی عَادَةٍ کَانَ فِیْ رَمِیْہِ
وَالْاَفْعَقِبَ الصَّلَوةَاتِ کُلِّہَا کَذَا لَدَّ۔

ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے اور فجر کے بعد مصافحہ کا جو رواج ہے اس کی مشروعیت میں کوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں حرج بھی نہیں اور صبح یا عصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بناء پر ہے ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا یہ ہی حکم ہے۔

اس سے معلوم جوتا ہے کہ مصافحہ بہر حال جائز ہے لیکن اس کی ترقی نہ ہوتی یہ ہی بہتار کہ مصافحہ معافہ ملاقات کے وقت چاہیے ہم نے کہا اچھا بتاؤ یہ اول ملاقات کے کہتے ہیں؛ بولا غائب ہو نیکی کے بعد جب ملیں۔ تو یہ اول ملاقات ہے ہم نے کہا۔ غائب ہو نیکی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ جسٹا غائب ہوں۔ دوسرے یہ کہ دلی طور پر غائب ہوں نماز کی حالت میں اگرچہ بظاہر تمام مقتدی اور امام ایک جگہ ہی رہے مگر حکمی لحاظ سے سب ایک دوسرے سے غائب تھے کہ نہ کسی سے کام کر سکیں نہ ایک دوسرے

کی مدد۔ بلکہ یہ تمام لوگ دنیا ہی سے غائب ہیں کہ کھانا، پینا، چلنا پھرنا تمام دنیاوی کام حرام ہیں اور الصلوٰۃ وغیرہ احکام الہود میں کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا سے تعلق منقطع ہے اور واصل الی اللہ میں جب سلام پھیرا اب دنیا میں آگئے تمام دنیاوی کام حلال ہو گئے۔ یہ وقت مائب ہونیکے بعد ملنے کا ہے۔ لہذا مصافحہ سنت ہے وہ کہنے لگا کہ یہ منطوق سے سمجھا دیا اس کو شریعت نے تو ملاقات کا وقت نہیں مانا۔ ہم نے کہا کہ مانا ہے اس وقت سلام کس کو کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ امام کو چاہیے کہ سلام میں مقتدیوں اور ملائکہ کو سلام کر نیکی نیت کرے اور مقتدی لوگ امام کو اور ملائکہ کو اور تنہا نازی صرف ملائکہ کی نیت کرے اور سلام یا تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یا رخصت کے وقت۔ بتاؤ یہ سلام کیسا کیا یہ لوگ کہیں سے آ رہے ہیں یا رہے ہیں؟ جاتا تو نہیں رہے ہیں کیونکہ ابھی دعائیں گے وظیفہ پڑھیں گے بعض لوگ اشراق پڑھ کر اٹھیں گے۔ معلوم ہوا کہ عالم بالا کی میر کر کے آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں لہذا مصافحہ بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگا کہ پھر تو ہر نماز کے بعد چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہاں اگر ہر نماز کے بعد کرے تب بھی منع نہیں ہے۔ الحمد للہ کہ اس کی تسکین ہو گئی۔ اسی طرح یہ مسئلہ اذان ہے۔

بحث ۶ اعرس بزرگان

اس بحث کے دو باب ہیں۔ پہلا باب عرس کے ثبوت میں۔ دوسرا باب مسئلہ عرس پر اعتراضات

دعوات میں :-

پہلا باب

ثبوت عرس میں

عرس کے لغوی معنی میں شادی۔ اسی لئے دوہا اور دہن کو عرس کہتے ہیں بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لئے عرس کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں لَمْ نَكُنْ مَوْتَهُ الْعَرُوسُ اَلَيْسَ لَیْكَ قِطْعَةٌ اِلَّا اَحَبَّ اَهْلِهِ اَلَيْسَ تَوَاسُ دَهْنِ کِی طرح سو جا جسکو سوائے اسکے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو چونکہ اس دن نکیرین نے

ان کو عرس کہا۔ اس سے وہ دن روز عرس کہلایا۔ یا اس سے کہ وہ جمال مصطفیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا دن ہے کہ نکیرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کو کیا کہتا تھا اور وہ تو خلقت کے دوہا ہیں۔ تمام عالم ان ہی کے دم کی بہار ہے اور وصال محبوب کا دن عرس کا دن ہے لہذا یہ دن عرس کہلایا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی و صدقات کا ثواب پہنچانا۔ اس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اور اقوال فقہار سے ہے۔ شامی جلد اول باب زیارات القبور میں ہے۔

ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہداء اہل احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور ان کو سلام فرماتے تھے اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

وَدَعَىٰ اِيْمٰنُ اَبِي سَيْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشَّهَدَاءِ اَوْ يَأْتِي عَلَى رِاسِ كُلِّ حُوْلٍ تَفْسِيْرُ كَبِيْرٍ اَوْ تَفْسِيْرُ رَشِيْدٍ مِنْ جِهَةِ تَرْسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشَّهَدَاءِ اَوْ عَلَى رِاسِ كُلِّ حُوْلٍ يَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يٰ اَصْدِيْقِيْنَ ثُمَّ يَفْعَلُ مَعَهُ الدَّارُ وَالْخَلْفَاءُ اَلَا رُبْعَةٌ هَكَذَا اَكُنُوْا اَيُّعْلُوْنَ۔

شاہ عبدالعزیز صاحب فتاویٰ عزیزیہ صفحہ ۵۴۸ میں فرماتے ہیں: ”دوم آنکہ بیہیت اجتماع مردمان کثیر جمع شوند ختم کلام اللہ فاتحہ بر شیرینی و طعام نمودہ تقسیم در میان حاضران کنند این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین مذکور اگر کہے میں طور کنند باک نیست بلکہ فائدہ اجارہ اموات را حاصل میشود۔ دوسرے یہ کہ بیہیت سے لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن اور کھانے شیرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں یہ قسم حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں مروج نہ تھی۔ لیکن اگر کوئی کہے تو حرج نہیں بلکہ زندوں کو مردوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زبدۃ النصاب فی مسائل الذبائح میں شاہ عبدالعزیز صاحب مولوی عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی علیہما رحمۃ الرحمن کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ایں طعن بنی است بر جہل بہ احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ رابیع کس فرض فی داند آسے تبرک بقبور و امداد ایشان یا ایصال ثواب و تلاوت قرآن و دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علماء و تعیین روز عرس برائے اُن است کہ اُن روز ذکر انتقال ایشان می باشد از دارالعمل بدار الثرب والاہر روز کہ ایں عمل واقع شود موجب فلاح و نجات است۔“ یہ طعن لوگوں کے حالات سے خبردار نہ ہونگی وجہ سے ہے کوئی شخص بھی شریعت کے مقرر کردہ فرائض کے سوا کہ فرض نہیں جانتا ہاں صالحین کی قبروں سے

برکت لینا اور ایصالِ ثواب اور تلاوتِ قرآن اور تقسیمِ شیرینی و طعام سے ان کی مدد کرنا اجتماعِ علماء سے اچھا ہے
عرس کا دن سر لیتے مقرر ہے کہ دو دن ان کی وفات کو یاد دلاتا ہے۔ روزِ جن دن بھی یہ کام کیا جاوے اچھا
ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مکتوب ۱۸۶ میں لانا جلال الدین کو لکھتے ہیں: "عرس پر ان
برسنت پر ان بسماح و صفائی جاری دارند۔ پیروں کا عرس پیروں کے طریقہ سے قتالی اور صفائی کے ساتھ
جاری رکھیں۔ مولوی رشید احمد و اشرف علی صاحبان کے پیر حاجی امدا اللہ صاحب اپنے فیصلہ وقت
مسئلہ میں عرس کے جواز پر بہت زور دیتے ہیں خود اپنا عمل یوں بیان فرماتے ہیں: "نیک کا مشرب اس امر
میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک پر ایصالِ ثواب کرتا ہوں اور قرآن خوانی ہوتی ہے
اور گاہ اگر وقت میں دست ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر حاضر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب
بخش دیا جاتا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب بھی اصل عرس کو جائز مانتے ہیں۔ چنانچہ قتادی رشید علیہ
اول کتاب البدعات صفحہ ۹۶ میں فرماتے ہیں: "بہت اشیاء میں کہ اول مبارک تھیں پھر ہی وقت منع
ہو گئیں۔ مجلس عرس مولود بھی ایسا ہی ہے اہل عرب سے معلوم ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید
احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں خاکسار علماء مدینہ منورہ حضرت امیر
حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے۔ جن کا مزار مقدس احمد پاشا پیر۔ غرض کہ دنیا بھر کے مسلمان علماء و صاحبان
خصوصاً اہل مدینہ عرس پر کار بند ہیں اور جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے۔ عقل بھی پہنچتی
ہے کہ عرس بزرگوار عمدہ چیز ہو اور اقراس لینے کہ اس زیارت قبر اور حدیث خیرات کا مجموعہ ہے زیارتِ نبوی
بھی سنت، صدقہ بھی سنت تو دونوں کا مجموعہ حرام کیونکر ہو سکتا ہے؟ مشکوٰۃ باب زیارۃ القبر میں ہے
کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: ہم نے تم کو زیارتِ قبر سے منع فرمایا تھا۔ اگر خذو سرّہ اب ضرر نہایت
کیا کرو۔ اس سے ہر طرح زیارتِ قبر کا جواز معلوم ہوا خواہ روزانہ ہو یا سال کے بعد اور خواہ تنہا زیارت کی
جاءے یا کہ جمع ہو کر اب اپنی طرف سے اس میں قیود لگانا کہ جمع کے ساتھ زیارت کرنا منع ہے سال کے
بعد مقرر کر کے زیارۃ کرنا منع ہے محض لغو ہے معین کر کے ہوا بغیر معین کیے ہر طرح جائز ہے۔ دوم ایسے
کہ عرس کی تاریخ مقرر ہونے سے لوگوں کے جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے اور لوگ جمع ہو کر قرآن خوانی،
کلمہ طیبہ، درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں بہت سی برکات جمع ہو جاتی ہیں۔ تیسرے اس لینے کہ ایک
پیر کے مرید یا اس تاریخ میں اپنے پیر بھائیوں سے بلا تکلف مل لیتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے حالات

سے واقفیت ہوتی ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے چوتھے اس لئے کہ طالبان کو پیروی تلاش کرنے میں آسانی ہے اگر کسی عرس میں پہنچے تو وہاں مختلف جگہ کے بزرگان دین جمع ہوتے ہیں علماء و صوفیاء کا مجمع ہوتا ہے سب کو دیکھ کر جس سے حقیقت ہو اس سے بیعت کرے۔ آخر حج اور زیارتِ مدینہ منورہ بھی تالیخ مقررہ میں ہی ہوتے ہیں اس میں بھی گذشتہ فوائد ملحوظ ہیں۔ ہم نے یونہی اکابر کی قبریں دیکھی ہیں نہ وہاں دفن نہ کوئی فاتح خواں نہ ان کو ایصالِ ثواب نہ کسی کو ان سے اور نہ کسی سے ان کو فیوض۔ اور نیزہ بند کر نیکی یہ باتیں۔

دوسرا باب

مسئلہ عرس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض (۱) جس کو تم بعد موت دلی سمجھتے ہو۔ اس کا عرس کرتے ہو تم کو کیا معلوم کہ یہ دلی ہے کسی کے خاتمہ پر یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمان مرایا ہے دین ہو کر مرا۔ پھر کسی مردے کی ولایت کیونکر معلوم ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے صالح کافر ہو کر مرتے ہیں۔

جواب (۱) زندگی کے ظاہری احکام بعد موت جاری ہوتے ہیں جو زندگی میں مسلمان تھا بعد موت بھی اس کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ، کفن و دفن، میراث کی تقسیم وغیرہ کی جاوے گی اور جو زندگی میں کافر تھا بعد موت نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ گور و کفن، نہ تقسیم میراث، نہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے فقط احتمالِ معتبر نہیں۔ اسی طرح جو زندگی میں دلی ہو وہ بعد وفات بھی دلی ہے اگر محض احتمال پر احکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جنازہ پڑھ لیا کر دیا شاید مسلمان ہو کر مرا ہو۔ اور مسلمان کو بے جنازہ پڑھے آگ میں جلادیا کر دے شاید کافر ہو کر مرا ہو۔ نیز مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب المٹی بالجنائزہ میں برادیت مسلم و بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا جس کی لوگوں نے تعریف کی فرمایا جَعَلْتُ واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گذرا جس کی لوگوں نے بڑائی کی فرمایا جَعَلْتُ واجب ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے کے لئے جنت اور دوسرے کے لئے دوزخ پھر فرمایا اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِی الْآخِرَةِ ثُمَّ زَمِنَ مِیْنِ اللّٰهِ كَے گواہ ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ عامۃ المسلمین جس کو دلی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی دلی ہے مسلمانوں کے منہ سے وہ یہی بات نکلتی ہے جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے اسی طرح جس کو مسلمان ثواب جانیں، حلال جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی باعثِ ثواب اور حلال ہے کیونکہ

مسلمان اللہ کے گواہ ہیں اسی کی حدیث نے تصریح فرمائی۔ مَا سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ | ہم نے تم کو امت عادلہ بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔

مسلمان قیامت میں بھی گواہ اور دنیا میں بھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں حضرت عبداللہ ابن سلام و دیگر بزرگوں کی گواہی پیش فرمائی۔ کہ فرمایا۔ و شہد شہاد من بنی اسرائیل علی مثله۔ جب صلح مومنین کی گواہی سے نبوت ثابت کی جا سکتی ہے تو ولایت بدرجہ اولیٰ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جب اس گواہی سے سارے قرآن پاک کا ثبوت ہو سکتا ہے تو کسی شرعی مسئلہ کا ثبوت بدرجہ اولیٰ ہو گا؟

فوسط ضروری:- یہ سوال مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے نجدی امام نے کیا تھا۔ ایک مجمع کے سامنے اس کا میں نے یہ ہی جواب دیا تھا۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کے بیٹے تھا کہ وہ جس کے متعلق جو گواہی دیں ویسا ہی ہو جائے کیونکہ وہاں فرمایا ہے۔ أَنْتُمْ بِهَمْ اس خطاب میں داخل نہیں۔ کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے۔ میں نے کہا اسی مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے وَفِي يَوْمَ الْيَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شَهِدَ آءُ اللَّهِ فِي الْأَمْمَةِ اِيك رُوَايَت میں ہے کہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں زمین میں۔ اس میں أَنْتُمْ مِّنْهُمْ۔ و نیز قرآن میں سارے احکام خطاب کے صیغہ سے آئے اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وغیرہ اور تم قرآن کج نزول کے وقت نہ تھے لہذا اسم ان احکام سے بری ہیں۔ یہ سب امور صرف صحابہ کرام کے لیے تھے قرآن و حدیث کے خطابات قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ کہ امام صاحب کو اس جواب پر غصہ نہ آیا مگر جواب نہ آیا۔

اعترض (۲) حدیث شریف میں ہے۔ لَا تَخْذُوا قُبُورِي عِيْدًا اَمِيْرِي قَبْرُكُمْ عِيْدٌ بِنَاؤُ۔ جس سے معلوم ہوا کہ قبر پر لوگوں کا اجتماع کرنا۔ میلہ لگانا منع ہے کیونکہ عید سے مراد میلاد ہے اور عرس میں اجتماع ہونا ہے میلہ لگانا ہے لہذا حرام ہے۔

جواب:- یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ عید سے مراد ہے لوگوں کا جمع ہونا۔ اور حدیث کے معنی ہیں کہ میری قبر پر جمع نہ ہو، تمنا تمنا آیا کہ عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ مکانات کی زینت و آراستگی ہوتی ہے۔ کھیل کود بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہی اس جگہ مراد ہے یعنی ہماری قبر اور پر حاضر ہو تو باادب آؤ۔ یہاں اگر شور نہ مچاؤ

کھیل کو نہ کرو۔ اگر قبر پر جمع ہونا منع ہے تو آج مدینہ منورہ کی طرف قافلے بھی جاتے ہیں **اللَّهُمَّ اسْرِ زُنَادًا** بعد نماز پنج گانہ لوگ جمع ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ ساجی امدوا اللہ صاحب فیصلہ مفت مسئلہ میں بحث عوس میں فرماتے ہیں۔ **لَا تَتَّخِذُوا قُبُورِي عِيْدًا** اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میدہ لگانا اور خوشیاں اور زینت و آراستگی دھوم دھام کا استہنام یہ ممنوع ہے اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا واسطے زیارت روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا **هَذَا أَبَاطِلٌ** پس حق یہ ہے کہ زیارت مقابر الفقراء و اجتماع و دونوں طرح جائز ہے یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری قبر پر جلد بلبا کر و مثل عید کے سال بھر کے بعد ہی نہ آبا کرو۔

اعترض (۳) عام عوسوں میں عورتوں، مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتے ہیں، تو ان کاٹی جاتی ہے۔ غرض کہ عوس بزرگان صداما محرمات کا مجموعہ ہے اس لیے حرام ہے۔

جواب۔ اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ کسی مسنون یا جائز کام میں حرام چیزوں کے مل جانے سے اصل حلال کام حرام نہیں ہو جاتا بلکہ حرام تو حرام رہتا ہے اور حلال حلال۔ شامی بحث زیارت قبر کتاب الجنائز میں ہے۔ **وَلَا تُتْرَكُ لِمَا يَحْضِلُّ عَنْهَا مِنْ مُنْكَرَاتٍ وَمُفْسِدَاتٍ كِاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِهَا كَأَنَّ الْقُرْبَانَ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعْلُهَا وَإِنْ كَامَرَ السَّيْذُ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَائِحَاتٌ۔**

زیارت قبر اس لیے نہ چھوڑے کہ دہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مرد کا خلط کیونکر ان جیسی ناجائز باتوں سے مستحبات نہیں چھوڑے جاتے بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارات قبر کرے اور بدعت کے روکے اس کی تائید وہ گذشتہ مسئلہ کو تاجہ کے خانے کیساتھ جانا نہ چھڑے اگرچہ اس کی دماغی فہم کو نہ کرنے والیاں ہوں۔

فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تھے اور کہہ صفا و مردہ پر بھی بت تھے مگر بتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے نہ قنوط چھوڑا اور نہ عمرہ، ہاں جب اللہ نے قدرت دی تو بتوں کو مٹا دیا آج بازاروں میں ریل کے سفروں اور دنیاوی جلسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے خود حاجیوں کے جہاز راج میں بعض وقت طواف میں منیٰ مزدلفہ میں اختلاط مرد و زن ہو جاتا ہے مگر ان کی وجہ سے اصل شئی کو کوئی منع نہیں کرتا۔ دینی مدارس میں بھی اکثر اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں مگر ان کی وجہ سے نفس مدرسہ حرام نہیں اسی طرح عوس ہے کہ عورتوں کا دہاں جانا حرام ہے ناچ رنگ حرام ہیں لیکن ان کی وجہ سے اصل عوس کیسے حرام ہو

بلکہ وہاں جا کر ان عیسائی ناجائز رسموں کو روکو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ دیکھو حدیث میں قیس منافق نے عرض کیا تھا کہ مجھے غزوہ تبوک میں شریک نہ فرمائیے کہ رسوم و شام کی عورتیں تو بصورت میں اور میں عورتوں کا شیدائی ہوں۔ مجھے قتلہ میں نہ ڈالئیے مگر قرآن کریم نے اس عذر کی تردید یوں فرمائی کہ **اَلَا اِنَّ الْفِتْنَةَ سَفْطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِاَلْكُفْرِ** اس عذر کو رب نے کفر اور ذریعہ بہتر بتایا۔ دیکھو تفسیر کبیر و روح البیان یہ بھی عذر آج دیوبندی محض دو کسے کے لیے کہتے ہیں۔

آج بیاہ شادی میں صداعرام رسمیں ہوتی ہیں جن سے مسلمان تباہ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی لیکن ان رسوم کی وجہ سے کوئی نکاح کو حرام نہ کہر بند نہیں کرتا۔

قوالی جو آج کل عام طور پر منج ہے۔ جس میں گندے مضامین کے اشعار گائے جلتے ہیں اور فاسق اور امردوں کا اجتماع ہوتا ہے اور محض آواز پر رقص ہوتا ہے یہ واقعی حرام ہے لیکن اگر کسی جگہ تمام شرائط سے قوالی ہو گانے والے اور سننے والے اہل ہوں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ بڑے بڑے صوفیائے کرام نے تناسق و ناکاہل کے لیے جائز فرمایا اور اہل کو حرام۔ اس کی نسل وہ حدیث ہے جو مشکوٰۃ کتاب المناقب باب مناقب عمرؓ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک اونڈھی دت بجاتی تھی۔ صدیق اکبر آئے تو وہ بجاتی رہی۔ عثمان غنی آئے۔ بجاتی رہی مگر جب فاروق اعظم آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو دف کو اپنے نیچے ڈال کر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ۔ **مُطْمَئِنِّمٌ سَعِیْطَانُ خَوْتُ** کرتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ دت بجانا شیطانی کام تھا یا کہ نہیں۔ اگر تھا تو کیا حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے شیطانی سے شیطانی نے خوف نہ کیا اور اسمیں خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت کیوں کی؟ اور اگر شیطانی کام نہ تھا تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے کیا معنی؟ جواب وہ ہی ہے کہ حضرت فاروقؓ کے آنے سے قبل یہ ہی کام شیطانی نہ تھا جو تارک۔ اور فاروق اعظمؓ کے آنے سے ہی شیطانی بن گیا بند ہو گیا۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے اس پر چھ شرطیں لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجلس میں کوئی غیر اہل نہ ہو۔ ورنہ شیطانی کی اس میں شرکت ہوگی۔ بیسے کہ مجلس طعام میں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے تو شیطانی بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت فاروقؓ کا درجہ کچھ کم ہے بلکہ صحابہ کرامؓ کے مشرب علیہ علیہ میں بعض پر شناع غالب بعض پر جذبہ محبت غالب اس لیے اثرات مختلف تھے اگر کوئی غوث یا قطب بغیر بسم اللہ

کھانے میں شرکت کریں تو ان میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے اس سے اس غوث کی توین نہیں ہوتی۔
 شامی جلد پنجم کتاب الکراہیت فصل فی اللبس سے کچھ قبل ہے اَللّٰهُ وَلَيْسَتْ يَحْرُمُهُ يَعْنِيهَا
 بَلْ يَقْصِدُ اللّٰهُ مِنْهَا الْاَكْتِرَى اِنْ ضَرَبَ تِلْكَ الْاَلَةَ يَعْنِيهَا اُحِلَّ تَادَةُ وَحَرَمَ اُخْرَى وَفِيهِ
 دَلِيلٌ بِسَادَاتِنَا الصُّوفِيَةِ الَّذِيْنَ يَقْصُدُوْنَ بِسَمَاعِهَا اُمُوْرًا هُمْ اَعْلَمُ بِهَا فَلَا يَبْدُوْهُ الْمَعْنِيْ
 بِالْاِكْتِرَاكِ لَا يَحْرُمُ بَرَكَتُهُمْ بِالْاَكْتِرَاكِ تَقْسِيْرَاتِ اَحْمَدِيْہ پارہ ۲۱ سورہ لقمان زیر آیت وَمِنْ
 النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ كُھُوْلَ الْحَدِيْثِ میں اس قول کی مبدیہ تحت فرماتا۔ آخر فیصلہ یہ فرمایا کہ قوالی اہل کے لیے
 حلال ہے اور نا اہل کو حرام۔ پھر فرماتے ہیں وَفِيْهِ نَاخُذُ لَا نَاكِبُهُمْ نَا اَنَّهُ نَشَاوُ مِنْ تَوْفِہِ كَانُوْا عَارِفِيْنَ
 وَمُحِبِّيْنَ لِمَوْسُوْلِ اللّٰهِ دَكَانُوْا مَعْدُوْرِيْنَ لِعَلْبَةِ الْحَالِ وَيَسْتَكْتَرُوْنَ التَّمَاعَ لِلْعَنَاءِ وَكَانُوْا يَحْتَسِبُوْنَ
 ذٰلِكَ عِبَادَةً اَعْظَمَ وَحِيْہَا ذَا الْكِبَرِ فَيَحِلُّ لَهُمْ خَاصَّةً اَنْتَهٰی مُلَخَّصًا مَا مِی امداد اللہ صاحب فیصلہ
 ہفت مسئلہ میں بحث عوس قوالی کے متعلق فرماتے ہیں۔ محققین کا قول یہ ہے اگر شرائط جواز جمع ہوں اور
 عوارض مانع مرتفع ہو جائیں تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ مولوی رشید احمد صاحب فتاویٰ رشیدیہ جلد کتاب النظر
 والا باحتہ صفحہ ۱۰ پر فرماتے ہیں۔ بلائز امیر راگ کا سنا جائز ہے۔ اگر گانے والا عمل فساد نہ ہو اور مصنون
 راگ کا خلاف شرع نہ ہو اور موافق موسیقی کے ہونا کچھ حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قوالی اہل کے لیے شرائط
 کے ساتھ جائز ہے اور بلا شرائط اور نا اہل کیلئے حرام ہے۔ قوالی کی شرائط علامہ شامی نے اسی کتاب الکراہیۃ میں چھ
 بیان فرمائے ہیں مجلس میں کوئی امر، بے ڈاڑھی کا لڑکا، نہ ہو۔ اور ساری جماعت اہل کی ہو اس میں کوئی نا اہل نہ
 ہو قوال کی نیت خالص ہو۔ اجرت لینے کی نہ ہو۔ لوگ بھی کھانے اور لذت لینے کی نیت سے نہ جمع ہوں۔
 بغیر غلبہ کے وجد میں کھڑے نہ ہوں۔ اشعار خلاف شرع نہ ہوں۔ اور قوال کا اہل وہ ہے کہ اس کو وجد
 کی حالت میں اگر کوئی تلوار مارے تو خبر نہ ہو۔ بعض دویار فرماتے ہیں کہ اہل وہ ہے کہ اگر سات روز
 تک اس کو کھانا نہ دیا جاوے۔ پھر ایک طرف کھانا ہو اور دوسری طرف گانا تو کھانا چھوڑ کر گانا اختیار
 کرے، ہماری اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی عام قوالیاں حلال ہیں یا عام لوگ قوالی سنیں بلکہ
 ہم نے بہت سے مخالفین کو سنا کہ وہ اکابر صوفیائے عظام کو محض قوالی کی بنا پر گالیاں دیتے ہیں
 اور قوالی کو مثل زنا کے حرام کہتے ہیں۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود قوالی نہ منکر اور یا را اللہ جن سے
 سماع ثابت ہے اُن کو برا نہ کہو۔ قوالی ایک درد کی دوا ہے جس کو درد ہو وہ پیئے جسکو نہ ہو وہ نیچے، حضرت محمد

الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نساء کارمی کسم نہ انکارمی کسم: میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے خود سنا کہ حدیث میں چونکہ گانے کی بڑائیاں آگئیں۔ لہذا اس کے مقابل خواجہ احمدی داماد غزالی کے قول کا اعتقاد نہیں یہ سب ناسق تھے۔ معاذ اللہ۔ ان کلمات سے دکھ پہنچا۔ مختصر یہ مسئلہ لکھ دیا۔

اعتراض (۴)، اگر یہ قاعدہ صحیح ہے کہ حلال کام میں حرام مل جائیے حلال حرام نہیں بن جاتا۔ تو تعزیری بت پرستوں کے میلے کھیل قماشے، سینما تھیسٹر وغیرہ سب جائز ہوتے کہ ان میں کوئی نہ کوئی کام جائز بھی ہوتا ہی ہے وہاں بھی یہ جی کہو کہ یہ مجمع حرام نہیں بلکہ ان میں جو بے کام میں وہ حرام میں جو جائز ہیں وہ حلال نیز فقہاء فرماتے ہیں کہ جس ولیمہ میں ناچ رنگ دسترخوان پر ہو وہاں جانا منع ہے حالانکہ قبول دعوت سنت مگر حرام کام کے ملنے سے حرام ہو گئی۔ اسی طرح عرس بھی ہے مخالفین کا یہ انتہائی اعتراض ہے۔

جواب۔ ایک تو ہے حرام کا فعل حلال میں شامل ہونا۔ ایک ہے اس میں داخل ہونا جہاں فعل حرام اس کا جز بن جاوے کہ اس کے بغیر وہ کام ہوتا ہی نہ ہوا اور اگر ہوتا ہو تو اس کا یہ نام نہ ہو۔ اس صورت میں حرام کام حلال کو بھی حرام کر دے گا۔ اگر فعل حرام اس طرح جز ہو کر داخل نہ ہو گیا ہو بلکہ کبھی اس میں ہوتا ہو اور کبھی نہیں جس کو غلط کہتے ہیں۔ تو یہ حرام اصل حلال کو حرام نہ کر دے گا جیسے کہ پیشاب کپڑے میں لگ گیا اور پانی میں پڑ گیا۔ کپڑے کا جز نہ بنا۔ پانی کا جز بن گیا۔ تو احکام میں بہت فرق پڑ گیا، نکاح، سفر، بازار وغیرہ میں محرمات شامل ہو جاتے ہیں مگر ان کا جز نہیں سمجھے جاتے کہ ان کے بغیر اس کو نکاح ہی نہ کہا جاوے اور تعزیری داری میں اسراف بلجے ناجائز میلے اس طرح جز بن کر داخل ہوتے کہ کوئی تعزیری داری وغیرہ اس سے خالی نہیں ہوتی اور اگر خالی ہو تو اس کو تعزیری داری نہیں کہتے اگر کوئی شخص کر بلا معنی کا نقشہ بنا کر گھر میں رکھے نہ تو زمین میں دفن کرے نہ یہ محرمات ہوں تو جائز ہے کیونکہ غیر جانبداری تصور ہے۔

بنانا مباح ہے۔ الحمد للہ کہ عرس میں ناچ گانا وغیرہ داخل نہیں ہوا بہت سے عرس ان محرمات سے خالی ہوتے ہیں اور ان کو عرس ہی کہا جاتا ہے۔ سرمد شریف میں مجدد الف ثانی صاحب کا عرس بالکل محرمات سے خالی ہوتا ہے عام طور پر لوگ حضرت آمنہ خاتون، سیدنا عبداللہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کا عرس کرتے ہیں۔ صرف مجلس وعظ اور تقسیم طعام شیرینی ہوتی ہے۔ نیز مرد دعوت قبول کرنا سنت نہیں، نابالغ بچہ کی دعوت۔ اہل میت کی مروجہ دعوت اغیارہ کو جس کے یہاں صرف حرام کا ہی مال ہو اس کی دعوت قبول کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح جس ولیمہ میں ناچ رنگ خاص دسترخوان پر ہوا اس کا قبول کرنا منع ہے۔

بخلاف زیارت قبور کے کہ وہ بہر حال سنت ہے لہذا حرام کام کے اختلاط سے دعوت تو سنت ہی نہ بنی اور زیارت قبور چونکہ مطلقاً سنت تھی وہ حرام نہ ہوئی۔ جیسے کہ مشرکت و فحش بہر حال سنت ہے۔ تو اگر وہاں محرمات ہوں تو اس سے یہ سنت حرام نہ ہوگی بہت باریک فرق ہے خیال رکھنا چاہیے۔

بحث زیارت قبور کے لئے سفر کرنا

عرس بزرگان اور زیارت قبور کے لئے سفر کرنا بھی جائز اور باعث ثواب ہے دیوبندی وغیرہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اس لئے اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں جواز کا ثبوت اور دوسرے میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

سفر عرس کے ثبوت میں

سفر کا حکم اس کے مقصد کی طرح ہے یعنی حرام کام کے لئے سفر کرنا حرام۔ جائز کے لئے جائز اور سنت کے لئے سنت۔ فرض کے لئے فرض۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض۔ کبھی جہاد و تجارت کے لئے سفر سنت ہے کیونکہ یہ کام خود سنت ہیں۔ روضہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لئے سفر واجب ہے کیونکہ یہ زیارت واجب دوستوں کی ملاقات۔ شادی عقد میں اہل قربت کی شرکت۔ اظہار سے علاج کرانے کے لئے سفر جائز کیونکہ یہ چیزیں خود جائز ہیں چوری دیکھتی کے لئے سفر حرام۔ کیونکہ یہ کام خود حرام ہیں۔ غرض کہ سفر کا حکم معلوم کرنا ہر تو اس کے مقصد کا حکم دیکھ لو۔ عرس خاص زیارت قبور کا نام ہے اور زیارت قبور سنت لہذا اس کے لئے سفر بھی سنت ہی میں شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت سفر ثابت ہیں۔

جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لئے اللہ اور رسول کی طرف نکل گیا پھر اس کو موت آگئی تو اس کا اجر اللہ ثابت ہو گیا

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

سفر ہجرت ثابت ہوا۔ کَالْيَتِيمِ الَّذِي يَنْشَأُ فِي الْوَيْلِ وَالصَّيْفِ۔ اس لئے کہ قریش کو

میل دلیا ان کے جائزے اور گرمی کے دونوں سفروں میں۔ سفر تجارت ثابت ہوا۔

اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ

إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أُبَدِّعُ حَتَّى أَتْلُغَ بَحْرَهُ

الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضٰی حَقًّا۔

رہیں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ مشائخ کی ملاقات کیلئے سفر کرنا ثابت ہوا۔

يَا بُنَيَّ اِذْهَبْ اَنْتَ وَخَاصُّوْا مِنْ يُّوسُفَ

اے میرے بیٹا جا اور یوسف اور ان کے بھائی کا سرخ

وَ اَخِيْهِ وَ كَاتِبُكُمْ مِنْ رُّوحِ اللّٰهِ۔

لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں کو تلاش یوسف کے لیے حکم دیا تلاش محبوب کے لیے سفر ثابت ہوا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اِذْهَبْوْا

میرا پر گرتے جاؤ۔ میرے باپ کے منہ پر ڈال

بِقَبِيْضِيْ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ جَنَاحَيْ يَاقَتٍ بَصِيْرًا

دوان کو تاکھیں گل جائیں گی۔

علاج کے لیے سفر ثابت ہوا۔ ثُمَّ كَاذِبُوْا

پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے

عَلٰى يُّوسُفَ اَوْىٰى اِلَيْهِ۔

تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔

ملاقات فرزند کے لیے سفر ثابت ہوا۔ فرزند ان یعقوب علیہ السلام نے والد ماجد سے عرض کیا۔

فَاَمْرِ سَبِيْلٍ مَّعَنَا اَخَانَا نَتَّقِلُ وَاِنَّا لَنَٰ

ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے ہیں ہم غلام ہیں

لِحٰفِظُوْنَ۔

گئے دوان کی ضرورت حفاظت کریں گے۔

روزی حاصل کرنے کے لیے سفر ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰ۔

فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔

تبلیغ کے لیے سفر ثابت ہوا۔ مشکوٰۃ کتاب العلم میں ہے۔

مَنْ خَرَجَ نِيَّ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

حَدِيْثٌ فِيْ هٰذَا۔ اَطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالْقَبِيْنِ۔

علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو۔ کریمیاں ہے

طلب کردن علم شد بر تو فرض و اگر واجب است از پیش قطع ارغن

علم کا طلب کرنا تجھ پر فرض ہے اس کے لیے سفر بھی ضروری ہے طلب علم کے لیے سفر ثابت ہوا۔

گلستان میں ہے

برو اندر جہاں تفرج کن ! پیش ازل روز کو جہاں بروی

جاؤ دنیا کی سیر کو مرنے سے پہلے۔ سیر کے لیے سفر ثابت ہوا۔ قرآن مجید میں ہے۔

قُلْ سَيُّرُوْا اِنِیْ اِلَّا مُبَشِّرٌ فَانْظُرُوْا كَيْفَ

کفار سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ کفار کا

کَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ - کیا انجام ہوا۔

جن ملکوں پر عذاب الہی آیا۔ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کے لیے سفر ثابت ہوا۔

جب اس قدر سفر ثابت ہوئے تو مزاراتِ اولیاء کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوا یہ حضرات طیب روحانی میں اور ان کے فیوض مختلف۔ ان کے مزارات پر پہنچنے سے شان الہی نظر آتی ہے کہ اللہ واسے بعد وفات بھی دنیا پر راجح کرتے ہیں اس سے فوقِ عبادت پیدا ہوتا ہے ان کے مزارات پر دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ شامی جلد اول بحث زیارت قبور میں ہے۔

اور آیا زیارت قبور کے لیے سفر کرنا مستحب ہے جیسے کراچ کل خلیل الرحمن علیہ السلام اور سید بدوی علیہ الرحمۃ کی زیارت کیلئے سفر کرنا راجح ہے میں نے اپنے آئمہ میں سے کسی کی تصریح نہیں دیکھی بعض شافعی علماء نے منع کیا ہے مسجدوں کے سفر پر قیاس کر کے لیکن امام غزالی نے اس منع کی تردید کوئی فرق واضح فرمایا لیکن اولیاء اللہ تقرب الی اللہ و زائرین کو نفع پہنچانے میں مختلف ہیں بقدر اپنے معروف و اسرار کے۔

ذَهَلُ تَذَابِ الرِّحْلَةِ لَهَا كَمَا أُعْتِيْدَ
مِنَ الرِّحْلَةِ إِلَى يَأْسَرَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَ
زِيَارَةِ السَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ لَمْ أَمْرٍ مِنْ صَرَحٍ بِهِ
مِنْ آيَتِنَا وَمَنْعٍ مِنْهُ بَعْضُ الْآيَةِ الشَّافِعِيَّةِ
يَسَاسًا عَلَى مَنَعِ الرِّحْلَةِ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ الثَّلَاثِ
وَسَرَدَةِ الْغَزَّالِيِّ يَوْضُوحَ الْفَرْقِ -

شامی میں اسی جگہ ہے وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَأَيَّامُهُمْ مُتَعَاوِدَةٌ
فِي الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ وَتَفْعُلُ الزَّائِرِينَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ

مقدمہ شامی میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں

میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں اگر مجھے کوئی حاجت درپیش ہوئی تو دور کعتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جلد حاجت پوری ہوتی ہے۔

إِنِّي لَأَتِيكَ بِأَيِّ حَافِيَةٍ وَأَجِيءُ إِلَى
قَبْرِهِ فَإِذَا عَرَضْتُ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ
مَرَكْعَتَيْهِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِهِ
فَتَقْضَى سِرِّيًّا -

اس سے چند امور ثابت ہوئے۔ زیارت قبور کے لیے سفر کرنا۔ کیونکہ امام شافعی اپنے وطن فلسطین سے بغداد آتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لیے رضی اللہ عنہ صاحب قبر سے برکت لینا ان کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا۔ صاحب قبر کو فدیہ حاجت روائی جانا۔ نیز زیاراتِ روحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب النحر دالا باحتمہ صفحہ ۵۹ میں ہے زیارت

مزرگان کے لئے سفر کر کے جانا علماء اہل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں۔ اور بعض ناجائز و ذلیل
اہل سنت کے علماء ہیں۔ مسئلہ مختلف ہے اس میں تکرار درست نہیں اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں سے
محال ہے۔ رشید احمد عفی عنہ۔

اب کسی دیوبندی کو حق نہیں کہ سفر عرس سے کسی کو منع کرے کیونکہ مولوی رشید احمد صاحب تکرار کو
منع فرماتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں فرما سکتے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ سفر زیارت جائز ہو۔ اسلئے
کہ ہم عرض کر چکے سفر کی علت و حومت اسکے مقصد سے معلوم ہوتی ہے اور سفر کا مقصد تو ہے زیارت
قبر۔ اور یہ منع نہیں کیونکہ زیارت قبر کی اجازت مطلقاً ہے اَلَا تُذَوُّوْهُا تو سفر کیوں حرام ہوگا۔ نیز بینی
دنیادہی کا روبرو کے لئے سفر کیا ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دینی کام کے لئے سفر ہے یہ کیوں حرام ہوگا۔

دوسرا باب

سفر عرس پر اعتراضات جوابات

اعترض ۱۱ مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثٍ مَسَاجِدَ
مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَمَسْجِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِ هَذَا
تین مسجدوں کے سواہ اور کسی طرف سفر نہ کیا جاوے
مسجد بیت اللہ۔ مسجد بیت المقدس۔ اور میری یہ مسجد
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سوائے ان تین مسجدوں کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں اور زیارت قبر
بھی ان تینوں کے سواہ ہے۔

جواب۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ان تین مسجدوں میں نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے چنانچہ
مسجد بیت الحرام میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر۔ بیت المقدس اور مدینہ پاک کی مسجد میں
ایک نیکی کا ثواب پچاس ہزار کے برابر۔ لہذا ان مساجد میں یہ نیت کر کے دور سے آنا چونکہ فائدہ مند ہے
جائز ہے لیکن کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا یہ سمجھ کر کہ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے محض لغو ہے اور ناجائز
کیونکہ ہر جگہ کی مسجد میں ثواب یکساں ہے جیسے بعض لوگ دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کیلئے
سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے یہ ناجائز ہے تو سفر کرنا کسی مسجد کی طرف اور
پھر زیارتی ثواب کی نیت سے منع ہوا۔ اگر حدیث کی یہ توجیہ نہ کی جاوے تو ہم پہلے باب میں بہت سے سفر

قرآن سے ثابت کر چکے ہیں وہ سب حرام ہونگے۔ آج تجارت کے لیے، علم دین کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے صد ہا قسم کے سفر کرتے ہیں۔ وہ سب حرام ٹھہریں گے۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے: "و بعضی از علماء گفتہ اند کہ سخن در مساجد است یعنی در مسجد سے دیگر جزیان مساجد سفر جائز نہ باشد و اما مواضع دیگر نیز مساجد خارج از مہموم این کلام است۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں کلام مسجدوں کے بارے میں ہے یعنی ان تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر جائز نہیں مسجد کے علاوہ اور مقامات وہ اس کلام کے مہموم سے خارج ہیں۔ مقامات مشرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کا تحت ہے۔ فی التشریح المسلم للثبوتی قال ابو محمد یحییٰ مشد الرحال الى غیر الثلثۃ و هو غلط و فی الاحیاء و ذهب بعض العلماء الى الاستدلال علی المنع من الرحلة لزیارۃ القبور و قبور العلماء و الصالحین و ما تبین لی ان الامر لیس کذا لک بل الزیارۃ ما مؤثر بہا الخیر الا فزور و ہا لہا و در نہیاً عن الشد بغير الثلثۃ من المسجد لیتما ثلہا و اما المشاہد فلا تساوئی بل بركۃ زيارۃ رتہا علی قدر درجۃ رتہم عند اللہ هل یمنع ذلک القائل عن شد الرحال یقبور الانبیاء کابرہم و موسیٰ و یحییٰ و المنعم من ذلک فی غایۃ الاحوالہ و اولیاء فی معانہم فلا یبعد ان یکون ذلک من اغراض الرحلۃ کما ان زیارۃ العلماء فی الحیوۃ۔

اسی مشکوٰۃ کتاب الجہاد فی فضائلیہ میں ہے۔

نودہ کی شرح مسلم میں ہے کہ ابو محمد نے فرمایا کہ سوا ان تین مساجد کے اور طرف سفر کرنا حرام ہے مگر یہ محض غلط ہے احیاء العموم میں ہے کہ بعض علماء متبرک مقامات اور قبور علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو منع کرتے ہیں جو مجھ کو تحقیق ہوئی وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ زیارت قبور کا حکم ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے کہ اکثر دروہا ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف سفر کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ تمام مسجدیں یکساں ہیں لیکن مقامات متبرکہ یہ برابر نہیں بلکہ ان کی برکات بقدر درجات ہیں کیا یہ مانع انبیائے کرام کی قبر کے سفر سے بھی منع کریگا جیسے حضرت ابراہیم و موسیٰ و یحییٰ علیہم السلام اس سے منع کرنا سخت دشوار ہے اور اولیاء اللہ بھی انبیاء کے حکم میں ہیں پس کیا البعد کہ ان کی طرف سفر کرنے میں بھی کوئی خاص غرض ہو۔ جیسا کہ علماء کی زندگی میں ان کی زیارت کرنا۔

كَاتَرَكْتُ النَّجْرَ الْاَحْمَاحَا اَذْمَعْمَرًا اَوْ غَاثِيَا
 بَانَ تَحْتِ النَّجْرِ نَارًا اَوْ تَحْتِ النَّارِ نَجْرًا
 دریا میں سوار نہ ہو مگر حاجی یا غازی یا عمرہ کرنا لا کر کیسے
 کیا سوائے ان تینوں کے دروں کو سفر دریا حرام ہے
 غرض کہ حدیث کا وہی مطلب ہے جو کہ ہم نے عرض کر دیا۔ ورنہ دنیا کی زندگی مثلاً جہاد سے گی۔
 اعتراض (۲) اللہ ہر جگہ ہے اس کی رحمت ہر جگہ۔ پھر کس چیز کو ڈھونڈنے کے لئے ادیار کے مزاروں پر
 سفر کر کے جاتے ہیں دینے والا رب ہے وہ ہر جگہ ہے۔

جواب :- اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں۔ رحمت دروازوں ہی سے ملتی ہے ریل اپنی
 پوری لائن سے گزرتی ہے مگر اس کو حاصل کرنے کے لئے اسٹیشن پر جانا ہوتا ہے اگر ورنہ لائن پر کھڑے
 ہو گئے تو ریل گزریگی تو سبھی مرقم کو نہ ملے گی۔ آج دنیاوی مقاصد، نوکری، تجارت وغیرہ کیلئے سفر کیوں
 کرتے ہو۔ خدا رازق ہے وہ ہر جگہ دے گا۔ طبیب کے پاس بیمار سفر کر کے کیوں آتے ہیں خدا شافی الامراض
 اور وہ تو ہر جگہ ہے اب دوا ہونے کے لئے پہاڑ اور کشتہ کا سفر کیوں کرتے ہو، وہاں کی آب و ہوا تو ندرستی
 کو مفید ہو۔ لیکن ادیار کے مقامات کی آب و ہوا امان کو مفید نہ ہو۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت
 خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ سب کچھ ان کو یہاں ہی دے سکتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے هٰذَا لَكَ
 دَعَا كَرِيْمًا رَبِّكَ مَعْلُومٌ بِمَا كَرِهُتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بچے کے لئے دعا
 کی یعنی ولید کے پاس دعا کرنا باعث قبول ہے۔ معلوم ہوا کہ قبور ادیار کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
 اعتراض (۳) جن درخت کے نیچے بیت الرحمن ہوتی تھی لوگوں نے اسکو زیارت گاہ بنالیا تھا۔ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے اس کو کٹوا دیا تو قبور ادیار کو زیارت گاہ بنانا فعل عمرؓ کے خلاف ہے۔

جواب :- یہ محض غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو مبرک نہ نہیں کٹوایا، بلکہ وہ اصل درخت
 قدرتی طور پر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ اور لوگوں نے اس کے دھوکے میں دوسرے درخت
 کی زیارت شروع کر دی تھی اس غلطی سے بچانے کے لئے فاروق اعظم نے اس دوسرے درخت کو
 کٹوایا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تبرکات کی زیارت کے مخالف ہوتے تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک
 تہمند شریف اور قبر انور سب ہی تو زیارت گاہ بنی ہوئی تھیں۔ ان کو کیوں باقی رہنے دیا۔ مسلم جلد
 دوم کتاب الامارات باب بیان بیعت الرحمن۔ بخاری جلد دوم باب غزوۃ الحمیر میں ابن مسیب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ گان | میرے والد بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے

أَيُّ مَنِّ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فِي قَائِلِ حَاجِجِينَ
فَنَحْنُ عَلَيْنَا مَكَانَهَا۔

بخاری میں ہے فَمَتَّخِرَ جَنَامِينَ الْعَاذِلِ الْقَبِيلِ
لَسَيْنَا هَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درخت کے پاس
بیعت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ ہم سال آئندہ
جج کے لیے گئے۔ تو اسکی جگہ ہم پر غصہ ہو گئی۔
پس جبکہ ہم سال آئندہ گئے تو اس کو بھول گئے
اور اس کو پانہ سکے۔

پھر یہ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اصل درخت کٹوایا۔

بحث۔ الکفنی یا الفی لکھنے کا بیان

اس بحث میں دو مسئلے ہیں اولاً تو قبر میں شجرہ یا غلاف کعبہ یا عہد نامہ یاد گیر تبرکات کا رکھنا۔ دوسرے
کے کفن یا پیشانی پر انگلی یا مٹی یا کسی چیز سے عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا۔ یہ دونوں کام جائز اور احادیث
صحیحہ احوال فقہاء سے ثابت ہیں۔ مخالفین اس کے منکر ہیں۔ لہذا اس بحث کے بھی دو باب کیے جاتے
ہیں پہلے باب میں اس کا ثبوت۔ دوسرے میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

کفنی یا الفی لکھنے کے ثبوت میں

قبر میں بزرگان دین کے تبرکات اور غلاف کعبہ و شجرہ یا عہد نامہ رکھنا مردہ کی بخشش کا وسیلہ ہے
قرآن فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا تَهَيَّأُوا زَهَبًا اِثْنَيْ عَشَرَ
هَذَا الْقَوَّةُ عَلَى وَجْهِ آيٍ يَأْتِي بِصِينَا۔ میری قمیص لے جا کر والد ماجد کے منہ پر ڈال دو وہ انھیاریے
ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کا لباس شفا بخشا ہے۔ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی۔ تو امید
ہے کہ بزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جہالت یاد آجائیں۔

مشکوٰۃ باب غسل میت میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم زینب بنت رسول
علیہ السلام کو غسل دے کر فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دی۔ ہم کو حضور علیہ السلام نے
اپنا تہبند شریف دیا اور فرمایا کہ اس کو تم کفن کے اندر ہم میت سے متصل رکھ دو۔ اس کے ماتحت لمعات

مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ
بِأَفَارِ الصَّالِحِينَ وَيَسِيرُهُمْ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ
مُرِيدِي الْمَشَافِخِ مِنْ لَبْسِ أَتَوِيصِهِمْ فِي الْقَبْرِ

یہ حدیث صالحین کی چیزوں اور ان کے پردوں سے
برکت لینے کی اصل ہے جیسا کہ مشائخ کے بعض
مریدین قبر میں مشائخ کے کرتے پہنا دیتے ہیں۔

اسی حدیث کے ماتحت اشعة اللغات شریف میں ہے ”دریں جا استجاب تبرک است لباس صلحین
و آثار ایشان بعد از موت در قبر چنانچہ قبل از موت نیز پنجین بود۔“ اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کے
لباس اور ان کے تبرکات سے بعد موت قبر میں بھی برکت لینا مستحب ہے جیسا کہ موت سے پہلے
تھا یہ ہی شیخ عبدالحق دہلوی اجزاء الاحیاء میں اپنے والد ماجد سیف الدین قادری قدس سرہ کے احوال
میں فرماتے ہیں۔ ”چوں وقت رحلت قریب تر آمد فرمودند کہ بعض ابیات و کلمات کہ مناسب معنی عفو
مغفرت باشد و کاغذ سے نویسی و با کفن سمراہ کنی۔“ جب انکی وفات کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ بعضی
اشعار اور کلمات جو کہ عفو بخشش کے مناسب ہوں کسی کاغذ پر لکھ کر میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا
شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ ”شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان
لیکن اس را دو طریق است اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالائے کفن گذارند اس طریق را فقہار منع
سے کنند و طریق دوم اس است کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگزارد و دران کاغذ شجرہ را نہند۔
قبر میں شجرہ رکھنا بزرگان دین کا معمول ہے لیکن اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ مردے کے سینہ پر
کفن کے اوپر یا نیچے رکھیں اس کو فقہار منع کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مردے کے سر کی طاق قبر
میں طاقچہ بنا کر شجرہ کا کاغذ اس میں رکھیں۔ مشکوٰۃ باب غسل میت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کی قبر پر تشریف لائے جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا۔
اس کو نکلوایا۔ اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی۔ بخاری جلد اول کتاب
الجنائز باب مَنْ أَعَدَّ الْكُفْنَ میں ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام تہبند شریف پہننے ہوئے باہر
تشریف لائے۔ کسی نے وہ تہبند شریف حضور سے مانگ لیا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ حضور
علیہ السلام کو اس وقت تہبند کی ضرورت تھی اور مسائل کو رد کرنا عادت کر یہ نہیں تم نے کیوں مانگ
لیا۔ انہوں نے کہا واللہ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْمَا إِلَيَّ
سَأَلْتُهُ لِيَكُونَ كَفْنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنُهُ

اللہ کی قسم میں نے پھنسنے کیلئے نہیں لیا ہے میں نے تو
اس سے لیا ہے کہ یہ میرا کفن ہو سہل فرماتے ہیں کہ یہی اس کا کفن

ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور دہلی نے مسند الفردوس میں بسند حسن عبد اللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ
سیدنا علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص میں کفن دیا اور کچھ دیر ان کی قبر میں
خود لیٹے۔ پھر ان کو دفن کیا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

اِنِّی الْبَسْتُهَا لِتَلْبَسَ مِنْ تِیَابِ الْجَنَّةِ وَتَضَعُ طَحْفَتُهَا
عَنْهَا فِی قَبْرِهَا لِتَخْفِفَ عَنْهَا صَخْطَةُ الْقَبْرِ۔

ابن عبد البر نے کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب میں فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بوقت انتقال وصیت فرمائی کہ مجھ کو حضور علیہ السلام نے اپنا ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا وہ میں نے اسی
دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اس قمیص پاک کو میرے کفن کے نیچے رکھ دینا۔

وَحَدَّثَ ذَٰلِكَ الشَّخْرُ وَكَأْخَفَاؤُنَا جَعَلَهُ فِی
فَمِی وَعَلَى عَیْنِی وَمَوَاضِیعُ التَّجَوُّدِ مِثْلِی۔

حاکم نے مستدرک میں حمید ابن عبد الرحمن رواہ اسی سے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
کچھ مشک تھا وصیت فرمائی مجھ کو اس سے خوشبودینا اور فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی خوشبو کا بچا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ دیگر حوالے بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ زیادہ تحقیقات منظور ہوتو الحوت
الحسن مصنفہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مطالعہ کریں۔

میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا۔ اسی طرح عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے۔ خواہ تو
انگلی سے لکھا جاوے یا کسی اور چیز سے۔ امام ترمذی حکیم ابن علی نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ حضور
علیہ السلام نے فرمایا مَنْ كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ
وَجَعَلَهُ بَيْنَ صَدْرِهِ الْمَيِّتِ وَكَفَنَهُ فِی رُفْعَةٍ
لَمْ يَسْلَمْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَلَا يَأْسُ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا۔

فتاویٰ کبریٰ المکی میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا۔

اِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَهُ اَصْلٌ وَاَنَّ الْمُفْقِيهَةَ ابْنَ
عَجِيلٍ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ اَفْتَى بِجَوَازِ كِتَابَتِهِ
يَسَاءَ عَلَى كِتَابَةِ اللَّهِ فِی نِعْمِ الزَّكَاةِ۔

اس دعا کی اصل ہے اور فقہ ابن عجل اس کا حکم دیتے
تھے اور اس کے لکھنے کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے
اس قیاس پر کہ زکوٰۃ کے اونٹوں پر اللہ لکھا جاتا ہے۔

وہ دہمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الحرف الحسن میں ترمذی سے نقل کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی عہد نامہ پڑھے تو فرشتہ اُسے میرا کارِ قیامت کے لئے رکھے گا۔ جب بندے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتہ وہ نوشتہ سامنے لاکر نذر کرے گا کہ عہد دے کہاں ہیں؟ ان کو یہ عہد نامہ دیا جاوے گا امام ترمذی نے فرمایا کہ وَعَنْ طَارِثِ بْنِ أَثَنَةَ أَمْرٍ بِهَذَا الْكَلِمَاتِ فَكُتِبَ فِي كَفْنِهِ الحرف الحسن حضرت طارث سے مروی ہے کہ انہوں نے حکم دیا تو ان کے کفن میں یہ کلمات لکھے گئے۔ وجہ امام کو درستی کتاب الاستحسان میں ہے۔

امام صفار نے فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی یا عمامے یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا تو امید ہے کہ عذابیت کی بخشش فرما دے اور عذاب قبر سے امن دے۔

ذَكَرَ الْإِمَامُ الصَّقَّارُ لَوْ كُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى عِمَامَتِهِ أَوْ كَفْنِهِ مَهْدًا نَامَةً يُرْجَى أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَيِّتٍ وَيَجْعَلَهُ أَمْنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

در مختار جلد اول باب الشہید سے کچھ قبل ہے۔

میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو امید ہے کہ رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔

كُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى عِمَامَتِهِ أَوْ كَفْنِهِ مَهْدًا نَامَةً يُرْجَى أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لِمَيِّتٍ۔

در مختار میں اسی جگہ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ کسی نے وحیت کی تھی کہ اس کے سینہ یا پیشانی پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھ دی جاوے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ بعد دفن ملا کہ عذاب آئے مگر جب انہوں نے بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ تو عذاب الہی سے بچ گیا۔ فتاویٰ بزاز میں کتاب الجنایات کچھ قبل ہے۔

اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ امام نصیر نے فرمایا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ لکھنا جائز ہے اور مروی ہے کہ فاروق اعظم کے اصطل کے

وَذَكَرَ الْإِمَامُ الصَّقَّارُ لَوْ كُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى عِمَامَتِهِ أَوْ كَفْنِهِ مَهْدًا نَامَةً يُرْجَى أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَيِّتٍ وَيَجْعَلَهُ أَمْنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ نَالَ نَصِيرٌ هَذَا رَوَايَةٌ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ وَ قَدْ مَرَدَى أَنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى الْفَخَّارِ أَوْ فِي

أَصْطَبِلَ الْفَأْسُ دِقَ حُجَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ | گھڑوں کی راتوں پر لکھنا تھا۔ حُجَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان کے علاوہ اور بہت سی روایات فقیر پیش کی جا سکتی ہیں مگر ان ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ زیادہ تحقیق کے لیے الحرف الحسن یا فتاویٰ رضویہ شریف کا مطالعہ کرو۔

عقل بھی جاہلی سے کہ یہ عہد نامہ وغیرہ لکھنا یا قبر میں رکھنا جائز ہو چند وجوہ سے۔ اولاً تو یہ کہ جب قبر کے اوپر سبز گھاس و پھول کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو قبر کے اندر جو تسبیح وغیرہ لکھی ہوئی ہو اس سے فائدہ کیوں نہ پہنچے گا؟ دوم اس لیے کہ قبر کے باہر سے میت کو تلقین کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچ جاوے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو تو وہ ہی اللہ کا نام بکھا ہوا دیکھ کر بھی مروت کو جواب نکیرین یاد آنے کی امید ہے یہ بھی ایک قسم کی تلقین ہے اور حدیث تَقْنُوا مَوْتَكُمْ میں تلقین مطلق ہے ہر طرح درست ہے لکھ کر یا کہہ کر۔ تیسرے اس لیے کہ اللہ والوں کے نام کی برکت سے مصیبت ٹلتی ہے۔ جلی ہوئی آگ بجھتی ہے۔ گھبرا ہوا دل قرار پاتا ہے۔ رب فرماتا ہے اَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں۔ تفسیر نیشاپوری روح البیان سورہ کہف زیر آیت مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ اور تفسیر صادی شریف میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ اصحاب کہف کے نام اتنے جگہ کام آتے ہیں۔ گئی چیز تلاش کرنا۔ جنگ کے وقت بھاگتے وقت آگ بجھانے کے لیے ایک کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دو۔ بچہ کے رونے کے وقت لکھ کر گہوارے میں بچہ کے سر کے نیچے رکھ دینے جاویں۔ اور کھیتی کے لیے اگر کسی کاغذ پر لکھ کر کھڑی میں مٹا کر درمیان کھیت میں کھڑی کر دی جاوے۔ اور بخار۔ درد سر کے لیے حاکم کے پاس جانے کے وقت سیدھی لٹا کر باندھے مال کی حفاظت کیلئے۔ دریا میں سوار ہونے وقت اور قتل سے بچنے کے لیے راز الحرف الحسن و تفسیر خزائن العرفان و محل عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف سات ہیں۔ یلیجا، کشلینا، مشلینا، مرنوش، درنوش، شادنوش، مرطوش روح البیان سورہ کہف آیت مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ محدثین کبھی اسناد صحیح نقل کر کے فرمادیتے ہیں ذَوِّ قُرْبَى هَذِهِ الْاِسْنَادُ عَلَى تَجَنُّونَ لَبَدَاءَ مِنْ جَحْتٍ اگر یہ اسناد کسی دیوانے پر پڑھی جائے تو اس کو آرام ہو جاوے اسناد میں کیا ہے بزرگان دین، راویان حدیث کے نام ہی تو ہیں۔ اصحاب بدر کے نام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ تو زندگی میں تو ان بزرگوں کے نام فائدہ مند ہوں۔ اور بعد موت بیکار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا ضروران سے فائدہ ہو گا لہذا

میت کے لئے کفن وغیرہ پر ضرور عہد نامہ لکھا جاوے۔

دوسرا باب

کفنی کھنے پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر حسب ذیل اعتراضات ہیں۔

اعتراض (۱) وہ ہی پرانا سن کر کفنی (الفی) کھنا بدعت ہے لہذا حرام ہے۔

جواب ۱۔ ہماری گذشتہ تقریر سے معلوم ہو چکا کہ یہ بدعت نہیں۔ اس کی اصل ثابت ہے اور

اگر بدعت بھی ہو تو ہر بدعت حرام نہیں۔ دیکھو ہماری بدعت کی تحقیق۔

اعتراض (۲) کفنی کو تلقین سمجھنا غلط ہے کیونکہ اگر مردہ بے پردہ ہے تو سوالات کے وقت لکھا جوا کیے پڑھے گا۔

جواب ۲۔ بعد موت ہر شخص تحریر پڑھ سکتا ہے۔ جہالت اس عالم میں ہو سکتی ہے وہاں نہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے (دیکھو شامی کتاب الکرامت) حالانکہ بہت جلدی دنیا

میں عربی سے ناواقف ہیں اسی طرح ہر دم سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے۔

رب تعالیٰ نے میثاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و پیمان لیا تو کیا مرنیکے بعد میت کو کسی مدد

میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں بلکہ خود بخود آجاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال کے

ہوئے ہی دیتے جاؤں گے۔ اور جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے

بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے لہذا یہ تحریر اس کے لئے مفید ہے۔

اعتراض (۳) علامہ شامی نے شامی جلد اول میں باب القہر کے کچھ قبل کفن پر لکھنے کو منع فرمایا۔ اسی طرح

شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاویٰ عربیہ میں اس کو منع فرمایا کیونکہ جب میت پھوٹے پھٹکیں تو اس کے

پیمپ و خون میں یہ حروف خواب ہوں گے۔ اور ان کی بے ادبی ہوگی لہذا یہ ناجائز ہے (مخالفین غام

طہر پر یہی سوال کرتے ہیں)

جواب ۱۔ اس کے چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ دلیل و دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ قبر

میں کسی قسم کی تحریر لکھنا جائز نہیں مگر اس دلیل سے معلوم ہوا کہ روشنائی یا مٹی سے لکھ کر کفن میں رکھنا منع ہے

اور اگر انگلی سے میت کی پیشانی یا سینے پر کچھ لکھ دیا یا کہ ہند نامہ قبر میں طاقچہ میں رکھ دیا تو جائز۔ اس میں رسول کی بے ادبی کا اندیشہ نہیں۔ لہذا یہ اعتراض آپ کے لئے کافی نہیں۔ دوم یہ کہ علامہ شامی نے مطلقاً تحریر کو منع نہ فرمایا۔ اسی مقام پر خود فرماتے ہیں۔

فَمَنْ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْمُحْسِنِينَ عَنْ فَوَائِدِ الشَّرْحِ أَنَّ مِمَّا يَكْتَبُ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَدَادٍ لَا صَبْغِ الْمُسَبَّحَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى الصَّدْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ التَّكْفِينِ -

بعض محققین نے فوائد الشرح سے نقل کیا۔ کہ میت کی پیشانی پر انگلی سے بغیر دستانی لکھ دیا جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لکھ دیا جاوے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ تحریر غسل کے بعد کفن دینے سے پہلے ہو۔

معلوم ہوا کہ تحریر کو مطلقاً منع نہیں فرمایا۔ تیسرے یہ کہ علامہ شامی نے فتاویٰ بزازیہ سے فتویٰ جواز نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر حنفیہ جواز کے قائل ہیں اور فتاویٰ ابن حجر نے فتویٰ حرمت نقل کیا ابن حجر شافعی ہیں تو کیا احناف کے حکم کے مقابل شوافع کے فتوے پر عمل ہوگا ہرگز نہیں۔ نیز فتویٰ حرمت صرف شیخ ابن حجر کا اپنا نقل ہے کسی سے نقل نہیں فرماتے چوتھے یہ کہ میت کے پھولنے پھٹنے کا یقین نہیں بہت سی میتیں نہیں پھولتی پھٹتی۔ تو صرف بے ادبی کے ذہم سے مردہ کو فائدہ سے محروم رکھنا کہاں کا ابصاف ہے؟ پانچویں یہ کہ ہم نے پہلے باب میں صحابہ کرام کے افعال نقل کیے کہ انہوں نے اپنے کفنوں میں حضور علیہ السلام کے تبرکات رکھنے کی وصیت کی۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنا تہبند شریف اپنی تخت جگر زینب بنت رسول اللہ کے کفن میں رکھوایا حضرت طاؤس نے اپنے کفن پر دعائے کلمات لکھنے کی وصیت کی۔ کہیے کیا یہاں خون و سپہ میں تھرنے کا اندیشہ تھا؟ یا کہ یہ چیزیں معقلم نہیں چھٹے یہ کہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ متبرک چیزوں کا نجاست میں ڈالنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھی نیت سے پاک جگہ ضرورتاً رکھے تو صرف احتمال ثلوث سے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں اب زمزم نہایت متبرک پانی ہے اس سے استنجا کرنا حرام ہے مگر اس کا پینا جائز۔ آیات قرآنیہ لکھ کر دھو کر پینا مباح۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ مبارک کھانا پینا جائز حلال۔ حالانکہ یہ پیٹ میں پہنچ کر مشانہ میں جاتے ہیں اردو ہاں سے پیشاب بن کر خارج ہوں گے۔ پہلے باب میں ہم نقل کر چکے۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصطبیل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا۔ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حالانکہ وہاں لکھنے میں پیشاب کی چھٹیٹیں

پڑنے کا احتمال قوی ہے گھوڑے غصہ زمین پر بھی لوٹتے ہیں مگر اس کا استنباد نہ ہوا۔ اسی ریل سے امام نصیر اور امام صفار جو کہ احناف کے حلیل القدر امام ہیں اس تحریر کو جائز فرماتے ہیں بلا شیخ ابن حجر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ فاروق اعظم کے گھوڑوں کی یہ تحریر اقلیدز کے بیٹے تھی لہذا اس کا حکم اور ہو گیا یہ صحیح نہیں کیونکہ کسی مقصد کے لئے ہر حرف تو وہی ہیں نیت کے فرق سے حروف کا حکم نہیں بدلتا۔ غرض کہ یہ اعتراض محض لغو ہے۔ حدیث اور عمل صحابہ اور اقوال آئمہ کے مقابلہ میں کسی غیر مجتہد شافعی لہذا سب کا محض قیاس معتبر نہیں۔ ہاں کسی امام حنفی کا قول یا کہ صریح حدیث ممانعت کی پیش کر دو۔ اور وہ تو نہ ملے گی۔ ساتویں یہ کہ علامہ کے قول سے استحباب یا جواز ثابت ہو سکتا ہے مگر کراہیت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ قرآن اقوال میں قول استحباب قابل قبول ہے نہ کہ یہ قول کراہیت کیونکہ بلا دلیل ہے۔

اعتراف ۴۰: عہد نامہ یا شجرہ قبر میں رکھنا اسراف ہے کیونکہ وہاں رہ کر کسی کے کام تو آویگا۔ نہیں برباد ہو جاوے گا۔ اور اسراف حرام ہے۔

جواب: چونکہ اس سے میت کو بہت سے فائدے ہیں اور میت کے کام آتا ہے لہذا بیکار نہیں تو اسراف بھی نہیں۔

اعتراف ۴۱: حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی منافق کو اس کے مرنے کے بعد اپنی قمیص پہنائی اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا مگر اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ کفنی بیکار ہے۔ نیز یہ نگاہ کہ حضور کا علم غیب نہیں۔ ورنہ آپ اس کو اپنا لعاب دہن و لباس نہ دیتے۔ نیز معلوم ہوا کہ نبی کے اجزائے بدن و درخ میں جاسکتے ہیں۔ کیونکہ عبداللہ ابن ابی منافق درختی ہے اور اس کے منہ میں حضور کا لعاب۔ لہذا لعاب بھی وہاں ہی پہنچا۔

جواب: اس واقعہ سے تو کفنی دینے کا ثبوت ہوا کیونکہ حضور علیہ السلام نے منافق کو اپنی قمیص بطور کفنی ہی پہنائی تھی۔ ہاں یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر یہ تبرکات فائدہ مند نہیں۔ ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ مومن نیت کو کفنی مفید ہے نہ کہ کافر کو۔ حضور علیہ السلام کو عبداللہ ابن ابی منافق ہونا معلوم تھا کہ آپ ہی کے بنائے سے ہم نے جانا۔ یہ بھی خبر تھی کہ ایمان کے بغیر تبرکات مفید نہیں۔ کیونکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے جس کا علم نبی کو ضروری ہے۔ جب کسان بنجر و قابل پیداوار زمین کو پہنچاتا ہے تو نبی ایمان کی زمین یعنی

انسانی دلوں کو کیوں نہ جانیں۔ تین وجہ سے آپ نے اسے تبرکات دیئے ایک تو اس کا بیشا مخلص مومن تھا۔ جس کی دلجوئی منظور تھی۔ دوسرے اس نے ایک بار حضرت عباس کو اپنی قمیص پہنائی تھی۔ آپ نے چاہا کہ میرے چچا پر اس کا احسان نہ رہ جائے تیسرے اپنے رحمت عالم ہونے کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو سہر ایک پر کرم فرمانے کو تیار ہیں کوئی قمیص بے یا نہ ملے، بادل ہرزین پر برستا ہے گزنی وغیرہ گزنی زمین اس سے فائدہ نہیں لیتی۔ نبی کے اجزائے بدن اسی حالت میں رہ کر دوزخ میں نہیں جاسکتے۔ بلکہ نہ وہ لعاب اس کے منہ میں جذب نہ ہونے دیا بلکہ نکال دیا ہوگا۔ کنگان ابن نوح کا دوزخ میں جانا شکل انسانی میں ہے یعنی وہ لطف جب کچھ اور بن گیا تب بہتر میں گیا۔ ورنہ حضرت طلحہ نے حضور کے فصد کا خون پایا تو فرمایا کہ تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔

بحث ۱۹۔ بلند آواز سے ذکر کرنا

پنجاب وغیرہ میں قاعدہ ہے کہ بعد نماز فجر و عشاء بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں مخالفین اس کو حرام کہتے ہیں اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کو روکنا چاہتے ہیں ایک حیلہ یہ ہے کہ ذکر بالجبر بدعت ہے اصول حنفیہ کے خلاف ہے۔ اس سے نمازی لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں۔ لہذا یہ حرام ہے ذکر بالجبر جائز بلکہ بعض موقعوں پر ضروری ہے لہذا اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت۔ دوسرے میں اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب ذکر بالجبر کے ثبوت میں

ذکر بالجبر جائز ہے اور قرآن وحدیث واقوال علماء سے ثابت ہے قرآن فرماتا ہے تَذَكُّرُوا لِلّٰهِ تَذَكُّرُكُمْ اَبَاؤُكُمْ اَوْ اَشْتَدَّ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ اَحَدٌ فَذَكِّرُوا بِلِقَا رَبِّكُمْ يَوْمَ تَبْعَثُونَ اس سے زیادہ کفار کج سے فارغ ہو کر مجبوں میں اپنی قومی غیباں اور نسبی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے اس کو منع فرمایا۔ اور اسکی حکم ذکر اشد کرنے کا حکم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بالجبر ہی ہوگا۔ اسی لئے تبلیہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے خاص کر جماعتوں کے ملنے کے وقت رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

جب قرآن پڑھا جاوے تو کان لگا کر سنو۔
اور خاموش رہو۔

معلوم ہوگا کہ بلند آواز سے تلاوت جائز ہے۔ ذکر بالجہر ہی سنا جا سکتا ہے نہ کہ ذکر خفی تفسیر کبیرہ ہی آیت، مشکوٰۃ باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ مِنْ صَلَوةٍ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

حضور علیہ السلام جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَغْرِتُ انْقِضَاءَ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکبیر کی آواز سے حضور علیہ السلام کی نماز کا اختتام معلوم کرتا تھا۔

یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوجہ صغریٰ کے بعض جماعت نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے فرما میں کہ نماز کے بعد مسلمان اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ دُھڑوں کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز ختم ہوئی۔ لمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا مِمَّنْ لَا يُؤَظَّبُ عَلَى ذَلِكَ

حضرت ابن عباس بچے تھے اس لیے جماعت میں پابندی سے نہ آتے تھے۔

مسلم جلد اول باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں ان ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اِنْ رَفَعَ الصَّوْتُ بِالْذِّكْرِ جِئْتَ يُنْفَرُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَرَأَيْتُ سَے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مروج تھا۔ مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأَةٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ

جو شخص مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے تو ہم بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں اور جو مجمع میں سہارا ذکر کرے تو ہم بھی اس بہتر مجمع میں اسکا ذکر فرماتے ہیں یعنی مجمع

ملائکہ میں، جامع صغیر میں ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے

سَلِّمُ أَكْتُبُوا فِي الْجَنَّةِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فرمایا که جنازه من لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زیادہ کہا کرو۔

فرمایا کہ جنازہ میں لا الہ الا اللہ زادہ کہا کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ کاظمیہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کو نابہر طرح جائز ہے بلند آواز سے ہر یا
خفیر سارا ذکر مطبوعہ دہلی مصنفہ شیخ محمد تقی نوری رشید احمد صاحب کے اسناد حدیث صفحہ ۹۰ میں ہے
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَاهِدُ
حضور علیہ السلام نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ
تُسَبِّحُ وَتَهْلِلُ بِلَبِّهِ أَوْزَاعًا يَرْهَقُونَ -

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ
الصَّحَابَةَ بِالْأَذْكَارِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَالنَّبِيَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ

تسلیع و تہلیل بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

تفسیر روح البیان پارہ ۴ نمبر ۱۲۰ ملاحظہ فرمائیے۔

الذِّكْرُ رُبُّ رَفْعِ الصَّوْتِ جَاءُوكَ مُسْتَعْتَبِينَ إِذَا
لَمْ يَكُنْ عَنْ رِيَاءٍ وَلِيَعْلَنَهُ النَّاسُ بِأَظْهَارِ الدِّينِ
وَصَوَّلَ بَرَكَاتِ الذِّكْرِ إِلَى الشَّامِعِينَ فِي الذِّكْرِ
وَالْبَيُوتِ وَيُؤَفِّقُ الذِّكْرُ مَنْ سَمِعَ صَوْتَهُ وَيَتَهَدَّى
لَهُ يَوْمَ تَقْبَلُ مِنْهُ كُلُّ دُطْبٍ وَيَأْبِسُ مِمَّنْ صَوْتُهُ

بلند آواز سے ذکر کرنا عارِ بلکہ مستحب ہے جبکہ ریا
سے نہ ہو تاکہ دین کا ظہار ہو۔ ذکر کی برکت ہر دین میں
سامعین تک پہنچے اور جو کوئی اس کی آواز سنے ذکر
میں مشغول ہو جاوے اور قیامت کے دن ہر خشک
درخت ذکر کے ایمان کی گواہی دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجبر جس سمیت سے دینی فائدے میں تفسیر خازن دروح البیان پاردہ میں نیز
آیت وَاتَيْنَاكَ آذَانًا مَّخْفُوفًا ایک روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ
آج رات ہم نے تمہاری قسمت قرآن سنی تم کو تو داؤدی آواز دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں -
میں نے عرض کیا کہ رب کی قسم اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صد
قرآن سن رہا ہوں تو میں بھی آواز بنا کر پڑھتا۔

فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تَسْمَعُ خَبْرَهُ

حَبِيرُ اللَّهِ الْمُتَّصِنُ الْقَوِيُّ -

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ صحابہ کرام بلند آواز سے ذکر کرتے تھے کہ بابر آواز آتی تھی وہ یہ کہ ذکر اللہ تلاوت قرآن عبادت الہی ہے اور عین عبادت میں حضور علیہ السلام کو خوش کرنا صحابہ کرام کی مٹنا تھی نہ

حَمَامَةٌ جَرَّ عَلٰی حَوْمَةِ الْجُنْدِلِ اسْمٰجِعِيْ ۝ فَانْتِ بِمَرْأٰی مِنْ سَعَادٍ وَمُسْمٰعِيْ !

حَمَامَةٌ جَرُّ عَلَى حَوْمَةِ الْجُنْدِ اسْمُ جَعْفَرِي

مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ اللیل میں روایت ہے کہ ایک شب حصو علیہ السلام اپنے جانثار صحر
کرام کا امتحان لینے کے لیے تشریف لے گئے کہ ان کے رات کے مشاغل کو ملاحظہ فرمادیں۔ ملاحظہ فرمایا کہ صلوٰۃ
اکبر تر پست آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم غیب بلند آواز سے صبح کو ان صاحبوں سے جب در
فرمائی تو صدق نے عرض کیا کہ اَسْمَعْتُ مَنْ فَحِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبِ اللَّهِ جس کو سنانا منظور تھا اس

کو میں نے سنا یہاں یعنی رب کو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اَوْقُظْ نَوَسْنَانُ وَاطْرُدِ الشَّيْطَانَ سَوْتَرًا
جھگڑا تھا۔ شیطان کو جھگڑا تھا۔ سبحان اللہ دونوں جواب مبارک میں کسی پر ناراضگی نہ فرمائی۔ بلکہ
فرمایا صدیق تم اپنی آواز کچھ بلند کرو۔ اور فاروق تم کچھ لپست کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔

مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ میں حضرت بربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں حضور
علیہ السلام کے ہمراہ عشاء کے وقت مسجد میں گیا۔ دیکھا کہ ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے میں نے
عرض کیا کہ یا حبیب اللہ یہ ریاکار ہے فرمایا بَلْ مُؤْمِنٌ مِّنْهُمْ بَلْ كَرِهُوا لَمْ يُرَوْا مِنْهُمْ بَلْ كَرِهُوا لَمْ يُرَوْا مِنْهُمْ
کتاب الکرامۃ باب چہارم فی الصلوٰۃ والتسبیح وقرۃ القرآن میں ہے۔ قاضی عین الدین جَمْعٌ عَظِيمٌ يَزِيدُكَ
أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ جَمْلَةً لَا بَأْسَ بِهِ كَسَى قَاضِي كَسَى بَهِت بڑی جماعت ہوا وہ
سب مل کر بلند آواز سے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہیں تو اس میں حرج نہیں۔

عالمگیری میں اسی جگہ ہے اَلْأَفْضَلُ فِي قِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ أَنْ خَازَجَ الصَّلَاةَ الْجَمْعُ۔
نماز کے علاوہ بہتر ہے کہ قرآن بلند آواز سے
پڑھے۔

عالمگیری یہی مقام اَمَّا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ
یا لا الہ الا اللہ کہنے میں حرج نہیں۔ اگر بلند آواز سے کہے۔ شامی جملہ اہل مطلب فی احکام المسجد سے
متصل ہے۔ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَفَا وَخَلْفًا عَلَيَّ
اِسْتِجَابَ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ
تَشَوَّشَ جَهْرُهُمْ عَلَى نَائِيهِ اَوْ مُصَلٍّ اَوْ قَائِمٍ
شامی میں اسی جگہ ہے فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
اِنَّ الْجَمْعَ اَفْضَلُ لِاِنَّهُ اَلْتَّرَعُّلَةُ وَلِتَعَدِّي
فَاسْتَدْبَهَ إِلَى السَّامِعِينَ دُونَ تَطَلُّبِ الْغَائِلِينَ
فَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الذِّكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ
وَيُطِيرُ التَّوَمُّ وَيَدِيدُ النِّشَاطَ۔

در مختار باب صلوٰۃ العیدین بحث تکبیر شرقی میں ہے۔
وَلَا يَنْعَمُ الْعَامَّةُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْأَسْوَاقِ
بقر عید کے دس دنوں میں عام مسلمانوں کو بازاروں

فِي الْآيَاتِ وَالْعَشْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ۔ | میں نعرہ تکبیر کہنے سے نہ روکواسی کو ہم اختیار کرتے ہیں
غالباً اس زمانہ میں عوام عید کے دنوں میں بازاروں میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوں گے یہ اگرچہ بدعت ہے
مگر فرمایا کہ اس سے منع نہ کرو۔ اسی عبارت کے ماتحت شامی میں ہے۔

قِيلَ لِابْنِ حَنْفِيَّةٍ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْكُوفَةِ
وَعَبَائِهَا أَنْ يَتَكَبَّرُوا آيَاتِ الْعَشْرِ فِي الْأَسْوَاقِ
وَالْمَسْجِدِ قَالَ لَعَمْرُكَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ
وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَمْنَعَ
الْعَامَّةُ عَنْهُ لِقِلَّةِ سَرَعَتِهِمْ فِي التَّحْيِيرِ وَبِهِ
نَأْخُذُ فَإِنَّا دَأْبُ نَفْعِهِ أَوْلَى۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوفہ وغیرہ
کے لوگوں کو یہ مستحب ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں
اور مسجدوں میں تکبیر کہیں فرمایا کہ ہاں امام ابو
جعفر قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ
عوام کو اس تکبیر سے نہ روکا جاوے کیونکہ وہ پہلے ہی
کار خیر میں کمر بستہ رکھتے ہیں اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بازاروں کی تکبیریں مستحب ہیں۔

کتاب الاذکار مصنف امام نووی کتاب الصلوة علی النبی میں ہے یُسْتَعَبُّ لِقَاهِی الْحَدِیثِ
وَفِيهِ مِمَّنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ بِهِ وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَعَبُّ أَنْ يَرْفَعَ
صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرَةِ يَعْنِي حَدِيثِ شَرِيفِ پڑھنے
والوں وغیرہم کو چاہیے کہ جب حضور کا ذکر ہو تو بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھیں ہمارے علماء نے
تصریح فرمائی کہ تلبیہ میں حضور پر بلند آواز سے درود پڑھے۔

ان کے علاوہ اور بھی احادیث و فقہی عبارات ہیں کی جاسکتی ہیں مگر اختصاراً اسی پر کفایت کی
جاتی ہے بحمد اللہ تعالیٰ محافلین کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب بھی اس میں ہم سے متفق ہیں چنانچہ
فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم کتاب الخط والاباحہ صفحہ ۱۰۴ میں ایک سوال و جواب ہے سوال یہ ہے کہ ذکر
بالجہر اور دعا بالجہر اور درود بالجہر خواہ جہر خفیف ہو یا شدید جائز ہے یا نہیں؟ الجواب ذکر جہر خواہ کوئی
ذکر ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نفی ہے وہاں مکروہ ہے اور صاحبین
دو دیگر فقہار و محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین ہے۔

مصرع

مدعی لاکھ پہ بھار ہے گواہی تیری

اب وہی ۔ بندہ دہائی کو حق نہیں کہ کسی سنی مسلمان کو بلند آواز ذکر سے روکے ۔ کیونکہ اس کے بلا کر محبت جواز پر جسٹری ہو چکی ۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ ذکر بالجبر جائز ہو چند وجوہ سے ۔ اولاً تو اس لئے کہ قاعدہ شریعت ہے کہ ثواب بقدر محنت ملتا ہے ۔ اسی لئے سردی میں وضو کرنا ۔ اندھیری رات میں مسجدوں میں جماعت لینے آنا ، دور سے مسجد میں آنا زیادہ ثواب کا باعث ہے (دیکھو مشکوٰۃ وغیرہ) اور ذکر بالجبر میں بمقابلہ خفی کے مشقت زیادہ ہے لہذا یہ افضل ہے ۔ دوسرے اس لئے کہ مشکوٰۃ کتاب الاذان میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے ۔ وہاں تک کے تمام درخت ، پتے ، گھاس ، جن وانس قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے ۔ تو ذکر بالجبر سے بھی اس فائدہ کی امید ہے ۔ تیسرے اس لئے کہ خفی ذکر کا فائدہ صرف ذکر کو ہے مگر ذکر بالجبر کا فائدہ ذکر کو بھی کہ کلمہ وغیرہ کی ضرب سے دل بیدار ہوتا ہے اور سامعین کو بھی کہ ممکن ہے کہ وہ بھی سن کر ذکر کریں ۔ اگر نہ بھی کریں تو بھی سننا ثواب ہے اور لازم سے متعدی اچھا ۔ چوتھے اس لئے کہ مشکوٰۃ باب الاذان میں ہے کہ آذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے ۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب نقل کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا اَطَرَدُ الشَّيْطَانَ جس سے معلوم ہوا کہ دیگر اذکار سے بھی شیطان بھاگتا ہے اس لئے ذکر بالجبر میں شیطان سے بھی امن ہے ۔ پانچویں اس لئے کہ ذکر بالجبر سے غنہ اور کسل و کسبی دور ہوتی ہے ذکر خفی میں اکثر نیند بھی آجاتی ہے مگر یہ تمام تقریر اس صورت میں ہے کہ جب ریاکاری کے لئے نہ ہو اگر ریا کیلئے ہے تو ریا کی نیت سے مراقبہ کرنا ، نماز پڑھنا بھی گناہ کا موجب ہے ۔ حضرات نقشبندیہ قدس سرہم کا مشغلہ ذکر خفی ہے وہ تو اس پر عامل ہیں ۔

دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو ۴ پھر خلوت میں غیب انجن آرائی ہو
باقی سلاسل کے دیکھو ذکر بالجبر میں مشغول رہتے ہیں ان کا اس پر عمل ہے ۔
سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں انجن گرم ہوا در لذت تنہائی ہو

برہ حضرات خدا کے پیارے ہیں ۔ نقشبندی حضرات تو خلوت میں جلوت کرتے ہیں اور باقی حضرات جلوت میں خلوت مگر کَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنٰی اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا مگر ان کا

یا اختلاف حلت و حرمت میں نہیں۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ نہ تو سختی والے جہر والوں کو طعن کریں نہ جہر والے
خفی والوں کو یہ ساری گفتگو ان دیوبندیوں وغیرہ سے ہے جو کہ جہر پر فتویٰ حرمت لگاتے ہیں۔ مجدد
صاحب قدس سرہ کے اس فرمان کے قربان کہ نہ اس کا رمیکم نہ انکار میکم رضی اللہ عنہم انجمن۔

دوسرا باب

ذکر بالجہر پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر مخالفین دو طرح کے اعتراض کرتے ہیں عقلی اور نقلی اعتراضات میں مع جواب عرض کرتے ہیں
اعتراض (۱) اَوَاذُكُمُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وَّخُفْيَةً وَاذْكُرِ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدَّةِ وَالاَصْلِ
اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر داری اور ڈر
سے اور بغیر آواز نکلتے صبح و شام۔
اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی دل ہی میں چاہیے بلند آواز سے منع ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں ذکر بحالت نماز مراد ہے یعنی اخفا کی نمازوں
میں قرأت یا مقتدی ہر نماز میں یا التحیات وغیرہ دل میں پڑھے یا امام قدر ضرورت سے زیادہ آواز نہ نکالے تفسیر
روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَمَنْ آمَنَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ يُسَبِّحُ لَهُ أَنْ
لَا يَجْهَرُ جَهْرًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَدْرٍ مَا
يَسْمَعُهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ فِي الْكُشْفِ لَا يَجْهَرُ
قَوْلًا حَاجَةً النَّاسِ وَلَا فَهْمًا مَسِيئًا۔
جو شخص جہری نماز میں امامت کرے وہ بہت آواز
سے قرأت نہ کرے بلکہ اس قدر پر کفایت کرے
کہ پیچھے والے سن لیں۔ کشف میں فرمایا کہ قدر
ضرورت سے زیادہ نہ چیخے ورنہ گنہگار ہوگا۔

تفسیر کبیر میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَقَعُ ذَلِكَ الذِّكْرُ حَيْثُ يَكُونُ الْمُتَشَبِّهُ
بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْخَفَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرُ لِعَيْنِ مَرَاوِبِهِ ہے کہ جہر و اخفاء کے درمیان ذکر اللہ
چاہیے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي بِالذِّكْرِ الْقُرْآنَ فِي
الصَّلَاةِ يُرِيدُ أَصْرًا مِثْلَ فِي نَفْسِكَ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں تلاوت قرآن ہے
مقصود یہ ہے کہ دل میں قرأت کر خود قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی یوں تفسیر فرمائی۔

وَلَا يَجْهَرُونَ بِصَوْتِكَ وَلَا يَخَافُونَ رِيحًا وَ
وَأَيُّكُمْ يَلِينُ ذَلِكَ سَبِيلًا۔

اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل
آہستہ ان دونوں کے بیچ میں راستہ ڈھونڈو۔

اور نہ مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن سب پر مقدم ہے دوسرے یہ روایت کا مقصد
یہ ہے کہ ذکر محض قوی نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ قلب بھی شامل ہو کہ اسے بغیر ذہن بیکار ہے خازن میں اسی آیت
کے ماتحت ہے وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ فِي النَّفْسِ
أَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي تَلْبِهِ عَظَمَةَ الذِّكْرِ وَجَلَّ جَلَالَهُ
اسی خازن میں ہے وَإِذَا كَانَ الَّذِي حَضَرَ
بِالْيَسَارِ عَلِيمًا مِّنْ ذِكْرِ الْقَلْبِ كَانَ عِدْمَ
الْقَائِدَةِ لَكَاتٍ نَّائِدَةً الَّذِي يَحْضُرُ الْقَلْبَ
وَأَسْشَعَامَرَةَ عَظَمَةَ الذِّكْرِ جَلَّ جَلَالَهُ
کے ماتحت ہے کہ بعض اوقات ذکر قلبی ذکر بالجبر سے بہتر ہے یعنی یہ امر استجابی ہے اور استجاب
بھی ہر وقت اور ہر حیثیت سے نہیں بلکہ بعض صورتوں میں ہے۔ اسی لیے یہ آیت اس آیت کے بعد
ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اسے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کبھی بالجبر
چاہیے اور کبھی آہستہ۔ جب بالجبر ہو تو ناموشی سے تنور اور جب آہستہ ہو تو اس میں غور و فکر کرو۔ اگر
جبر میں خوف ریا ہے تو سکوت بہتر اور اگر یہ مقصد ہو کہ شیطان دفع ہو قلب بیدار ہو۔ اور سونے والے
جگات جاویں اور نام حیزیں قیامت کے دن ڈاکر کے ایمان کی گواہی دیں تو جبر بہتر ہے۔ روح البیان
میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

كَأَذْكُرْتَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَهُوَ الْكَوْبُ
الْكَلَامُ لِنَفْسِي فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ أَذْخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ
وَأَشْرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ وَهَذَا الَّذِي كُوْنِيهِ الْأَذْكَاءُ
كُلُّهَا مِنَ الْفَرَاةِ وَالسَّعَاءِ وَغَيْرِهَا۔

اس سے مراد ہے ذکر خفی کیونکہ اخفا کا اخلاص میں
زیادہ دخل ہے۔ اور یہ قبولیت سے زیادہ قریب
ہے اور یہ ذکر تمام ذکروں اور قرأت اور دعاؤں
کو شامل ہے۔

روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے بَيَّنَّ
الْإِخْفَاءَ أَفْضَلَ حَيْثُ خَافَ الرَّيْكَوْ أَوْتَاذِي

آہستہ ذکر وہاں افضل ہے جہاں کہ ریا کا خوف
ہو یا نمازیوں یا سونے والوں کو ایذا ہو اور اس کے

الْمُصَلِّونَ وَالنَّائِمُونَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
لَا تَعْمَلُ فِيهِ أَكْثَرُ لَدُنَّ قَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى
إِلَى السَّامِعِينَ وَلَدَانَتُهُ يُوقِظُ قَلْبَ الذَّاكِرِ فَحَيْثُ
هَمَّتْ وَيُصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ -

اعترض (۲) وَادْعُوا أَسْمَاءَكُمْ تَضَرُّعًا وَخَفِيَّةً
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -

علاوہ دیگر مقام میں ذکر بالجہد افضل ہے کیونکہ اس میں
عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہے
اور اس لیے کہ یہ ذکر کے دل کو سیر کرتا ہے خیالات کو
جمع کرتا ہے اور ذکر کی طرف کانوں کو متوجہ کرتا ہے
اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کر و بیشک حد
سے بڑھنے والے اس کو پسند نہیں -

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلند آواز سے ذکر نہ کرنا پسند ہے -

جواب - اس کے بھی چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ اس آیت میں دعا کا ذکر ہے نہ کہ ہر ذکر الہی کا
واقعی دعا خفیہ ہی کرنا افضل ہے تاکہ اخلاص تام ہو تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے -
یعنی زاری اور عاجزی کرتے ہوئے دعا کو خفیہ کرتے
ہوئے دعا کرنا کہ قبولیت قریب ہو کر نیکار چپکے سے
دعا کرنا اخلاص کی دریا سے دور ہو نیکی دلیل ہے
کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حقیقہ دعا ہے اور یہ
بھی صحیح ہے کیونکہ دعا سوال اور طلب ہے اور
یہ ایک قسم کی عبادت ہے -

أَيُّ مُتَضَرِّعِينَ مُتَذَلِّلِينَ مُحَقِّقِينَ الدُّعَاءَ
يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ لِكُونِ الْإِخْفَاءِ
دَلِيلَ الْإِخْلَاصِ وَالِاخْتِرَانِ عَنِ التَّيَرَاءِ
تفسير خازن یہی آیت دَقِيلُ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ
الدُّعَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ هُوَ السُّؤَالُ
وَالطَّلِبُ وَهُوَ دُعَاؤُكَ مِنَ الْعِبَادَةِ -

دعا کا طریقہ یہ ہے کہ خفیہ ہو - اسی آیت کی وجہ سے
حسن نے فرمایا کہ خفیہ ایک دعا اور علانیہ ستر و ماہیں
برابر ہیں -

تفسير خازن اسی آیت کے ماتحت ہے وَالْأَدَبُ فِي
الدُّعَاءِ أَنْ يَكُونَ خَفِيًّا لِهَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الْحَسَنُ
دُعَاؤُ التَّيَرِ وَدُعَاؤُ الْعَلَانِيَةِ سَبْعُونَ ضِعْفًا

یابہ مراد ہے کہ بعض حالات میں ذکر الہی خفیہ طور پر بہتر ہے یعنی ادعا سے مراد ہر ذکر الہی ہے اور یہ امر مستحجابی
ہے اور وہ بھی بعض اوقات کے لحاظ سے - تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے -

فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِخْفَاءَ الطَّاعَاتِ
وَالْعِبَادَاتِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهَا لِهَذِهِ الْآيَةِ
وَيَكُونُهَا أَبْعَدَ مِنَ التَّيَرَاءِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى

بعض مفسرین ادھر گئے ہیں کہ عبادتوں کو خفیہ کرنا
ظاہر کرنے سے بہتر ہے اسی آیت کی وجہ سے
اور اس لیے کہ یہ دریا سے زیادہ دور ہے اور بعض

أَنْ أَظْهَرَ هَآءِ أَفْضَلَ لِيَقْتَدِيَ بِهِ الْغَيْرُ يُعْمَلُ
مِثْلَ عَمَلِهِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ أَظْهَرَ هَآءِ
الْبَيِّنَاتِ أَفْضَلُ وَصَدَقَ أَفْضَلُ مِنَ اخْفَاءِهَا
اعترض (۳) وَذَآ سَأَلْتُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ أَحْبَبْتُ دُعُوهُ الذَّاعِ إِذَا دَعَانِ -

فرماتے ہیں کہ اظہار افضل ہے تاکہ دوسرے
بھی اس کی پیروی کر کے عبادت کریں اور بعض فرمایا
ہیں کہ فرضی عبادت کا نہاں اچھا ہے بہتہ بہتہ
اور اسے محبوب جب تم سے میری مدت مجھے نہیں
میں نزدیک میں ماقبول کرنا میں پکارنا اے کی جگہ پکارے
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہم سے قریب
پہر بلند آواز سے پکارنا ہے کار ہے۔

جواب ۱۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے خیال کو باطل فرمایا گیا جو ذکر بالجہ یہ سمجھ کر کریں کہ
خدا ہم سے دور ہے بغیر بلند آواز کے وہ ہماری سننا نہیں یہ خیال محض جہالت ہے ذکر بالجہ تو فاضل
قلب کو جگانے کے لئے ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بددی نے
حضرت علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب تعالیٰ قریب
ہے تاکہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے کہ
اس کو پکاریں اس پر نبی فرمایا۔

وَسَبَبُ نَزُولِهِ مَا رَوَى أَنَّ إِمْرَأَةً دَالَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبَ
رَبَّنَا فَتَنَّا جِيئَ أَمْرٌ بَعِيدٌ فَنَادَى بِهِ فَقَالَ
تَعَالَى -

معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو دور سمجھ کر پکارنا درست ہے یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ خیبر کے
موقع پر اتاری تھی تاکہ لوگ نعرہ تکبیر نہ پکارتے تھے اور حضور علیہ السلام کا منشاء تھا کہ ہم خفیہ طور پر وٹاں بیچ رہے ہیں
کہ کفار کو خبر نہ ہو چنانچہ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

جبکہ حضور علیہ السلام خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ
کسی اونچے جنگل پر چڑھے تو انہوں نے بلند آواز سے
تکبیر کی پس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جہازوں
پر نرمی کر دو تم کسی مہر سے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو
یہ موقع اور محل کے اعتبار سے ہے اور غافل لوگوں کے
حال کے لائق ذکر بالجہ ہے بڑے خیالات کو رفع کرنے کے لیے

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ تَنَاوَلَتْهُ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى خَيْبَرَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى
وَدَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْتَّكْبِيرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنْعَمُوا عَلَى نَفْسِكُمْ لَأَسَدُ عَوْنٍ أَصَمٌّ وَلَا غَايَا
روح البیان یہی آیت ہذا باعتبار منشاء
وَالْقَامَاتِ وَاللَّاتِ بِحَالِ الْغَفْلَاتِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

اعترض (۴) مشکوٰۃ کتاب الاسما باب ثواب التسبیح والتحمید میں ہے۔

فَجَعَلَ النَّاسَ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اإِسْرِعُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَحَقَّ وَلَا غَيْرًا أَتَكْمُرُونَ
تَدْعُونَ سَمِيْعًا يَصِيْرًا وَهُمْ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَ
أَقْرَبَ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي سَرَّاجِلَتِهِ۔

با آواز بلند تکبیر کہنے لگے تو حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو تم نے توہم
کو پکارتے ہو نہ غائب کو تم تو سمیع و بصیر کو پکارتے
ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ کہو تم پکارتے ہو وہ تم
مقابلہ تمہاری ساریوں کی گردنوں کے زیادہ فریب ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر منع ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ناخوشی کا باعث۔

جواب :- اس کا جواب ضمن اسوال ۲ کے ماتحت گزر چکا کہ یہ حدیث ایک سفر جہاد کے موقعہ
کی ہے اس وقت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا لشکر بغیر اطلاع خیر میں داخل ہو جاوے تاکہ کفار بغیر جنگ
کی تیاری نہ کر سکیں بعض لوگوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی جو کہ موقعہ کے خلاف تھا لہذا روک دیا گیا۔ اسی
حدیث کی ابتدا اس طرح ہے کَتَمَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ
يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ سَفَرٍ فِيهِمْ تَقَعُ، کہ لوگ با آواز بلند تکبیر کہنے لگے۔ یا یہ کہ مسلمانوں پر آسانی کے
یہ بطور مشورہ یہ فرمایا گیا کہ تم سفر کی مشقت میں جو پھر چھنے کی مشقت بھی اٹھاتے ہو۔ اس کی کیا
ضرورت ہے۔ لمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُنْعَ مِنَ الْجَهْرِ لِلتَّكْبِيرِ
وَالْإِثْنَانِ لَا يَكُونُ الْجَهْرُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ۔

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جہر سے
ممانعت محض آسانی کیلئے ہے نہ اسلئے کہ جہر منع ہے۔

اشعة اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے دریں اشارت است کہ منع از جہر برائے آسانی و
نرمی است نہ از جہت تامہ و محبت ذکر جہر حق آنست ذکر جہر مشروع است بے شبہ مگر بعارض اس اور
رسا و ادیان اثبات نمودیم، اس حدیث میں ادھر اشارہ ہے کہ جہر سے ممانعت نرمی اور آسانی کیلئے ہے نہ
اسلئے کہ جہر منع ہے اور حق یہ ہے کہ ذکر جہر بلاشبہ مشروع ہے لیکن کسی وجہ سے اور ہم اسکا ثبوت سالہ واد میں دیا ہے۔
اعترض (۵) ہدایہ جلد اول فصل فی تکبیرات التشریق میں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول
لیا کہ کوئی نہ کیلئے کیونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے۔

وَأَخَذَ يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِأَلَا تَقُولُ
لَا تَنْتَهَرُ بِالْمُتَكَبِّرِ بِدْعَةٌ۔

اور بدعت میں کمی بہت ہے ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک نویں ذی الحجہ کی فجر سے دسویں کی عصر تک نہ نماز فرض کے تکبیر تشریعی کہنا چاہیے۔ اور صاحبین کے نزدیک نویں کی فجر سے دسویں کی عصر تک امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ تکبیر بالجہر بدعت ہے اور بدعت میں کمی بہتر۔ اس لیے صرف دو دن تکبیر کہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر بدعت ہے۔ اسی ہادیہ میں اسی فصل تکبیرات التشریعی میں ہے۔

وَلَا تَجْهَرُ بِالْتَّكْبِيرِ خِلَافَ السُّنَّةِ
وَالْتَّشَرُّعِ دَرَدِيهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَاطِطِ
اور اس لیے کہ تکبیر بالجہر خلاف سنت ہے۔ اور اس کا حکم ان شرائط کے جمع ہونے کی صورت میں ہے۔

جواب: امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس تکبیر تشریعی کے وجوب میں ہے نہ کہ جواز میں یعنی امام صاحب تو صرف دو دن ضروری کہتے ہیں اور صاحبین پانچ دن۔ امام صاحب اس کو بدعت یا خلاف سنت کہہ کر وجوب کا انکار فرماتے ہیں ہم اسی بحث کے پہلے باب میں شامی سے نقل کر چکے ہیں کہ خود امام صاحب نے اہل کوذ کو بازاروں میں نعرہ تکبیر کی اجازت دی۔ کیسے اس بدعت کی اجازت کیوں دی؟ شامی باب صلاۃ العیدین میں عید الفطر کی بحث میں فرماتے ہیں۔

وَالْمَجْدَادُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ أَمَّا لَكِرَاهَةُ
فَمُنْتَفِيَةٌ عَنِ الظَّرْفَيْنِ۔
یعنی اختلاف محض افضلیت میں ہے۔ لیکن کراہت وہ کسی طرف نہیں ہے۔

اسی شامی میں اسی جگہ ہے التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ فِي
غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيعِ لَا يَسْتَلِيزُ إِلَّا بِأَسْرَاءِ
الْعَدُوِّ وَاللَّصُومِ نَاسٍ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ
الْخَيْرُ وَالْمَحَادِثُ كُلُّهَا زَادَ الْقَهْمُ سِدَنِي
أَوْ عَلَا شَرُّ قَا۔
یام تشریعی کے علاوہ اور دنوں میں نعرہ تکبیر سنت نہیں۔ مگر دشمن یا چوروں کے مقابلہ میں اور اس پر بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے آگ لگنے اور امام خوفناک چیزوں کو اور قسمستانی نے زیادہ کیا ہے کہ بلند می پر پڑھنے کے وقت۔

یہ احکام خواص کیلئے ہیں عوام کو تو نہ تکبیر سے روکو نہ نفل سے۔
در مختار باب العیدین میں ہے وَهَذَا لِلْخَوَاصِّ
الْعَوَامِ فَدَلَّيْمَنَعُونَ عَنِ التَّكْبِيرِ وَلَا تَنْفِلُ صَلَاةً

شامی میں اسی بحث میں ہے لَا فِي النَّبِيِّ أَمَّا لَا يَسْتَلِيزُ وَلَا يَفْهَرُ وَلَا يَكُ مَشْرُوعٌ غَرَضُكَ ثَابِتٌ مَرَاكِهِ
ہادیہ کی یہ تمام گفتگو سنت ہونے میں ہے نہ کہ جائز ہونے میں۔ نیز تکبیر تشریعی میں یہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے کہ مولوی رشید احمد صاحب کا فتویٰ یہ ہی ہے کہ ذکر بالجہر جائز

ہے۔ اور اگر ان آیات و احادیث کی یہ توجہ میں نہ کی جاویں تو مخالفین کے بھی یہ خلاف میں۔ کیونکہ بعض ذکر اللہ وہ بھی بلند آواز سے کرتے ہیں۔ جیسے اذان۔ بقرعید کے موقع پر تکبیر تشریف ج میں تلبیہ، مجلسوں کے موقعوں پر نعرہ تکبیر اور قلاں صاحب زندہ باد وغیرہ کیونکہ ان کے یہ دلائل تو ذکر بالجبر کو مطلقاً منع کر رہے ہیں اور حدیث احاد کی وجہ سے قرآنی آیت میں قید لگانا جائز نہیں لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان موقعوں پر ذکر بالجبر حدیث میں آگیا لہذا جائز ہے۔ کیونکہ قرآنی آیات میں حدیث سے پابندی لگانا کہاں جائز ہے۔

اعتراض (۱۶) فتاویٰ برازیہ صفحہ ۴۸ میں ہے۔

قاضی صاحب کے فتاویٰ سے نقل کیا کہ جبر سے ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحیح روایت کیساتھ ثابت ہو چکا کہ انہوں نے ایک جماعت کو مسجد سے محض اسی لیے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور بلند آواز سے آنحضرت پر درود شریف پڑھتی تھیں اور فرمایا میں تمہیں بدعتی خیال کرتا ہوں

عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ حَرَامٌ
لَمَّا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ
جَمَاعَةً عَنِ الْمَسْجِدِ يَهْتَلُونَ دُ
يُهْتَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَهْرًا وَقَالَ لَهُمْ مَا أَسْرَأَكُمْ
إِلَّا مَبْتَدِ عَيْنَ - شامی جلد صفحہ

دیکھو بلند آواز سے جماعت کے ساتھ مل کر ذکر اللہ اور درود شریف پڑھنا حرام ہے اور حضرت ابن مسعود ان ذاکرین اور درود خوانوں کو بدعتی فرمایا بلکہ انہیں مسجد سے نکال دیا افسوس کہ آج ذکر بالجبر نہ کرنیوالوں کو دہائی کہا جاتا ہے۔ یہ بے انقلاب نامہ ایمان کفر بن گیا اور کفر ایمان (راہ سنت)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی بدعتی ہوئے اور حرام کے مرتکب کیونکہ تمہارے دینی سیاسی جلسے ہوتے ہیں تقریروں کے دوران نعرہ تکبیر اور قلاں صاحب زندہ باد۔ دن رات مسجدوں میں ہوتے ہیں نہ قرآن بالجبر ذکر وں پر فتوے لگاتے ہوئے انہیں لکھتے ہو کیا مسجدوں میں صرف درود شریف آواز سے پڑھنا حرام ہے۔ باقی تمہارے جلسے نعرے سب جائز۔ جواب :- تحقیقی وہ ہے جو یہاں اسی جگہ فتاویٰ برازیہ اور فتاویٰ شامی نے دیا ہے، جسے آپ نے نقل نہ فرمایا اگر آپ پوری عبادت نقل کر لیتے تو اسی کا جواب ان کتابوں سے مل جاتا۔ سنو اسی جگہ شامی میں ہے۔ وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ | بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسا کہ اذان خطبہ

بِالنَّارِ لَمْ يَجْأِزْ كَمَا فِي الْأَذَانِ وَالْحُطْبَةِ وَ
الْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ وَقَدْ حَرَبَ الْمُسْلِمَةَ
فِي الْخَبَرِيَّةِ وَحِيلَ مَا فِي نَدَائِقِهَا عَلَى جَهَنَّمَ لَمْ يَصْرِ

یَا لَیْلَ کَرِیْمًا کَمَا فِی الْاَذَانِ وَالْخَطْبَةِ وَ
الْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ وَقَدْ حَرَّزْتَ الْمُسْلِمَةَ
فِی الْخَبْرِیَّةِ وَحَمِلَ مَا فِیْهَا مِنْ اَلْبِقَاعِ عَلٰی جَهَنَّمَ لِنَصْرِ
مَعْلُوم ہوا کہ حضرت ابن مسعودؓ ان لوگوں کو بدعتی فرمایا جو جماعت اول کے وقت جبکہ لوگ نماز جماعت
سے ادا کر رہے تھے، یہ ذکر بالجبر کرتے تھے۔ جس سے لوگوں کی نماز میں حرج واقع ہوتا تھا یا کوئی اور
دینی منہ بٹھا۔ خلاصہ یہ کہ نقصان وہ جہر ممنوع ہے۔ اب ذرا فتاویٰ بنیازیہ کو بھی دیکھ لو اس حدیث ابن
مسعود کو نقل فرما کہ ایک اعتراض مع جواب فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ فتاویٰ میں تو یہ ہے کہ ذکر بالجبر
کسی کو نہ روکا اگرچہ وہ مسجد ہی میں کرتے ہوں تا کہ اسی آیت کے خلاف نہ ہو جاوے مَنْ اَظْلَمُ مِنْ
مَنْعَ مَسَاجِدِ اللّٰهِ اَنْ یُّذَکَّرَ اَلْحَمْدُ حضرت ابن مسعود کا یہ عمل تمہارے ان فتاویٰ کے خلاف ہے
اس کے جواب میں عبارت فرماتے ہیں جس میں یہ بھی ہے۔

الْأَخْرَاجُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ
لِإِعْتِقَادِهِمُ الْعِبَادَةَ فِيهِ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ بَأْتَهُ
بِدُعَاةٍ وَالْفِعْلُ جَائِزٌ وَاجْتِازُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ
غَيْرَ جَائِزٍ لِعَرَضٍ يَحْقُقُهُ -

سب کا انہیں مسجد سے نکالنا ممکن ہے اس لیے
 ہو کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جب بھی عبادت
 ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہو کہ یہ عقیدہ بدعت ہے
 جائز کام کبھی کسی عارضی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔

اسی فتاویٰ میں اسی جگہ ہے۔ وَأَمَّا سِرُّ الْقَبْرِ فَمَنْ بِالْكَفِّ فَيُجَابِرُ لَمَّا فِي الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْحَجِّ
مخالفین کے عقلی اعتراضات صرف تین ہیں اولاً تو یہ کہ خدا قریب ہے پھر زور سے چیخنا کیوں؟
جواب گذر چکا کہ یہ آواز بلند کرنا خدا تعالیٰ کے سنانے کے لیے نہیں بلکہ دیگر فوائد کے لیے ہے۔
جیسے اذان وغیرہ زور سے دی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ ورود صلی اللہ علیک وسلم یارسول اللہ
دریث سے ثابت نہیں لہذا ناجائز ہے۔ اس کا جواب اسی کتاب میں اور مقام پر گزر گیا کہ
دو غذا دعا میں نقل خاص کی ضرورت نہیں بلکہ جو ناجائز کی حد میں نہ آوے وہ جائز ہے اور اس کی
پوری تحقیق کہ کون سا درود پاک افضل ہے ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں ملاحظہ کرو۔ تیسرے
یہ کہ بعد نماز جو بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔ ان سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز بھولتے
ہیں۔ لہذا ناجائز ہے۔

جواب :- اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ اعتراض دعویٰ کے مطابق نہیں کیونکہ تم کہتے ہو ذکر بالجبر بالکل منع ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی نمازی کو اس سے تکلیف ہو تو منع و رہنہ جائز تو اگر کسی وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ تب جائز ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پنجاب میں دیکھا جاتا ہے کہ بعد نماز فجر کچھ توقف کر کے اور عشا کی سنتوں اور وتر سے فارغ ہو کر یہ درود پڑھا جاتا ہے اور اس وقت سب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تیسرے یہ کہ ہم اسی بحث کے پہلے باب میں احادیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بعد نماز بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ نیز آج بھی بعض مسجدوں میں قرآن کے مدرسے ہیں جہاں کہ طلباء بعد نماز نظر و عشا پر حین قرآن یاد کرتے ہیں۔ کبھی مسجدوں میں بعد نماز عشاء دینی جلسے ہوتے ہیں جن میں نعرے بھی لگتے ہیں تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ بقرعہ کے زمانہ میں جماعت فرض کے بعد فوراً ہی سب لوگ با آواز بلند تین یا تکیہ تشریف کہتے ہیں کیسے ان ذکروں سے نمازی کا دھیان بٹتا ہے یا نہیں؟ اور یہ جائز میں یا منع؟ فقہاء جو فرماتے ہیں کہ ذکر بالجبر سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے تو منع ہے۔ اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو لوگ نماز میں مشغول ہوں اور یہ ذکر بالجبر کر رہا ہو یہ منع ہے نہ کہ نماز بھی ہو چکی۔ لوگ فارغ ہو کر اب ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اب کوئی شخص تارک الجماعت بعد میں آیا تو اپنی نماز کے حیلے سے سب کے خاموش کرنا پھرے کہ چونکہ مجھے اب نماز پڑھنا ہے لہذا اسے نماز پڑھا۔ اسے قرآن یاد کرنا اور الوداع غلطی سے خاموش ہو جاؤ۔ جیال ہے کہ مساجد میں زیادہ اہتمام جماعت اول کا ہوتا ہے جس پر بہت سے شرعی مسئلے متفرع ہیں بلکہ معظمہ میں صرف جماعت اولی کیلئے طواف بند ہوتا ہے۔ جہاں یہ جماعت ختم ہوئی طواف مشروع ہوا۔ اور طواف میں دعاؤں کا اس قدر شور ہوتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کیسے یہاں اس ذکر بالجبر کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز کے خلل کی وجہ سے طواف بند کر دئے۔

بحث ۲: اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا

بعض لوگ جو کہ فاتحہ گیارہویں یا کہ میلاد شریف کے پابند ہیں وہ اس کے لئے کچھ عرصہ پہلے بکرے اور مرغی وغیرہ پالتے ہیں۔ اور ان کو قربانہ کہتے ہیں۔ تاریخ فاتحہ پر ان کو بیکم اللہ پر زیچ کر کے کھانا پکا کر فاتحہ کرتے ہیں اور فقرار و صلحہ مار کو کھلاتے ہیں۔ چونکہ وہ جائز اس کی نیت سے پالا گیا ہے اس لئے کہہ دیتے ہیں۔ گیارہویں کا بکرا یہ غوث پاک کی گائے وغیرہ یہ مثنیٰ حلال ہے۔ جیسے کہ دیمہ کا

جانور مگر مخالفین اس کام کو حرام۔ اس گوشت کو مردار۔ اور فاعل کو مرد و مشرک کہتے ہیں۔ اس بحث کے بھی دو باب کیے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کے جواز کا ثبوت اور دوسرے میں اس پر اعتراض و جوابات۔

پہلا باب اس کے جواز کے ثبوت میں

جس حلال جانور کو مسلمان یا اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے وہ حلال ہے اور جس حلال جانور کو مشرک یا مرد فوج کرے وہ مردار ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان دیدہ دانستہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑے یا خدا کے سوا کسی اور کا نام لیکر ذبح کرے (مثلاً بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کہدے یا غوث اور ذبح کرے) تو حرام ہے خیال ہے کہ اس حالت مسومت میں ذبح کرنا پڑے گا اعتبار ہے نہ کہ مالک کا۔ اگر مسلمان کا جانور مشرک نے ذبح کر دیا مردار ہو گیا۔ اگر مشرک نے بت کے نام پر جانور بلا لیا مگر اس کو مسلمان نے بسم اللہ سے فوج کر دیا حلال ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت نام لینے کا اعتبار ہے نہ کہ آگے پیچھے زندگی میں جو قربت کے نام کا تھا گزیرج خدا کے نام پر ہوا حلال ہے اور زندگی میں جانور قربانی کا تھا۔ مگر فوج کے وقت اور نام لیا گیا وہ مردار اسی کو قرآن نے فرمایا۔ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَهُوَ جَانِزٌ مِّمَّنْ حَرَامٌ ہے جو کہ غیر خدا کے نام پر پکارا گیا میاں پکارنے سے مراد وقت ذبح پکارنا ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

أَيُّ مَرْفَعَةِ الصَّوْتِ لَعْنَةُ اللَّهِ بِهِ كَقَوْلِهِمْ بِاسْمِ اللَّهِ وَالْعَرَبِيُّ عِنْدَ ذَبْحِهِ۔ یعنی اس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جیسے کفار

تفسیر حلالین میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ يٰۤاَن ذَبَحْ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهِ اس طرح کہ غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي مَا ذَكَرْتَنِي فِي ذَبْحِهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَذْكُرُونَ اَسْمَاءَ اَصْنَامِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِذِهِ الْآيَةِ وَقَوْلِهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُمُ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یعنی وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور یہ اس یثے ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں ذبح کے وقت بتوں کا نام لیتے تھے پس خدا تعالیٰ نے اس کو اس آیت سے اور آیت وَلَا تَأْكُلُوا سے حرام فرمایا۔

اہل عرب فرج کے وقت کہتے تھے۔ بسم اللات
والعزى الله تعالى نے اس کو حرام فرمایا۔

تفسیر کبیرہ ہی آیت دُکَاوُ الْيَقُوْلُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
يَا سَمِ اللّٰتِ وَالْعَزٰى فَقَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ

تفسیر احمدیہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

آیت کے معنی یہ ہیں کہ اس کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا
ہو اور وہ ہے جو بتوں کیلئے ذبح کیا جاتا تھا۔
یعنی وہ جانور حرام ہے جو کہ بتوں کیلئے ذبح کیا جاوے
پس اس پر غیر اللہ کا نام لیا جاوے۔ یعنی اس
پر بت کی آواز دی گئی ہو۔ اور یہ جاہلیت والوں
کا یہ کہنا تھا کہ بسم اللات والعزى۔

مَعْنَاهُ مَا ذُبِحَ بِهِ لِسَمِ غَيْرِ اللّٰهِ مِثْلُ
اللّٰتِ وَالْعَزٰى وَاسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ
تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت، اُنْى ذُبِحَ
لِلْاَصْنَةِ مَقْدَرٌ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللّٰهِ اُنْى
رُفِعَ بِهِ الصَّوْتُ لِلصَّنَمِ وَذٰلِكَ قَوْلُ
اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَا سَمِ اللّٰتِ وَالْعَزٰى۔

تفسیر لباب التاویل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔
يَعْنٰى مَا ذُبِحَ لِلْاَصْنَامِ وَالطَّوْغِيَّتِ وَ
اَصْلُ الْاَهْلَالِ مَرْفَعُ الصَّوْتِ وَذٰلِكَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ يَذْكُرُ اِلٰهِيَّتَهُمْ اِذَا ذَبَحُوْهَا
تفسیر علامہ ابوسعود میں ہے اُنْى مَرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ عِنْدَ ذُبْحِهِ لِلصَّنَمِ۔ تفسیر حسینی میں اسی آیت
کے ماتحت ہے، و انھ آواز برآورده شود بغیر اللہ از برائے غیر خدا بدین در وقت ذبح آن یعنی بنام بتاں
بکشند۔ ان تمام تفاسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کا اُھل میں اُھل سے مراد ہے ذبح کے وقت غیر
خدا کا نام پکارنا۔ لہذا جانور کی زندگی میں کسی طرف نسبت کرنے کا اعتبار نہیں۔ اب ہم فقہار کی عبادت
بھی پیش کرتے ہیں۔ تفسیر احمدیہ میں اسی آیت دَمَا اُھل بِہ لِغَيْرِ اللّٰہ کے ماتحت ہے۔

وَمِنْ هٰهٰنَا عَلِمْنَا اَنَّ الْبَقْرَةَ الْمُنْدُوْمَةَ
لِلْاَدْيَاءِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِيْ مَرَاثِنَا
حَدَّثَنَا طَبِيبٌ كَاتِبٌ لِّمُؤَيَّدِ كُوَاْسَمِ غَيْرِ اللّٰهِ
وَقَتَّ الدَّيْحُ وَاِنْ كَانُوْا يَسْتَنْدِزُوْنَهَا

اس سے معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیا اللہ کے
یئے نذرمانی گئی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج
ہے یہ حلال طیب کیونکہ اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ
کا نام نہیں لیا گیا اگرچہ اس گائے کی نذر ماننے میں
اس میں تو گیارہویں شریف کے بکرے کا خاص فیصلہ فرمایا نام لیکر اور اس کتاب کے مصنف مولانا
احمد جیون علی رحمۃ وہ بزرگ ہیں جو کہ عرب و عجم کے علماء کے استاذ ہیں اور تمام دیوبندی بھی ان کو مانتے
ہیں۔ شامی باب الذبح میں ہے اِعْلَمُوْا اَنَّ

اس سے معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیا اللہ کے
یئے نذرمانی گئی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج
ہے یہ حلال طیب کیونکہ اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ
کا نام نہیں لیا گیا اگرچہ اس گائے کی نذر ماننے میں
اس میں تو گیارہویں شریف کے بکرے کا خاص فیصلہ فرمایا نام لیکر اور اس کتاب کے مصنف مولانا
احمد جیون علی رحمۃ وہ بزرگ ہیں جو کہ عرب و عجم کے علماء کے استاذ ہیں اور تمام دیوبندی بھی ان کو مانتے
ہیں۔ شامی باب الذبح میں ہے اِعْلَمُوْا اَنَّ

الْمَدَارُ عَلَى لُقْصِدٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ   کے وقت نیت کا ہے۔

صاف معلوم ہوا کہ ذبح سے پہلے کی نیت یا نام بالکل معتبر نہیں۔ عالمگیری باب الذبح میں ہے۔
مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْجَوْشَمِيِّ لَيْبَتٍ نَارِهِمْ
مسلمان نے بھڑی کی وہ بکری جو ان کے آشکدہ کے بیٹے
داؤد بن زید کے لیے تھی تو کُلَّ بِرَبْنَةِ سَتَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَيْفَ لِمُسْلِمٍ كَذَافِي الشَّارْحَانِيَةِ نَاقِلًا عَنْ جَامِعِ لُقْطَا
باکافر کی ان بتوں کیلئے تھی۔ ذبح کی وہ حلال ہے کیونکہ اس مسلمان نے اللہ کا نام لیا ہے گریہ کام مسلمان کیلئے
مکروہ ہے۔ اسی طرح تارخانیہ میں جامع الفتاویٰ سے نقل کیا۔ دیکھئے باور پالنے والا کافر ہے اور زوجہ بھی کرتا
ہے بت یا آگ کی عبادت کی تیت سے، گویا مالک کا پالنا اور ذبح کرنا دونوں فاسد کچھ نہ بوقت ذبح مسلمان نے
بسم اللہ نہ کر دیا ہے۔ لہذا باور حلال ہے۔ کیسے گیدڑ ہوں یا میلاد کا بکر اس بت پر سیت کے بکرے سے بھی کیا
گندہ ہے بکرہ تو حلال مگر یہ حرام الحمد للہ جو بتی ثابت ہوا کہ گیدڑ ہوں وغیرہ کا باور حلال ہے اور یہ فعل باعث ثواب

دوسرا باب

اولیاء اللہ کے جانور کے متعلق اعتراضات و جوت

اعترض (۱) اس آیت کا اہل بدعتیہ اللہ میں کلمہ اہل اہل سے مشتق ہے اور اہل کے معنی لغت میں مذبح کے نہیں بلکہ مطلقاً پکانے کے ہیں۔ لہذا جس جانور پر غیر خدا کا نام پکارا خواہ اس کی زندگی میں یا قوت مذبحہ مردار ہے تو غوث پاک کا بڑا شیخ سند کی کاسے ارجحہ خدا کے نام پر ذبح ہو حرام ہے۔

(نوسط) یہ اعترافِ شاہ عبدالعزیز صاحبِ قدس سمرہ کا ہے وہ مسئلہ میں غتِ غلطی فرمائے۔

جواب :- اہل ال کے لغوی معنی تو ہیں مطلقاً پکارنا۔ مگر عرفی معنی ہیں بوقتِ ذکرِ پکارنا۔ اور یہ عرفی معنی ہی اس جگہ مراد ہیں۔ صلوٰۃ کے لغوی معنی تو ہیں مطلقاً دعا۔ مگر عرفی معنی ہیں نماز تو اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃ سے نماز فرض ہوئی نہ کہ عام دعا۔ تفسیرِ کبیر میں اسی آیت مابل کے ماتحت ہے ۔

الْإِهْلَالُ مَرْفَعُ الصَّوْتِ هَذَا مَعْنَى
الْإِهْلَالِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ قِيلَ لِلْمَعْرِفِ

الْإِهْلَالُ كَمَعْنَى فِي آدَارِ مُنْدُكْرَنَا (پکارتا، یہ معنی
لغوی میں پھر محرم کو کہا گیا الخ

اسی طرح حاشیہ سبفناوی للشہاب میں اسی آیت مابہل کے ماتحت ہے۔

اَیُّ رُفِعَ بِهِ الْقَوْتُ الْهَذَا أَضَلُّهُ | یعنی اسکو لگا لیا جبر یہ اللہ کے لغوی معنی میں پھراس

ثُمَّ جَعَلَ عِبَارَةً عَمَّا ذِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ - اہل سے ملو لی گئی ہے کہ وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر نہ کہے
 اگر یہاں اہلال کے لغوی معنی مراد ہوں تو چند خرابیاں لازم ہونگی۔ اولاً یہ کہ تفسیر اجماع مفسرین اور اقوال صحابہ
 کرام کے خلاف ہوگی مفسرین کے اقوال تو ہم پہلے باب میں عرض کر چکے۔ اب صحابہ کرام وغیرہم کے اقوال ملاحظہ
 ہوں۔ تفسیر رشور میں اسی آیت کے ماتحت ہے اَخْرَجَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
 وَمَا أَهْلُ الْآيَةِ قَالَ ذِيحٌ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا أَهْلٌ يَعْنِي مَا أَهْلٌ لِلطَّوْافِغِ
 وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَا أَهْلٌ قَالَ مَا ذِيحٌ لِغَيْرِ اللَّهِ وَأَخْرَجَ ابْنُ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ
 الْأَعْلَنِ وَمَا أَهْلٌ يَقُولُ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ - تفسیر مظہری میں اسی آیت کے ماتحت ہے قَالَ
 الرَّبِّيُّ ابْنُ أَنَسٍ يَعْنِي مَا ذَكَرَ عِنْدَ ذِيحٍ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ معلوم ہوا کہ اس قدر صحابہ کرام و تابعین کا
 یہی فیصلہ ہے کہ اس آیت سے مراد ہے غیر اللہ کے نام پر نہ کہنا۔

جواب ۱۔ دوم یہ ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے یہ معنی خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہیں قرآن فرماتا ہے۔
 وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَحِيلَةٍ وَلَا حَامٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ - اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وحیلہ اور حام نہیں مقرر
 کئے۔ لیکن کفار اللہ پر جھوٹ باندھتے
 ہیں۔

یہ چار جانور بحیرہ وغیرہ تھے، جن کو کفار عرب بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو حرام سمجھتے تھے۔
 قرآن نے اس حرام سمجھنے کی تردید فرمادی۔ حالانکہ ان پر زندگی میں بتوں کا نام پکارا گیا تھا۔ اور ان کے کھانے کا
 حکم یاد رہا یا کھو اِمْتَارَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ شَيْطَانِ کھاؤ اسکو جو نہیں اللہ نے یا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو
 تفسیر فتح البیان میں زیر آیت مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا وَحِيلَةٍ اور نووی شرح مسلم کتاب الْجَنَّةِ وَنُعِيمَا
 بَابُ الصِّفَةِ اللّٰهِ يَعْنِي بِهَآئِ الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ صفحہ ۳۸۵ میں ہے۔

یعنی اس آیت سے ان جانوروں کی حرمت کا انکار
 کرنا مقصود ہے جن کو کفار حرام سمجھتے تھے بحیرہ وغیرہ کہ
 یہ جانوران کے حرام کر لینے سے حرام نہیں ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو سائیدہ و لوگ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں وہ حرام نہیں ہو جاتا اگر مسلمان بسم اللہ
 کہہ کر ذبح کرے تو حلال ہے ہاں غیر کی ملکیت کی وجہ سے ایسا کرنا منع ہے نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَقَالُوا

هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرِّثُ حَيْجَرَ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ اور کفار بوسے کہ یہ جانور اور کھیتی
 روکی ہوئی ہے۔ اس کو وہ ہی کھائے۔ جس کو ہم چاہیں۔ اپنے جھوٹے خیال میں۔ نیز فرماتا ہے وَخَالُوا مَا
 فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذٰكُم مِّنْ اَدْوَمٍ نَّادٍ مَّحْتَرَمٌ عَلٰی اَسْمَادِ اٰجِنَا کفار بوسے جو ان جانوروں
 کے شکم میں پختہ ہے وہ ہماری مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام یہ وہ ہی کھیتیاں اور
 جانور تھے جو بتوں کے نام پر وقف تھے اور کفار ان کی حلت میں پابندیاں لگاتے تھے اس پابندی کی تردید
 فرمادی گئی۔ تو جب بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانور حرام نہ ہوئے تو اہل اللہ کی فائزہ کی نیت سے
 پائے ہوئے جانور کیوں حرام ہو گئے؟ تیسرے یہ کہ اہل کے یہ معنی فقہاء کی تصریح کے بھی خلاف ہیں
 ہم اس بحث کے پہلے باب میں عالمگیری کی عبارت پیش کر چکے ہیں کہ مشرک یا آتش پرست نے
 بت یا آگ کے چڑھاوے کیلئے جانور مسلمان سے ذبح کر لیا۔ مسلمان نے بسم اللہ سے ذبح کیا وہ حلال ہے
 اسی طرح تفسیرات احمدیہ کی عبارت بھی پیش کر دی گئی کہ اولیاء اللہ کے مذکور بالا جانور حلال ہے چونکہ
 یہ کہ یہ معنی عقل کے بھی خلاف ہیں اس لیے کہ جب اہل کے لغوی معنی مراد ہوئے یعنی جانور پر اسکی
 زندگی میں یا بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارنا جانور کو حرام کر دیتا ہے تو لازم آیا کہ جانور کے سوا دوسری اشیاء
 بھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے۔ مَا اَهْلٌ بِهٖ يَغْيِرُ اللّٰهُ
 اور ہر وہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر پکاری جاوے "ما" میں جانور کی قید نہیں پھر خواہ تقرب کی نیت سے پکارا
 یا کسی اور نیت سے بہر حال حرمت آتی چاہیئے، تو زید کا بکرا، عمر کی بھینس، زید کے آسم، بکر کے باغ کے
 پھل، فلاں کی بیوی، ام سعد کا کنواں، فلاں کی مسجد، میرا گھر، دیوبند کا مدرسہ، امام بخاری کی کتاب سب
 ہی نسبتیں ناجائز ہو گئیں اور ان کا استعمال حرام، اور بخاری ترمذی تو خاص مشرک ہوا۔ کہ انکی نسبت
 بخارا اور ترمذ کی طرف ہوئی جو کہ غیر اللہ میں، جناب جس وقت تک کہ عورت صرف اللہ ہی کی بندی کہلائی
 سب کو حرام رہی، جب اس پر غیر خدا کا نام آیا۔ اور فلاں کی زوجہ کی گئی تب فلاں کو حلال ہوئی۔ کبھی
 غیر اللہ کی نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حیدر آباد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسوی
 لکھا ہوا قرآن شریف تھا اگر یہ اس کے دوا لاکھ روپے دیتے تھے مگر نہ دیا گیا امیر عبدالرحمن خان کا استعمال
 قالین پچاس ہزار روپے میں امریکہ والوں نے خریدا۔ پرانے ٹکٹ بھی قیمتی ہوتے ہیں دسمہ کار علی پوری،
 غرض کہ اہل کے یہ معنی ایسے فاسد ہیں کہ عقل و نقل سب ہی کے خلاف۔ پانچویں یہ کہ اگر کسی نے جانور بت

نام پر بلا بعد میں اس سے تائب ہو گیا اور خالص نیت سے اس کو ذبح کیا تو یہ بالاتفاق حلال ہے حالانکہ اہل میں تو یہ بھی داخل ہوا۔ اگر ایک بار بھی غیر اللہ کا نام اس پر بول دیا یا اہل کی حد میں آگیا۔ اب ماننا ہی پڑا کہ وقت ذبح اللہ کا نام نہ پکایا معتبر ہے نہ کہ قبل کا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے پھر گوشت میں اللہ کی نیت کرے بالکل غیر معتبر ہے۔ اسی طرح اگر زندگی کا پکارنا معتبر ہو تو جو آدمی جانور کی زندگی میں غیر اللہ کا نام پکار کے پھر تو یہ کہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ تو بھی حرام ہوتا۔ چھٹے یہ کہ اگر اہل کے معنی لغوی مراد لیے جادیں جب بھی پھلک دہر سے پکارنے میں تخصیص ہوگی۔ اس طرح کہ ب فی کے معنی میں ہوگا اور مضاف پوشیدہ یعنی فی زجہ و نہ پھر پھلک سے کیا نائدہ ہوگا۔ بغیر پھلکے بھی یہ معنی حاصل تھے۔ جیسا کہ سلیمان جل لے آیت ما اہل بہ بغیر اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے تو بھی مطلب وہ ہی بنا کہ جس جانور پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے بہر حال یہ ترجمہ محض فاسد ہے۔

اعتراف ۱۲ فقہی مسئلہ ہے کہ جس جانور کو بسم اللہ سے ذبح کیا جاوے مگر ذبح کی نیت غیر خدا سے تقرب حاصل کرنا ہو تو وہ حرام ہے۔ چونکہ گیارہویں کرنے والے کی نیت حضورؐ کوٹ پاک کو راضی کرنا ہے لہذا اس ذبح میں غیر اللہ کی طرف تقرب ہوا۔ تو اگرچہ جانور ذبح تو بسم اللہ سے ہوا۔ مگر اس قاعدے سے حرام ہو گیا۔ اس قاعدے کی تحقیق سوال نمبر ۱۱ میں آتی ہے۔

جواب ذبح کی چار قسمیں ہیں۔ اولایہ کہ ذبح سے مقصود محض خون بہانا ہو اور گوشت محض تابع ہو۔ اور یہ خون بہانا رب کو راضی کرنے کیلئے ہو۔ جیسے کہ قربانی، ہدی، عقیقہ اور نذر کا جائز یہ ذبح عبادۃ ہے مگر اس میں وقت یا جگہ کی قید ہے کہ قربانی خاص تاریخوں میں عبادت ہے آگے چھپے نہیں۔ ہدی حرم میں عبادت ہے اور جگہ نہیں۔ دوسرے پھری کی دھار کی آزمائش کے لیے ذبح کرنا یہ نہ عبادت ہے نہ گناہ۔ اگر بسم اللہ سے ہو تو جائز و حلال ورنہ حرام۔ تیسرے گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا جیسے کہ شادی و عید کی دعوت یا گوشت کی تجارت کیلئے ذبح کرنا۔ اسی طرح فاتحہ بزرگان کیلئے ذبح کرنا کہ ان سب ذبح سے مقصود گوشت ہے ذبح گوشت کیلئے ہے یہ بھی اگر بسم اللہ سے ہو تو حلال ورنہ حرام۔ چوتھے غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے صرف خون بہانے کی نیت سے ذبح کرنا کہ اس میں گوشت مقصود نہ ہو۔ جیسے کہ ہندو لوگ بتوں یا دیوی پر جانور کی پھینٹ چڑھاتے ہیں کہ اسے صرف خون دے کر بتوں کو راضی کرنا مقصود ہے یہ جانور اگر بسم اللہ کہہ کر بھی ذبح کیا جاوے، جب بھی حرام ہے بشرطیکہ ذبح کوئی

کی نیت بھینٹ کی ہونے کو ذبح کرنا ہوائے کی۔ ان فقہی عبارات سے یہ ہی مراد ہے قرآن فرماتا ہے۔
وَمَا ذُمِّحَ عَلَى النَّصَبِ اور حرام ہے، وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے اس آیت کی تفسیر میں
سلیمان محل فرماتے ہیں۔

أَيُّ مَا قَصِدَ بِذَبْحِهِ النَّصَبُ وَلَمْ
يُذَكَّرْ اسْمُهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ بَلْ قَصِدَ
تَعْظِيمُهَا بِذَبْحِهِ فَعَلَى بَعْضِ اللَّامِ فَلَيْسَ
هَذَا امْتِنَاعًا مَعَ مَا سَبَقَ إِذْ ذَاكَ فِيمَا
ذَكَرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اسْمُ الصَّنَمِ وَهَذَا فِيمَا
قَصِدَ بِذَبْحِهِ تَعْظِيمُ الصَّنَمِ مِنْ
غَيْرِ ذِكْرِهِ۔

یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح سے بت
مقصود ہو اور ان کے ذبح کے وقت بت کا نام نہ
لیا گیا ہو یا کہ بت کی تعظیم کیلئے کیا گیا ہو پس علی
بمعنی لام ہے لہذا یہ آیت گذشتہ سے مکرر نہیں کیونکہ
دلائل ماحل میں تو وہ مراد تھے جن پر بتوں کا نام لیا
جاوے اور اس وہ جانور مراد ہیں جن کے ذبح سے بت
کی تعظیم مقصود ہو اور اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔

سبحان اللہ کیا عمدہ فیصلہ کیا کہ جو بت کے نام پر ذبح ہو وہ قمارا محل میں داخل ہے اور جس ذبح
سے تعظیم غیر اللہ مقصود ہو وہ مآذیم علی النصب میں داخل۔ بعض فقہار نے ان دونوں صورتوں کو
ما محل سے ثابت کیا ہے معنی مآذیم لیتعظیم غیر اللہ۔ سی پر در مختار کی عبارت ہے غرض
جانوروں کی حرمت میں دو چیزوں کو دخل ہے ایک تو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا۔ دوسرے غیر اللہ
کو رضی کر کے لیے جانور کا خون بہانا یا بس معنی کہ گوشت مقصود بالذات نہ ہو۔ قرب بغیر اللہ ہے اسی کو
فقہاء حرام فرماتے ہیں چونکہ گیارہویں اور فاتحہ کا جانور تیسری قسم میں داخل ہے نہ کہ چوتھی میں۔ اسی لیے
حرام نہیں کیونکہ گیارہویں کو نیزائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کا کھانا پکا کر فاتحہ کے فقرہ
پر تقسیم کیا جاوے گا۔ لہذا اس سے گوشت مقصود ہوتا۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ بعض دیوبندی کہتے ہیں
کہ گیارہویں والے کا گوشت مقصود نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کو اتنا زیادہ گوشت دیا جاوے
یا دوسرا جانور کہ تو اس پر فاتحہ کر دے تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتا اگر گوشت منظور ہوتا تو تبادلاً کر لیتا
معلوم ہوا کہ غوث پاک کے نام پر خون بہانا منظور ہے۔ لیکن یہ قول بھی غلط ہے نیت کا حال تو نیت
والا ہی جان سکتا ہے بلا دلیل مسلمان پر بیگمائی کرنا حرام ہے
بدلتا۔ اسکی وجہ محض اہتمام ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سہم نے پرورش کر کے اس کو اچھا کیا ہے دوسرا

گوشت ایسا نہ ملے گا۔ بعض لوگ ولیمہ کے لیے جانور پالتے ہیں وہ بھی دوسرے گوشت سے تبادلہ گوارا نہیں کرتے بعض لوگ فاتحہ کے لیے نئے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان برتنوں کا تبادلہ گوارا نہیں کرتے۔ بعض کا خیال ہوتا ہے کہ جس جانور پر فاتحہ کا وعدہ ہو گیا اس کو بدلتا جائز نہیں، جیسے کہ قربانی کا جانور۔ یہ خیال غلط ہے۔ مگر غلط خیال سے ذبیحہ کیوں حرام ہو گیا۔ غرض کہ اہتمام اور بے ہینٹ اور خلاصہ یہ ہوا کہ اگر نفس ذبح سے غیر اللہ کو راہنی کرنا مقصود ہو تو حرام ہے اور اگر ذبح دعوت یا فاتحہ کے لیے ہو اور فاتحہ یا دعوت کسی کو راہنی کرنے کیلئے ہو تو حلال ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو راہنی کرنا اسکی عبادت نہیں اعتراض (۳) در مختار مالگیری باب الذبح میں ہے اور نووی شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ۔

ذَبَحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ وَتَحْوِجِ كَوَاحِلِ
مِنَ الْعُظَمَاءِ يَحْيَى مَوْلَانَهُ أَهْلًا بِهِ يَغْفِرُ اللَّهُ
وَلَوْ ذَكَرَ سُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیا۔
تو وہ حرام ہے کہ اس پر غیر خدا کا نام پکارا گیا۔
اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی خوشنوی کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے اگرچہ بسم اللہ ہی سے ذبح ہو لہذا گیارہویں کا جانور میر حال حرام ہے کہ حضور غوث پاک کی رضا کے لیے ہے اگرچہ ذبح بسم اللہ سے ہو۔ جواب۔ اس کا مکمل جواب سوال نمبر ۲ کے جواب میں گزر گیا کہ اگر سلطان یا کسی کی ہینٹ کی نیت سے ذبح ہو تو جانور حرام۔ ہینٹ کے معنی بیان کئے جا چکے کہ خون بہانے سے اس کو راہنی کرنا مقصود ہو گوشت تابع ہو اور اگر سلطان وغیرہ کی دعوت کے لیے جانور ذبح ہو تو اگرچہ دعوت مسیحی رضا سے سلطان مقصود ہو مگر جانور حلال ہے۔ در مختار کتاب الذبائح میں اسی جگہ فرماتے ہیں۔

وَلَوْ لِلضَّيْفِ لَا يَحْرَمُ رَأْسُهُ سِنَّةُ
الْخَيْلِ وَكَرَامُ الضَّيْفِ أَكْرَامُ اللَّهِ وَ
الْعَارِيقُ إِنَّ قَدَمَهَا لَيَا كُلَّ مَنَافَاةٍ
الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلضَّيْفِ أَوْ لِلْوَلِيمَةِ
أَوْ لِلرَّيْحِ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّمْهَا لَيَا كُلَّ مَنَافَاةٍ
بَلْ يَذْفَعُهَا لِعَائِدَةٍ كَانَتْ لِعَظِيمٍ غَيْرِ
اللَّهِ فَتَحَرَّمَ۔

اور اگر ذبح مہمان کیلئے ہو تو حرام نہیں کیونکہ یہ حضرت
خلیل اللہ کا طریقہ ہے اور مہمان کی تعظیم اللہ کی
تعظیم ہے وہ فرق یہ ہے کہ اگر اس کا گوشت مہمان
کے آگے رکھا تاکہ اس میں سے کھائے تو یہ ذبح اللہ
کیلئے ہوگا اور نفع مہمان کیلئے یا ولیمہ یا تجارت کیلئے
اور اگر مہمان کے آگے نہ رکھا بلکہ وہ نہی کسی کو دیدیا
تو یہ تعظیم غیر اللہ کے لیے ہے لہذا حرام ہے۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ گوشت کا مقصود ہونا عبادت وغیر عبادت میں فرق ہے۔ اسی جگہ
 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَسَبِّحْهُ خَلْدًا ۚ ذَٰلِكَ صَبْرٌ مُّسْتَمِيمٌ ۚ
 وَلْيَقْرَأْ بِآيَاتِ الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ
 يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ آدَمَ فِي هَٰذَا النَّحْوِ -

معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرم ہے۔ اس کے حاشیہ روا المختار میں اس کو زیادہ واضح کر دیا
 گیا ہے مگر جس قدر بیان کر دیا گیا اس میں کفایت ہے۔ تفسیر روح البیان پارہ ۲ زیر آیت -

وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَبْرًا لِلَّهِ هُوَ مَا يَذُبُّ عَنْهُ
 اسْتِقْبَالَ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ
 الْبَحَارِ بِتَحْرِيمِهِ وَقَالَ الرَّبْعِيُّ هَٰذَا غَيْرُ
 مُحْتَرَمٍ لَّهُمْ إِنَّمَا يَذُبُّ عَنْهُ اسْتِشْشَاءُ
 يَفْعَلُ بِهِ فَهُوَ كَذَبِ الْحَقِيقَةِ لَوْلَا دَلِيلُ
 مِثْلُ هَٰذَا لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ كَذًا فِي
 شرح المشاعر -

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ رواج ہو گا کہ بادشاہ کی آمد پر گھر گھر جانور ذبح ہوتے ہوں گے آج
 کل یہ رسم نہیں تو جو بادشاہ کی عبادت کی نیت سے ذبح کرتے ہوں وہ حرام اور جو اظہار خوشی کے لیے
 لوگوں کی دعوت کرتے ہوں وہ حلال یہ فتاویٰ کا اختلاف رسوم کے اختلاف زمانہ کی وجہ سے ہے۔
 غرض کہ گیارہویں کے جانور کو ذبح ہر قدم سلطان سے کوئی نسبت نہیں۔

اعراض (۴) گیارہویں کی نیت سے بکرا پالنے والا مرتد ہے کیونکہ غیر خدا کی نذر ماننا کفر ہے اور کافر
 مرتد کا ذبح حرام ہے لہذا گیارہویں ماننے والے کا ذبح حرام ہے۔ شامی جلد دوم کتاب الصوم بحث نذر اموات
 میں ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ عِبَادَةُ الْعِبَادَةِ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ -

جواب - اس کا مکمل جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ نذر شرعی نہیں نذر عرفی ہے بمعنی بدیدہ و
 نذرانہ یا یہ نذر اللہ کے لیے ہے اور اس کا تصرف یہ ہے اور ان میں سے کوئی بھی شرک نہیں۔ استاد
 سے کہتے ہیں کہ رقم آپ کی نذر ہے یعنی نذرانہ بدیدہ۔

بحث ہاتھ پاؤں چومنا اور تبرکات کی تعظیم کرنا

اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا اور اسی طرح ان کے بعد ان کے تبرکات بال و لباس وغیرہ کو بوسہ دینا، ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے احادیث اور عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بحث کے بھی دو باب کرتے ہیں۔ پہلا باب اس کے ثبوت میں دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب بوسہ تبرکات کے ثبوت میں

تبرکات کا چومنا جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ** یعنی اے بنی اسرائیل تم بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ بیت المقدس جو انبیاء کرام کی آرامگاہ ہے اس کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جائے حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تبرک مقامات پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ باب المصافحہ والمعاذہ فصل ثانی میں ہے۔

حضرت ذراع سے مروی ہے اور یہ وفد عبد القیس میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کرنے لگے پس ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔

وَعَنْ ذِرَاعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فُجِعْنَا نَتَبَاكِدُ مِنْ شَرِّ وَاجِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَجَلَهُ۔

مشکوٰۃ باب الکبار وعلامات النفاق میں حضرت صفوان ابن عیال سے روایت ہے فَيُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ پس انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومے۔ مشکوٰۃ شریف باب مَا يَقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَ الْمَوْتِ بروایت ترمذی و ابوداؤد میں ہے۔

حضور علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کو بوسہ دیا حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ ابْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ

کی تفسیر میں تفسیر خازن و روح البیان و تفسیر مدارک اور جلالین وغیرہم نے لکھا ہے، کہ تابوت ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کی تصاویر و تصاویر کی انسان نے بنائی تھیں بلکہ قدرتی تھیں، ان کے مکانات شریفیہ کے نقشے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور ان کا عمامہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل جب بنیمن سے جنگ کرتے تو برکت کے لئے اس کو سامنے لٹھتے تھے۔ جب خدا سے دعا کرتے تو اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بخوبی ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات سے فیض لینا۔ ان کی عظمت کو خاطر لقمہ انبیاء ہے۔ تفسیر خازن و مدارک و روح البیان و کبیر سورہ یوسف پارہ ۱۲ زیر آیت فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ كَرَّبَ يُعْقِبُ عَلَی السَّلَامِ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو ان کے گلے میں ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعوید بنا کر ڈال دی تاکہ محفوظ رہیں۔ سائے پانی رب نے پیدا کیے ہیں۔ مگر آب زمزم کی تعظیم اس لئے ہے کہ یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے پیدا ہوا۔ مقام ابراہیم پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو اسکی عزت یہاں تک بڑھ گئی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی سُبَّحَ الرَّحْمٰنُ بِحَمْدِهِ لَمَعَ الْبَدَنُ لَمَعَ الْبَدَنُ لَمَعَ الْبَدَنُ کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَدَنِ اَنْتَ حَبْلٌ بِهَذَا الْبَدَنِ۔ نیز فرمایا۔ وَهَذَا الْبَدَنِ الْكَاثِبُ۔ ایوب علیہ السلام سے فرمایا۔ اَرْكُضْ بِرَجُلِكَ هَذَا مَغْسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے جو پانی پیدا ہوا۔ وہ شفا بنا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے پاؤں کا دھوون عظمت والا اور شفا ہے۔ مشکوٰۃ شریع کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت اسماعیل بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ راجکین شریف تھا۔ اور مدینہ طیبہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ وہ دھو کر اس کو پلاتی تھیں اسی مشکوٰۃ کتاب الاطعمہ باب الشرب میں ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان پر تشریف فرما ہوئے اور ان کے مشکیزے سے منہ مبارک نکال کر پانی پیا۔ انہوں نے برکت کیلئے مشکیزہ کا منہ کاٹ کر رکھ لیا۔ اسی مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب المساجد فصل ثانی میں ہے کہ ایک جماعت حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر مشرف باسلام ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے ملک میں میسر یہودیوں کا عبادت خانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو توڑ کر مسجد بنالیں حضور علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی لے کر اس میں گل فرمادی

اور فرمایا کہ اس سب سے کو توڑ دو اور اس پانی کو دہاں زمین پر پھیر کر دو اور اس کو مسجد بنا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا لعاب شریف کفر کی گندگی کو دور فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی شریف میں حضور علیہ السلام کا ایک بال شریف رکھتے تھے۔ اور جنگ میں وہ ٹوپی ضرور آپ کے سر مبارک پر ہوتی تھی۔ مشکوٰۃ باب السترہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تو حضرت بلال نے وضو کا پانی لے لیا اور لوگ حضرت بلال کی طرف دوڑے۔ جس کو اس غلام شریف کی تری مل گئی اس نے اپنے منہ پر لی اور جسے نہ ملی۔ اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا ان احادیث سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کی استعالیٰ چیزوں سے برکت حاصل کرنا سنت صحابہ ہے۔ اب احوال فقہاء ملاحظہ ہوں۔ عالمگیری کتاب الکرامیۃ باب ملاقات الملوک میں ہے۔

اِنَّ قَبْلَ يَدِ عَلِيٍّ اَوْ سُلْطَنِ عَادِلٍ
يَعْلِيهِ دَعْوَاهُ لَا يَأْسُ بِهِ -
اگر عالم یا عادل بادشاہ کے ہاتھ چومے ان کے
علم و عدل کی وجہ سے تو اس میں حرج نہیں۔

اسی عالمگیری کتاب الکرامیۃ باب زیارۃ القبور میں ہے۔

لَا يَأْسُ بِتَقْدِيرِ قَدِيرٍ اِلٰهِيٍّ كَذَاتِي الْغَرَالِي
اسی عالمگیری کتاب الکرامیۃ باب ملاقات الملوک میں ہے۔
اپنے ماں باپ کی قبریں چومنے میں حرج نہیں۔

اِنَّ التَّقْيِيلَ عَلَى خَمْسَةِ اَجْزَاءٍ قُبْلَةُ الرَّحْمَةِ
كَقُبْلَةِ الْوَالِدِ وَلَدُهُ وَ قُبْلَةُ النَّحْيَةِ كَقُبْلَةِ
الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ قُبْلَةُ الشَّقَقَةِ
كَقُبْلَةِ الْوَلَدِ بِوَالِدِيهِ وَ قُبْلَةُ الْمُوَدَّةِ
كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ اَحَاكَ وَ قُبْلَةُ الشَّهَادَةِ كَقُبْلَةِ
الرَّجُلِ اِمْرَاَتَهُ وَ رَأَى بَعْضُهُمْ قُبْلَةَ الْوِيَاثَةِ
وَهِيَ قُبْلَةُ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ -
بوسہ لینا پانچ طرح کا ہے رحمت کا بوسہ جیسے کہ
باپ اپنے فرزند کو چومے۔ ملاقات کا بوسہ جیسے کہ
بعض مسلمان بعض کو بوسہ دیں شفقت کا بوسہ جیسے کہ
فرزند اپنے ماں باپ کو بوسہ دے دوستی کا بوسہ
جیسے کہ کوئی شخص اپنے دوست کو بوسہ دے۔ شہوت
کا بوسہ جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کو بوسہ دے۔ بعض نے زیادہ
کیا دین داری کا بوسہ اور وہ سنگ اسود کا چومنا ہے۔

در مختار جلد پنجم کتاب الکرامیۃ آخر باب الاستبصار بحث مصافحہ میں ہے۔

لَا يَأْسُ بِتَقْدِيرِ يَدِ الْعَالِمِ اَوْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ
اس جگہ شامی نے حاکم کی ایک حدیث نقل کی جس کے آخر میں ہے۔
عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ چومنے میں حرج نہیں۔

قَالَ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرَجُلَيْهِ
وَقَالَ لَوَكُنْتُ امِراً أَحَدًا اَنْ يَبْجَدَ كَاَحِدٍ
لَا مَرَّتُ الْمَرَّةَ اَنْ تَسْبُدَ لِرِجْلَيْهِ
قَالَ صَحِيحُ الْاِسْنَادِ -

حضرت علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دی اس
نے آپ کے سر اور پاؤں مبارک پر بوسہ دیا۔ اور
حضرت علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم کو کسی حد سے کا
حکم دیتے تو عورت کو حکم دیتے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔

در مختار نے اسی جگہ بوسہ پانچ قسم کا بیان کیا مثل عالمگیری کے اتنا اور زیادہ کیا۔

قُبِّلَةُ الدِّيَانَةِ لِلْحَجَّيْنِ الْأَسْوَدِ وَ
تَقْبِيلُ عُنْتَبَةِ الْكُتُبَةِ تَقْبِيلُ الْمُتَحَفِّ قِيلَ
يُدْعَةُ لَكِنْ مَرْدِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يَأْخُذُ الْمُتَحَفَّ كُلَّ غَدَاةٍ وَيَقْبِلُهُ وَأَمَّا تَقْبِيلُ
الْمَنْبُزِ فَيَجُوزُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَدْعُهُ مَبَاخَةً
وَقِيلَ حَسَنَةٌ مُلَخَّصًا -

ایک بوسہ دینداری کا ہے وہ حجر اسود کا بوسہ کعبہ
شریف کی چوٹ کا بوسہ ہے قرآن پاک کو چومنا بعض
لوگوں نے بدعت کہا ہے مگر دہنی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ آپ صریح کو قرآن پاک ہاتھ میں لیکر چومتے تھے
اور وہی کا چومنا اسکو شافعی لوگوں نے جائز فرمایا ہے
کیہ بدعت جائز ہے بعض نے کہا کہ بدعت حسنہ ہے۔

نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَبُتِلًا مقام ابراہیم مصطلع ہے پتھر ہے جس پر کھڑے
ہو کر حضرت خلیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ ان کے قدم پاک کی برکت سے اس پتھر کا یہ درجہ ہوا کہ
دنیا بھر کے حاجی اس کی طرف سر جھکانے لگے۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بوسے چند طرح کے ہیں اور
متبرک چیزوں کو بوسہ دینا دینداری کی علامت ہے۔ یہاں تک تا احوال موافقین کا ذکر ہوا۔ مخالفین کے
سرور جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخط والاباحہ صفحہ ۵۴ پر
فرماتے ہیں "تعلیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے
حدیث سے ثابت ہے۔" فقط رشید احمد عفی عنہ۔

اس کے متعلق اور بھی احادیث و فقہی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جواب میں

بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے اور تبرکات کی تعلیم پر مخالفین کے پاس حسب ذیل اعتراضات ہیں۔

انشاء اللہ اس کے سوا اور نہ مل سکیں گے۔

اعتراف (۱) فقہار فرماتے ہیں کہ علماء کے سامنے زمین چومنا حرام ہے نیز جھک کر تعظیم کرنا حرام ہے کیونکہ یہ رکوع کے مشابہ ہے اور جس طرح تعظیم سجدہ حرام ہو گیا۔ تعظیم رکوع بھی حرام ہو گیا اور جبکہ کسی کے پاؤں چومنے کے لیے اس کے قدم پر منہ رکھا تو یہ رکوع تو کیا سجدہ ہو گیا لہذا یہ حرام ہے۔ درختا کتاب الکرامیت باب الاستبصار بحث مصافحہ میں ہے۔

علماء اور بڑے بزرگوں کے سامنے زمین چومنا یہ حرام ہے کیونکہ یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا سجدہ کی طرح ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے سامنے جھکنا مکروہ ہے اور فقہا کا ظاہری کلام یہ ہے کہ وہ اس چومنے کو سجدہ ہی کہتے ہیں۔

وَتَقْبِيلُ الْأَرْضِ مِنْ سَيِّئِ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ
وَالْعُظَمَاءِ فَخَرَّامٌ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوُثْنِ
اسی کے ماتحت شامی میں ہے اَلْبَيْتُ فِي السَّلَامِ
بِأَنَّهُ يَرْيَبُ الرُّكُوعَ كَالسَّجْدِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّ
لَبَنَهُ الْأَوْتَانَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ
كَلَامِهِ عَلَى إِطْلَاقِ السَّجْدِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيلِ

معلوم ہوا کہ کسی انسان کے آگے جھکنا سجدہ کرنا شرک ہے لہذا کسی کے پاؤں پر چومنا شرک ہے حضرت مجدد و صاحب کوہ مبارکبریٰ میں بلایا گیا اور داخل ہو نیکاروازہ چھوٹا رکھا گیا تاکہ اس مہمان سے آپ اکبر کے سامنے جھک جاویں مگر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ادلا دروازے میں پاؤں داخل کیے تاکہ جھکنا نہ لازم آجاء سے یہ اعتراف انتہائی ہے اور عام دیوبندی وہاں اسی کو پیش کرتے ہیں،

جواب بہ ہم ادلا سجدہ کی تعریف کریں۔ پھر سجدے کے احکام پھر یہ عرض کریں کہ کسی کے سامنے جھکنے کے کیا احکام ہیں اس سے یہ اعتراف خود بخود ہی دفع ہو جاوے گا۔ شریعت میں سجدہ یہ ہے کہ زمین پر سات عضو لگیں۔ دونوں پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک و پیشانی، پھر اس میں سجدہ کی نیت بھی ہو۔ دیکھو امام کتب فقہ کتاب الصلوٰۃ بحث سجدہ اگر بغیر سجدے کی نیت کے کوئی شخص زمین پر اوندھا لیت گیا تو سجدہ نہ ہوا۔ جیسا کہ بعض لوگ بیماری یا سردی سے چار پائی پر اوندھے پڑ جاتے ہیں۔ سجدہ وہ طرح کا ہے۔ سجدہ تجتہ اور سجدہ عبادت۔ سجدہ تجتہ تو کسی کی ملاقات کے وقت سجدہ کرنا اور سجدہ عبادت کسی کو خدا یا خدا کی طرح جان کر کرنا۔ سجدہ عبادت غیر اللہ کو کرنا شرک

ہے کسی نبی کے دین میں جائز نہ ہوا کیونکہ ہر نبی کو حیدائے شرک کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تحقیق زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تا تک جائز رہا فرقوں نے حضرت

آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور برادران حضرت یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر روح البیان پارہ ۱۲ سورہ ہود زیر آیت وَتَبَّعَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ میں حضرت ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی کہ زمانہ نوح علیہ السلام میں شیطان نے توبہ کرنی چاہی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ شیطان سے کہو کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ شیطان بولا کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو زندگی میں سجدہ نہ کیا تو ان کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا۔ پھر اسلام نے اس سجدہ تجتہ کو حرام فرمایا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان کسی آدمی کو سجدہ تجتہ کرے تو گنہگار ہے، مجرم ہے، سرام کا مرتکب ہے، مگر مشرک یا کافر نہیں۔ معترض نے جو در مختار کی عبارت پیش کی اسی جگہ در مختار میں ہے۔

إِنَّ كَانَ عَلَىٰ ذِيهِ الْعِبَادَةُ وَالتَّعْظِيمُ كَفَرًا
وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ ذِيهِ التَّجْتُّةُ لَا صَاحِبَ إِثْمًا
مُرْتَابًا لِلْكَبِيرَةِ۔

اگر یہ زمین چومنا عبارت اور تعظیم کے لیے ہو
تو کفر ہے اور اگر تجتہ کے لیے ہو تو کفر نہیں ہاں
گنہگار اور کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔

اسی عبارت کے ماتحت شامی نے اسکو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ رہا غیر کے سامنے جھکنا اسکی دو نوعیت ہیں ایک یہ کہ جھکنا تعظیم کے لیے ہو جیسے کہ جھک کر سلام کرنا۔ یا معظم شخص کے سامنے زمین چومنا یا اگر حد رکوع ہے تو حرام ہے اسی کو فقہاء منع فرما رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جھکنا کسی اور کام کے لیے ہو اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو جیسے کہ کسی بزرگ کا جو تاسیدھا کرنا اس کے پاؤں چومنا کہ جھکنا اگر چہ اس میں بھی ہے مگر جو تاسیدھا کرنے یا پاؤں چومنے کے لیے ہے اور وہ کام تعظیم بزرگ کے لیے یہ حلال ہے اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو ہمارے پیش کردہ احادیث اور فقہی عبارات کا کیا مطلب ہوگا۔ نیز یہ سوال دیوبندیوں کے بھی خلاف ہوگا کہ ان کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب بھی پاؤں چومنا جائز فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کا یہ انتہائی تقویٰ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ دربار اکبری میں اکبر بادشاہ کو سجدہ کرایا جاتا ہے اور اکبر اس غرض سے مجھ کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نہ جھکے ورنہ اگر آپ جھک کر اس کھڑکی سے داخل ہوتے تو بھی آپ پر کچھ شرعی الزام نہ ہوتا کہ آپ کا مقصد اس جھکنے سے تعظیم اکبر نہ تھی۔ اعتراض ۲۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عمر نے سنگ اسود کو بوسہ

دے کر فرمایا اِنَّمَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ

لَا اِنِّیْ رَءُوْتُہٗ سَوَّلَ اللّٰہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم مَا قَبَلْتُکَ۔

پتھر سے نہ نفع دے نہ نقصان اگر میں نے حضور
علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو نہ مٹاتا

اس سے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگ اسود کا بوسہ ناگوار تھا مگر چونکہ نص میں آگیا
مجبوراً چرم لیا۔ اور چونکہ ان تبرکات کے چومنے کی نص نہیں آئی لہذا نہ چومنا ہی مناسب ہے۔

جواب: مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ بذیلہ الہدایہ میں حجر اسود کے ماتحت اسی حدیث
کو نقل فرمایا کہ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

کو جواب دیا کہ اے امیر المومنین حجر اسود نافع بھی ہے اور مضر بھی۔ کاش کہ آپ نے قرآن کی اس آیت
کی تفسیر یہ توجہ فرمائی ہوتی۔ وَادِّ اخَذْنَا بِكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ طَهَّرْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ جب میثاق

کے دن رب تعالیٰ نے عبد و پیمان لیا تو وہ عبد نامہ ایک ورق میں لکھ کر اس حجر اسود میں رکھ دیا اور یہ
سنگ اسود قیامت کے دن آویں گا کہ اس کی آنکھیں اور زبان اور لب ہوں گے اور مونہ کی گواہی دے گا۔

لہذا یہ اللہ کا امین اور مسلمانوں کا گواہ ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا

اے علی جہاں تم نہ ہو خدا مجھے وہاں نہ رکھے معلوم ہو کہ سنگ اسود نفع و نقصان پہنچانے
والا ہے اور اس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ نیز حضرت فاروق کا سنگ اسود کو یہ خطاب اس لئے نہ

تھا کہ آپ اس بوسہ حجر اسود سے ناراض تھے۔ سنت سے ناراضی کفر ہے بلکہ محض اس لئے کہ اہل عرب
پہلے بت پرست تھے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے چند بنوں سے جٹا کر ایک پتھر پر ہم کو متوجہ

کر دیا اس فرمان سے لوگوں کو فرق معلوم ہو گیا کہ وہ تھا پتھر دل کا پوجنا اور یہ ہے پتھر کا چومنا۔ پوجنا
اور ہے اور چومنا اور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کی تردید نہ کی بلکہ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ

کے لفظ سے ہوسا معین دھوکا کھاتے اس کو صاف فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ
مالذات یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ جیسا کہ اہل عرب بتوں کو سمجھتے تھے اس کا یہ مطلب بھی نہیں

کہ اس پتھر میں بالکل نفع و ضرر نہیں تو حضرت فاروق کا فرمان بھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے تھا اور حضرت

عسلی مرتضیٰ کا بھی رضی اللہ عنہا ہماری تقریر سے ردِ افعن اور ردِ ایہوں دونوں کے
اعتراض اٹھ گئے۔

تعجب ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہنگ اسود کے بوسہ کے بقول تبار سے
خلاف ہیں لیکن نور جی حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم مقامِ ابراہیم کو اپنا مصطفیٰ بنا لیتے
کہ اس کے سامنے سجدہ کرتے اور نفل پڑھتے ان جی کی عرض پر یہ آیت آئی۔ **وَاَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ**
مُصْطَفٰی مَقَامِ اِبْرٰہِیْمَ بھی تو ایک پتھر ہی ہے اس کے سامنے نفل پڑھنا اور سجدہ کرنا آپ کو پسند
ہے۔

اعتراف (۳) بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تبرکات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں
منبر نہیں کہ بناوٹی ہیں یا کہ اصلی چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں اس لیے ان کا چرنا ان
کی عظمت کرنا منع ہے۔ ہندوستان میں صدیوں عجب بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے نہ تو اس کا
پتہ ہے اور نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ السلام کے بال ہیں؟

جواب: تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں یہ مشہور ہونا کہ یہ حضور کے تبرکات ہیں
کافی ہے اس کے لیے آیت قرآنی یا حدیث بخاری کی ضرورت نہیں ہر چیز کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا
زنا کے ثبوت کے لیے چار متقی مسلمانوں کی شہادت درکار۔ دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لیے دو
کی گواہی کافی اور رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک عورت کی خبر بھی معتبر، نکاح، نسب یا گاروں
اور اوقات کے ثبوت کے لیے صرف شہرت یا خاص علامت کافی ہے۔ ایک پر دیسی آدمی کسی شہر
کو ساتھ لے کر مثلاً زادہ دوشہر رہتے ہیں۔ آپ اس علامت کو دیکھ کر اس کے نکاح کی گواہی دے
سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں۔ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے
نہ حدیث سے نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود۔ مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنا ہی
کافی ہے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لیے صرف شہرت معتبر ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

اَدَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الْاَرۡضِ فِیَنظُرُوۡۤا کَیۡفَ

کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھیں
ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا۔

کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبْلِہِمۡ۔

اس آیت میں کفار مکہ کو رغبت دی گئی ہے کہ گذشتہ کفار کی یادگاروں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عورت
 پڑیں کہ نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے اب یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی قرآن نے بھی
 اس کا پتہ نہ دیا اس کے لیے محض شہرت مقبرہ مانی۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتبار نہ کیا
 شفا شریف میں ہے۔ وَمِنْ اَعْظَامِهِ وَكِبَآرِهِ اَعْظَمُ جَمِيعِ اَسْبَابِهِ وَاکْزَمُ مَسَآجِدِهِ وَكَمَلَتْهُ
 وَمَا لَمْ يَسْئَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ عُرِفَتْ بِهِ حُضُورُ عَلِيهِ السَّلَامُ كِي تَعْظِيمُ وَتَوْقِيرُ مِنْ سَعَى يَهَى هِيَ كِي حُضُورُ
 عَلِيهِ السَّلَامُ كِي اَسْبَابِ اَنْ كِي مَكَانَاتِ اَوْ حُجُجِ اَوْ اَسْبَابِ اَنْ كِي حُجُجِ اَوْ اَسْبَابِ اَنْ كِي حُجُجِ اَوْ اَسْبَابِ اَنْ
 مشہور ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ہے ان سب کی تعظیم کرے۔ شرح شفا میں ملا علی قاری اسی عبارت
 کے ماتحت فرماتے ہیں۔ اِنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُ النَّسَبِ اِلَيْهِ وَتَعْرِفَتْ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِس سے
 مقصد یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو مشہور ہو اس کی تعظیم کرے۔ مولانا عبدالحلیم
 صاحب لکھنوی نے اپنی کتاب نور الایمان میں یہ ہی عبارت شفا نقل فرما کر دیکھتے ہیں پر حاشیہ لکھا۔
 اِنِّیْ وَلَوْ كَانَ عَلٰی دَجَلَةٍ اَشْتَهَا مِنْ غَيْرِ | اگرچہ نسبت محض شہرت کی بنا پر ہو اور اس کا
 ثُبُوْتُ اَخْبَارِیْ فِیْ اَنَادِهِ كَذَا قَالَ عَلٰی الْقَارِیْ ثبوت احادیث سے نہ ہو اسی طرح ملا علی قاری نے فرمایا
 ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مسلک منقسط میں یہ ہی مضمون تحریر فرمایا۔ اسی طرح علماء
 امت نے احکام حج میں تصانیف شائع کیں اور زائرین کو ہدایت کی کہ حرمین شریفین میں ہر اس مقام
 کی زیارت کرے جس کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں۔ تعجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اسماء میں
 حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانیں۔ اور یہ مہربان تبرکات کے ثبوت کے لیے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں
 عاشقانِ راہِ کار با تحقیق ! یہ مہربان نام دوستِ قربانیم !

لطیفہ : ہم دھوا جی کا ٹھکانہ کی گیند مسجد میں بارہا میں ریمج الاول شریف کو دھونے کہنے
 گئے وہاں بال مبارک کی زیارت کی جا رہی تھی۔ مسلمان زیارت کر رہے تھے درود پاک کا ورد کرتے تھے
 کوئی روتا تھا۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ غرض کہ عجب پر کیف منظر تھا ایک صاحب ایک کونہ میں منہ بنا کر
 کھڑے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے منہ کو نقوس نے مارا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ عقدہ میں کیوں ہیں؟
 فرمانے لگے کہ مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہ یہ بال حضور علیہ السلام کا ہے
 اور اگر مجھ کو بھی اس تعظیم کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے ان کا جواب نہ دیا۔ بلکہ ان سے پوچھا کہ جناب کا اسم

شریف کیا ہے؟ فرمانے لگے عبدالرحمن۔ والد مہربان کا اسم گرامی کیا؟ فرمایا کہ عبدالرحیم۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ عبدالرحیم صاحب کے فرزند ہیں۔ اولاً تو اس نکاح کے گواہ نہیں اگر کوئی ہو بھی تو وہ صرف عقد نکاح کی گواہی دے گا یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف ان کے ہی قطر سے ہے تڑپ کر بولے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ ہم نے کہا جناب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بال شریف ہے اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے مترندہ ہو گئے کہنے لگے یہ اور بات ہے پوچھا کہ جناب کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں فرمایا دیوبند کے۔ ہم نے کہا کہ پھر کیا پوچھنا آپ تو جھڑی شدہ ہیں۔ مولانا قطب الدین برہنچاری قدس سرہ سے ایک دیوبندی صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو حضور کہنا بدعت ہے نام لینا پاجیٹے کیونکہ حضور کہنا کہیں ثابت نہیں انہوں نے جواب دیا۔ چپ رہا۔ تو۔ بولے یہ کیا؟ فرمایا کہ آپ کو جناب یا آپ کہنا بدعت ہے کہیں بھی ثابت نہیں میں یقین کرتا ہوں کہ دیوبندیوں کو بہت زیادہ تکلیف قیامت کے دن ہوگی جبکہ حضور علیہ السلام مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور آپ کی شان تمام عالم پر ظاہر ہوگی اَللّٰھُمَّ اَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

آج ملے ان کی پناہ آج درو مانگ ان سے : پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
اعتراض ہم نقشہ نعلین اصل نعلین شریف نہیں یہ تو تمہاری روشنائی تمہارے قلم سے بنایا جڑو ٹوڑ
ہے۔ پھر اس کی تعلیم کیوں کرنے ہو۔

جواب : یہ نقشہ اصل نعلین کی نقلاں اور اس کی حکایت ہے حکایت کی بھی تعلیم چاہیے لاہور کا
چھپا جوا، قرآن شریف، اس کا کاغذ روشنائی آسمان سے نہیں اتری ہماری بنائی جوتی ہے مگر
واجب العظیم ہے کہ اس اصل کی نقل ہے۔ براہ ربیع الاول ہر دو شنبہ معظم ہے کہ اصل کی نمائی ہے۔

بحث ۲۲ عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا

عبد النبی عبد الرسول عبد المصطفیٰ عبد العنی وغیرہ نام رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح اپنے کو حضور علیہ السلام
کا بندہ کہنا جائز ہے قرآن وحدیث واقوال فقہاء سے ثابت ہے مگر بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں
اس لیے اس بحث کے بھی ہم دو باب کرتے ہیں۔ باب اول میں اس کا ثبوت دوسرے میں اس پر اعتراض وجواب۔

پہلا باب

اس کے ثبوت میں

قرآن کریم فرماتا ہے **وَأَتَكْبَحُوا كَمَا يَأْمُرُ مِنْكُمْ** | اور نکاح کرو اپنیوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ | اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔

اس عبارت میں عباد کو کم کی طرف مصناف کیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے بندے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ | اے محبوب فرما دو کہ میرے وہ بندہ جنہوں نے اپنی
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ | جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت نہ امید نہ ہو۔

اس یا عبادی میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو دوسرے کہ
حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دو اے میرے بندو۔ اس دوسری صورت میں عباد رسول اللہ
مراد ہوئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے غلام اور امتی۔ دوسرے معنی کو بھی بہت سے بزرگان دین نے
اختیار فرمایا۔ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ۵

بندہ خود خواند احمد در رشاد ۵ جملہ عالم را بخوان قُلْ يَا عِبَادُ

حضور علیہ السلام نے سارے عالم کو اپنا بندہ فرمایا۔ قرآن میں پروردگار قُلْ يَا عِبَادُ حاجی امداد اللہ تعالیٰ
رسالہ نفحۃ مکیہ ترجمہ شامہ امدادیہ صفحہ ۱۳۵ میں فرماتے ہیں۔ عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا رَجِعْ زُمَيْرٌ مَثَلٌ كَمَا نَعْلَمُ صَلَّی اللہ علیہ وسلم میں۔ ترجمہ
مولوی اشرف علی صاحب تھانوی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا کہہ دو کہ میرے بندو۔ ازالۃ الخفاء
میں شاہ ولی اللہ صاحب بحوالہ الریاض النضرۃ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر
خطبہ میں فرمایا تَدَّ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى | میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ پس میں آپ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ عَبْدًا وَخَادِمًا۔ | کا بندہ اور خادم تھا۔

مثنوی شریف میں وہ واقعہ نقل فرمایا۔ جبکہ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو خرید کر حضور علیہ السلام
کی ابراہہ میں لائے رشتہ اللہ عنہا، تو عرض کیا۔

گفت داد و بنگاہ کوئے تو ۵ کردش آزادیم بر دروئے تو

عرض کیا کہ ہم دونوں آپ کی بارگاہ کے بندے ہیں۔ میں ان کو آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں۔

صاحب درمختار خطبہ درمختار میں اپنا شجرہ علی بیان فرماتے ہیں۔

قَاتِلِ اَرُوْیْہِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ النَّبِيِّ عَلَيْنِیْ ۝ میں اسکو اپنے شیخ عبد النبی علی سے روایت کرتا ہوں۔

معلوم ہوا کہ صاحب درمختار کے استاد کا نام عبد النبی تھا۔ مرثیہ رشید احمد گنگوہی میں مولوی محمد حسن

صاحب دیوبندی نے لکھا ہے۔

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبد سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی

جس سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے کا بے بندے بھی یوسف ثانی کہلاتے ہیں غرض کہ

عبد کی نسبت غیر خدا کی طرف قرآن و حدیث و اقوال فقہاء اور اقوال مخالفین سے ثابت ہے عرب دے

عام طور پر کہتے ہیں۔ عبدی خضر شاہ کہتا ہے عَالُوْا هِبَ الْمَلَكَةِ الرَّهْبَانِ وَعَبْدُهَا

لطیفہ: تقویۃ الایمان میں علی بخش، پیر بخش، غلام علی، مدار بخش، عبد النبی نام رکھنے کو شرک کہا گیا

تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ ۱۳ میں رشید احمد صاحب کا شجرہ نسب یوں ہے مولانا رشید احمد ابن مولانا ہدایت

احمد ابن قاضی پیر بخش ابن غلام حسن ابن غلام علی۔ اور ماں کی طرف سے نسب نامہ یوں لکھا ہے۔ رشید احمد ابن

کریم النساء بنت فرید بخش ابن غلام قادر ابن محمد صالح ابن غلام محمد۔ دیوبندی بتائیں کہ مولوی رشید احمد صاحب

کے خاندانی بزرگ مشرک مرتد تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر تھے تو مرتد کی اولاد حلالی ہے یا حرامی۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراف (۱) عبد کے معنی ہیں عابد عبادت کرنے والا تو عبد النبی کے معنی ہوں گے نبی کی عبادت کرنے والا اور

یہ معنی صریحی شرکیہ میں ہذا ایسے نام منع ہیں۔

جواب۔ عبد کے معنی عابد بھی ہیں اور خادم بھی۔ جب عبد کو اللہ کی طرف نسبت کیا جاوے گا تو اس کے

معنی عابد ہوں گے۔ اور جب غیر اللہ کی نسبت ہوگی تو معنی ہوں گے خادم غلام ہذا عبد النبی کے معنی ہوتے

نبی کا غلام۔ عالمگیری کتاب الکرامیت باب تسمیۃ الاولاد میں ہے۔

وَالْتَسْمِیَةُ بِاسْمِ یُوحَدُ فِی کِتَابِ اللّٰہِ تَعَالٰی

جو نام قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں ان سے

جَبَّارٌ ۚ كَاغْلِي وَالرَّشِيدُ ۚ الْبَدِيعُ ۚ لَآتُهُ مَنِ
الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَوْدَعِ ۚ وَبِرَّادٍ فِي حَقِّ الْعِبَادِ مَا لَا
يُرَادُّ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي التَّرَا جِمَةِ -

نام رکھنا جائز ہے جیسے کہ علی یا رشید اور بدیع کیونکہ
یہ اسماء مشترکہ میں سے ہیں اور بندے کیلئے ان کے
معنی مراد ہوں گے جو کہ اللہ کے لئے مراد نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام بھی علی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے۔ اسی طرح خدا
کا نام بھی رشید بدیع وغیرہ ہیں اور بندوں کے بھی یہ نام ہو سکتے ہیں۔ مگر اللہ کے نام میں ان الفاظ کے
معنی اور ہیں اور بندوں کے لئے دوسرے معنی اسی طرح عبد اللہ کے معنی اللہ کا غلام، عبد النبی کے معنی
نبی کا غلام اگر یہ توجیہ نہ ہو تو قرآن کی اس آیت کے کیا معنی ہوں گے مِنْ عِبَادِكُمْ۔

اعتراف ۲۲ مشکوٰۃ باب الادب الاسامی اور مسلم جلد دوم کتاب الالفاظ من الادب وغیرہ میں ہے۔

لَا يَفْقَهُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كَلِمَةً
عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ النِّسَاءِ كَمَا مَاءُ اللَّهِ وَ
لَكِنْ يَتَكَلَّمُ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي -

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا خلاف احادیث ہے لہذا حرام ہے اور
عبد النبی میں بھی یہ بات مہرور ہے لہذا منع ہے۔

جواب :- یہ ممانعت کرامت تنزیہی کے طور پر ہے کہ عبدی کہنا بہتر نہیں بلکہ غلامی کہنا اولیٰ
ہے اسی حدیث کے ماتحت نووی شرح مسلم میں ہے۔

فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا فَالْجَوَابُ مِنْ جِهَتَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي بَيَانُ الْجَوَانِدِ أَنَّ
لَتَهْفَى فِي الْأَوَّلِ لِلذَّبِّ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ لَا لِلتَّخَرُّمِ -

مسلم میں اسی جگہ ہے لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِعَبْدٍ أَلَكُمُ الْكَرَمُ فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ - اسی جگہ یہ بھی ہے لَا
تَسْعَوُ الْعَبِيدَ الْكَرَمُ فَإِنَّ الْكَرَمَ الْمُسْلِمُ - اور نووی نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ تو مسلمان ہے مشکوٰۃ باب الادب الاسامی میں
حکم تو اللہ ہے اسی کا حکم ہے تو میرا نام اولا حکم کیوں ہے۔
مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے لَا تَقْبَلِينَ غُلَامَكَ نِسَارًا

اپنے غلام کا نام بیدار اور بیاں اور نجیح اور افلح نہ

وَلَا رِبَا حَادًّا لَا يَخِيصُّ وَلَا أَفْلَحَ -

۱ رکھو۔

ان تمام حدیث میں ان ناموں سے جو ممانعت ہے کہ امت تنزیہی کی بنا پر ہے درنہ قرآن اور حدیث بلکہ خود احادیث میں سخت تعارض ہوگا۔ دیکھو ب خدا کا بھی نام ہے اور قرآن کو یہ میں بندوں کو بھی سب فرماتا ہے۔ گناہ سب کا فی صغیراً؛ فاسر جمع الی سر تلاف۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مربی یا رب کہے تو مشرک نہ ہوگا۔ ہاں اُس سے بچے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ یہ نام رکھنا واجب نہیں۔ لیکن اگر اس زیادہ میں دیوبندیوں دہائیوں کو چڑانے کے لیے یہ نام رکھے تو بہت باعث ثواب ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی۔ ہم اس کی تحقیق فاتحہ کی محبت میں کر چکے ہیں کہ جس مستحب کام کو اعدائے دین روکنے کی کوشش کریں اس کو ضرور کراہا جائیگا۔

بحث ۲۳ اسقاط کا بیان

اس بحث میں تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسقاط کے معنی اسقاط کرنا صحیح طریقہ۔ اسقاط کا ثبوت مگر چونکہ بعض لوگ اسقاط کے بالکل منکر ہیں۔ وہ قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں اس لیے اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں مذکور تین باتیں اور دوسرے باب میں اس پر سوال و جواب۔

پہلا باب

اسقاط کے طریقے اور اس کے ثبوت میں

اس باب میں چار باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اسقاط کے کیا معنی ہیں۔ اسقاط کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسقاط کرنے سے فائدہ کیا ہے اسقاط کا ثبوت کیا۔ اسقاط کے لغوی معنی میں گرا دینا۔ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ میت کے ذمہ جو احکام شرعیہ رہ گئے ہوں ان کو اس کے ذمہ سے دور کرنا۔ چنانچہ وجیز الصراط میں ہے اسقاط آل چیز است کہ دور کردہ شود از ذمہ میت بہ اس قدر کہ میسر شود اسقاط کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے شرعی احکام عملاً سہواً خطا رہ جاتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا۔ اور اب بعد موت ان کی سزا میں گرفتار ہے اب نہ تو ادا کرنے کی طاقت ہے نہ اس سے چھوٹنے کی کوئی سبیل۔ بشریعت مطہرہ نے اس سبکی کی حالت میں اس میت کی دستگیری کرنے کے لیے کچھ طریقے تجویز فرما

دے کہ اگر ولی میت وہ طریقہ میت کی طرف سے کرے تو بچہ مردہ پھٹ جاوے اس طریقہ کا نام اسقاط ہے حقیقت میں یہ میت کی ایک طرح کی مدد ہے۔ وہابی و ہندی جس طرح کہ زندہ مسلمان کے دشمن میں اسی طرح مردوں کے بھی دشمن کہ ان کو نفع پہنچانے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مرے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسقاط کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی عمر معلوم کی جاوے اس میں سے نو سال فوت کے لئے اور بارہ سال مرد کے لئے نابالغی کے لئے نکال دو اب جتنے سال بچے اس میں حساب لگاؤ کتنی مدت تک وہ بے مازی یا بے روزہ رہا۔ یا مازی جو تیکے زمانہ میں کس قدر نمازیں اس کی باقی رہ گئی ہیں کہ نہ وہ پڑھی اور نہ قضا کیں اس لئے زیادہ سے زیادہ انداز لگاؤ۔ جتنی نمازیں حاصل ہوں نی نمازہ مارو پے اٹھنی بھر لپیوں خیرات کر دو۔ یعنی جو نفلہ کی مقدار ہے وہ ہی ایک نماز کے فدیہ کی وہ ہی ایک روزہ کی۔ تو ایک دن کی چھ نمازیں، پانچ فرض اور ایک وقتہ واجب ان کا فدیہ تقریباً بارہ سیر گندم ہوئے اور ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۹ من گندم تقریباً اور سال کی نمازوں کا ۸۰ من گندم ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذمہ دس بیس سال کی نمازیں ہیں تو صد ماہ من غلہ خیرات کرنا ہوگا۔ شاید کوئی بڑا دیندار مائد زکوٰۃ کر سکے مگر غریب سے ناممکن۔ ان کے لئے یہ طریقہ ہے کہ ولی میت بقدر طاقت گندم یا اس کی قیمت بے مثلاً ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۹ من تھا تو ۹ من گندم یا اس کی قیمت لے اور کسی مسکین کو اس کا مالک کر دے وہ مسکین یا تو دوسرے مسکین کو یا خود مالک کو بطور مہر دے دے۔ وہ پھر اس فقیر کو صدقہ دے ہر بار کے صدقہ میں ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ دے ہوگا۔ بارہ بار صدقہ کیا۔ ایک سال کا فدیہ ادا ہوگا۔ اسی طرح چند بار گھرانے میں پرزہ فدیہ دے ہو جائے گا۔ نمازوں کے فدیہ سے فارغ ہو کر اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ کا فدیہ دے کر زکوٰۃ کی رحمت الہی سے امید ہے کہ میت کی مغفرت فرمادے۔ اسقاط کا یہ طریقہ صحیح ہے۔ پنجاب میں جو عام طریقہ رواج ہے کہ مسجد سے قرآن پاک کا نسخہ منگایا۔ اس پر ایک روپیہ رکھا اور چند لوگوں نے اس کو پڑھا گیا پھر مسجد میں واپس کر دیا اس سے نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ لہذا جب قرآن شریف کا نسخہ خیرات کر دیا سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا مگر یہ غلط ہے ہوگا اس میں اعتبار قرآن کے کلمہ فقہ گنگا پھنی کا ہے اگر وہ روپیہ کا یہ نسخہ ہے تو وہ روپیہ کی خیرات کا ثواب ملے گا۔ ورنہ پھر وہ نمازوں پر ہر سالانہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کیوں اتنا خرچ کرے صرف ایک قرآن پاک کا نسخہ خیرات کر دیا کریں۔ فدیہ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے طریقہ صحیح یہ ہے جو تیکے

یہ معنی ہیں کہ اس سے اسقاط کا مقصد حاصل نہ ہو گا نہ کہ حرام ہے۔ بلا دیں کسی شے کو صرف اپنی رائے سے حرام کہنا تو فضلائے دیوبند ہی کا کام ہے بقدر غیرت تو اب مل جاوے گا۔

نوٹ :- ہم نے فذیہ کا جو وزن بیان کیا کہ چھ نمازوں کا بارہ سیر۔ یہ ہر جگہ کے لئے نہیں ہے ایک نماز کا فذیہ ۵، اردو پر اٹھنی بھر گندم ہوتے ہیں۔ ہر صوبہ کے لوگ اس سے اپنے یہاں کے سیر سے حساب لگائیں۔

اسقاط کے ثبوت، میں میں بخشیں کرنا میں ایک تو یہ کہ حرام سے بچنے تو اب حاصل کرنے یا شرعی ضرورت پوری کرنے کے لئے شرعی حیلہ جائز ہیں۔ دوسرے یہ کہ نمازوں کا فذیہ مال سے ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ خود اسقاط کا ثبوت کیا ہے۔

پہلی فصل - حیلہ شرعی کے جواز میں

شرعی حیلہ کرنا ضرورت کے وقت جائز ہیں۔ قرآن کریم احادیث صحیحہ اقوال فقہار سے اس کا ثبوت ہے حضرت ابوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سوکڑیاں ماروں نگار ب تعالے نے انکو تعلیم فرمایا کہ تم ایک جھاڑو لے کر ان کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ قرآن مجید نے اسی فقرہ کو نقل فرمایا۔ وَخُذْ بِلَدِّ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ تم اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر مارو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھیں اور راز ظاہر نہ ہو۔ اس کے لئے بھی ایک حیلہ ہی فرمایا جبکہ مفصل ذکر سورہ یوسف میں ہے ایک بار حضرت سارا نے قسم کھائی تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضو قطع کر دوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ انکی آپس میں صلح کرادو۔ حضرت سارا نے فرمایا کہ میری قسم کیسے پوری ہو۔ تو ان کو تعلیم دی گئی کہ حضرت ہاجرہ کے کان پھیدیں۔

مشکوٰۃ، کتاب البیوع باب الربا میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ خرے لائے۔ حضرت علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لائے۔ عرض کیا کہ میرے پاس کچھ ردی خرے تھے میں نے دو صاع ردی خرے دیئے اور ایک صاع عمدہ خرے لے لئے فرمایا کہ یہ سود ہو گیا۔ آئندہ ایسا نہ کر دے خرے پیسوں کے عوض فروخت کرو اور ان پیسوں کے اچھے خرے لے لو۔ دیکھو یہ سود سے بچنے کا ایک حیلہ ہے۔ عالمگیری نے حیلوں کا مستقل باب لکھا جس کا نام ہے کتاب الحیل۔ اسی طرح الاشیاء والنقائز میں کتاب الحیل وضع فرمائی۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الحیل اور ذخیرہ میں ہے۔

كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ بِهَا الرَّجُلُ لِإِبْطَالِ
حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ لِإِدْخَالِ شَهْمَةٍ فِيهِ
أَوْ لِيَتَوَيَّ بِبَاطِلٍ فِيهِ مَرَدُّهُ وَكَذْ
حِيلَةٍ يَحْتَالُ بِهَا الرَّجُلُ لِيَتَخَلَّصَ بِهَا
عَنْ حَرَامٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى حَلَالٍ فِيهِ
حَسَنَةٌ وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّوعِ رَأْيُ

جو حد کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے
یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جاوے وہ
مکروہ ہے اور جو حد اس لیے کیا جاوے کہ اس
سے آدمی حرام سے بچ جاوے یا حلال کو پانے
وہ اچھا ہے اس قسم کے حیلوں کے جائز ہونے کی
دلیل رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ پتے پتے میں
جھاڑو اس سے مارو اور حضرت ابوب علیہ السلام کو قسم سے بچنے کی تعلیم تھی اور عام متنازعہ میں
کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں اور یہی صحیح مذہب ہے جمہوری شرح ایشیاء اور تارنانیہ میں جواز حدیہ
کی بہت نفیس تقریر فرمائی چنانچہ بحث کے دوران میں فرماتے ہیں۔

وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ دَقَعَتْ
دَحْشَةُ بَيْنَ هُمَيْرَةَ وَسَارَةَ فَخَلَقَتْ سَارَةُ
أَنْ ظَفَرَتْ بِهَا فَطَعَتْ عَضْوَامَهَا فَأَرْسَلَ
اللَّهُ جِبْرِيلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ
يُصَلِّ بَيْنَهُمَا فَخَلَقَتْ سَارَةُ مَا حِيلَهُ
يَمِينِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ سَارَةَ أَنْ تَتَّقِبَ
أُذُنِي هَاجِرَ فَبَرَتْ ثُمَّ لُتُوبُ
الْأَذُنِ -

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
بار حضرت سارہ و ہاجرہ رضی اللہ عنہما کے گچھ جھگڑا
گیا حضرت سارہ نے قسم کھائی کہ مجھے قطعاً ہاجرہ
کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو
ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلہ کر دیں
حضرت سارہ نے عرض کیا تو میری قسم کا کب حد ہوگا۔
پس حضرت ابراہیم پر وحی آئی کہ حضرت سارہ کو حکم دو کہ
حضرت ہاجرہ کے کان چھین دوں۔ اسی وقت عورتوں
کے کان چھیدے گئے۔

ان قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور فقہی عبارات سے حیلہ شرعی کا جواز معلوم ہوا۔

دوسری فصل۔ روزے نماز کے فدیہ کے بیان میں

روزے کا فدیہ تو قرآن سے ثابت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ اور جن کو اس روزے کی طاقت نہ ہو وہ بد لادیں ایک مسکین کا کھانا۔ اس سے معلوم

ہو کہ مجبور ہوڑھا یا مرض الموت کا مریض جب روزے کے قابل نہ رہے تو ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے اور نماز بمقابلہ روزے کے زیادہ مہتمم بالشان ہے اس لئے نماز کو روزے کے حکم میں رکھا گیا۔ چنانچہ اسی آیت کے ماتحت تفسیرات احمدیہ شریف میں ملا احمد جیون قدس سرہ فرماتے ہیں۔

وَالصَّلَاةُ نُظِيرُ الصَّوْمِ بَلْ أَهَمُّ فِيهِ فَأَمَرَنَا بِالْفِدْيَةِ إِحْتِيَاظًا وَرَجَوْنَا الْقَبُولَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَضَلَّ طَرِيقًا فِيهِ هُوَ دُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلَاةِ لِلْإِجْتِنَاءِ
شرح دقایق میں ہے وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔

نماز روزے کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی اہم لہذا ہم نے اس میں بھی فدیہ کا احتیاطاً حکم دیا اور رب تعالیٰ کے فضل سے قبول کی امید ہے۔ نماز میں فدیہ کا واجب ہونا احتیاطاً ہے۔

ہر نماز کا فدیہ ایک دن کے روزے کی طرح ہے اور وہ ہی صحیح ہے۔

شرح الیاس میں ہے وَيُعْتَبَرُ فِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ فَائِتٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ أَيْ فِدْيَةُ يَوْمٍ۔ فتح القدیر میں ہے مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَسَاءُ رَمَضَانَ فَأُذِيَ بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَيْتَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ كَاتَهُ حَجْرَةً عَنِ الْكَادِإِ وَكَذَلِكَ إِذَا أُذِيَ بِالْأَطْعَامِ عَنِ الصَّلَاةِ۔

ہر فوت شدہ نماز کے فدیہ کا اعتبار ایک دن روزے پر ہے یعنی ایک دن کے روزے کی طرح ہے۔ جو شخص مرد مر جاوے اور اس پر رمضان کی قضاء ہے پس اس نے وصیت کی تو اس کی طرف اس کا دلی ہر دن کے عوض ایک مسکین کو نصف صاع گیوں یا ایک صاع خرے یا جو دیدے کیونکہ میت اب اول سے مجبور ہو گیا اور اسی طرح جبکہ اس نے نماز کے بدلے میں کھانا دینے کی وصیت کی ہو۔

طحاوی علی مراتب الفلاح میں ہے إِنْ عَلِمْتَ أَنَّكَ قَدْ دَسَرَ النَّصَّ فِي الصَّوْمِ بِإِسْقَاطِهِ بِالْفِدْيَةِ انْفَقَشَتْ كَلِمَةُ الْمَسَاحِقِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ كَالصَّوْمِ اسْتِحْسَانًا وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ تَعَلَّمَ مَجْهَلٌ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اسْقَاطَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ لَهُ إِبْطَالٌ لِلْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَذْهَبِ۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ نماز روزے کا فدیہ دینا جائز ہے اور قبول کی امید ہے بلکہ احادیث بھی اسی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ نسائی نے اپنے سنن کبریٰ اور عبد الرزاق نے کتاب الوصایا میں سیدنا عبداللہ ابن عباس نقل فرمایا۔ لَا يَصِيَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ

کوئی کسی کی عیادت نماز پڑھے روزہ رکھے لیکن اس کی طرف سے ہر دن

أَحَدٌ وَلَكِنْ يُلَاحِظُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدِينَةٍ مِنْ مَغْنَطِيَّةٍ
مشکوٰۃ کتاب الصوم باب القضاء میں ہے قَالَ
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَطْعُمُوْهُ
عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا۔

ہر دن کے عوض دو دینہ گندم اداھا صاع اخیرت کرے۔
جو روزہ دار اس کے ذمہ ماہ رمضان کے نفے
مہول تو چاہیے کہ اس کی طرف سے ہر دن کے عوض
ایک مسکین کو کھانا دیا جاوے۔

غرض کہ نماز روزے کا فدیہ مال سے دینا شریعت میں وارد ہے اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

تیسری فصل۔ مسئلہ اسقاط کے ثبوت میں

اسقاط کا طریقہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس کا ثبوت تقریباً ہر فقہی کتاب میں ہے۔ چنانچہ نور الایضاح
میں اسی مسئلہ اسقاط کے لیے ایک خاص فصل مقرر کی۔ فَضَّلْتُ فِي اسقاط الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ يَعْنِي فِيهِ فَضْلُ نَازِ
در روزے کے اسقاط میں ہے اس میں فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَصُومَ وَلَا أَنْ يَصَلِّيَ عَنْهُ وَإِنْ كُنْ يَفِي مَا
أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ الْقَدَارَ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَتِّ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهْبُكُ الْفَقِيرُ
وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَتِّ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ فِدْيَةٍ صَالِتٍ لِلْوَاحِدِ
جُمُعَتُهُ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ۔ ترجمہ وہی ہے جو ہم نے طریقہ اسقاط میں بیان کیا۔ دو مختار باب فقہاء
میں ہے وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَا لَا يَسْتَقِرُّ مِنْ دَارَتِهِ نَصَفَ صَاعٍ مَثَلًا وَيَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ
يَلْوَاهُ ثُمَّ دُرَّتْ حَتَّى يَتِمَّ اس کا ترجمہ وہی ہے جو طریقہ اسقاط میں بیان ہوا۔ اسکی شرح میں شامی میں
اس اسقاط کی دربارہ وضاحت فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَى الْمَتِّ وَيُسْتَقْرَضُ
بِقَدْرِهِ بِأَنْ يُقَدَّرَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ
يُحْسَبُ مَدَّةُ عُمُرِهِ بَعْدَ اسقاطِ ثِنْتَيْ عَشْرَ سَنَةً
بِمَدَّةِ كَرَوْنَسَعِ سِنِينَ لِلْأُنْثَى لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَدَّةً
بَلَوْغِهِمَا فَحَسِبْ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ نَصْفَ عَزَارَةٍ
فَاتَّخِذْ الْقَدِيرَ بِإِلْمِ الدَّامِشَقِيِّ مَدَّةً مَاتَ الدَّامِشَقِيُّ سَنَةً
شَمْسِيَّةً سِتَّ عَشَرَ فَيُسْتَقْرَضُ مِنْ قِيَمَتِهَا وَيَدْفَعُهَا

یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حساب کرے کہ میت پر
کتنی نمازیں اور روزے وغیرہ ہیں اور اس انداز سے قرض
لے اس طرح کہ ایک ایک مہینہ یا ایک ایک سال کے اندازے سے
لے یا میت کی کل عمر کا اندازہ کرے اور پھر پچیس برس کی
کم از کم مدت جو مہینے بارہ سال ہے اور عورت کیلئے نو سال
وضع کرے پھر حساب کرے تو ہر مہینہ کی نمازوں کا فدیہ نصف
عوزہ جو گار فح القیڑ دمشقی مد سے اور ہر شمسی سال کا کفارہ

اگر چہ اس میں بہت سی چیزیں مگر جائز مان لیا لہذا اب کسی دیوبندی کو تحیلہ اسقاط پر اعتراض کا حق نہیں رہا۔ مفلس کی قید مولوی شید احمد صاحب نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ ہم فقہی عبارات پیش کیجے ہیں۔ جس میں مفلس کی قید نہیں ہے۔ مادر آدمی بھی اگر پورا فدیہ ادا کرے تو اتم ترکہ اسی میں چلا جاویگا۔ ورثہ کو کیا بچے گا۔ اور اگر کسی نے مرتے وقت وصیت بھی کر دی ہو کہ میرا فدیہ دیا جائے تو وصیت تنہائی مال سے زیادہ کی جائز نہیں۔ اگر تنہائی مال سے تمام عمر کی نمازوں کا فدیہ ادا نہ ہوا۔ تو حیلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ با حیلہ کا حیلہ کرنا یہ محض لغو ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مدرسہ دیوبند مولویوں کا تنخواہ لینے کا حیلہ ہے لہذا لغو ہے۔

دوسرا باب

حیلہ اسقاط پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر قادیانی اور دیوبندی جماعتوں کے کچھ اعتراضات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی معقول اعتراض نہیں مل سکا۔ محض لفاظی سے کام لیتے ہیں چونکہ بعض سیدھے مسلمان شہادت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔

۱۔ حیلہ کرنا خدا کو اور مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُحَدِّثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا دِمًا
يَحَدِّثُونَ آلَ انْفُسِهِمْ دِمًا كَيْفَ حُرِّدَتْ
یہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور
نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو اور سمجھتے نہیں۔

یہ کیونکر ممکن ہے کہ تھوڑے مال کے عوض تمام عمر کی نمازیں معاف ہو جاویں۔

جواب: حیلہ کو دھوکا کہنا جہالت ہے حیلہ سے مادہ ضرورت شرعیہ پورا کرنا شرعی تدبیر

اردو میں بولتے ہیں "حیلہ رزق بہانہ موت" اور شرعی حیلہ تو رب نے سکھایا اور حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ جس کے حوالے پہلے باب میں ذکر چکے اور عالمگیری کا حوالہ گذر گیا کہ کسی کو فریب دینے کیلئے حیلہ کرنا گناہ ہے۔ لیکن شرعی ضرورت کو پورا کرنے یا حرام سے بچنے کی تدبیر کرنا عین ثواب کسی جگہ مسجد بن رہی ہے۔ روپیہ کی ضرورت ہے زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہیں لگ سکتا۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ دی اس نے مالک ہو کر اپنی طرف سے اس پر خرچ کر دیا۔ اس میں کس کو فریب دیا۔ کس کا مال مارا محض ضرورت شرعی کو پورا کیا۔

لینے کا حیلہ کرنا بڑا اور دینے کا حیلہ کرنا اچھا ہوتا ہے۔ اس میں فقرہ کو دینے کا حیلہ ہے خدا نے قدوس کی رحمتیں بھی حیلہ ہی سے آئی ہیں۔ رحمت حق بہانہ می طلبہ رحمت حق بہانہ می طلبہ

خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی۔ خدا کی رحمت بہانہ چاہتی ہے یہ آیت۔ بخند عون منافقین کے متعلق نازل ہوئی جو کہ کلمہ ایمانی کو اپنے لیے اڑبنا تے تھے۔ اور دل میں کافر تھے۔ مسلمانوں کے عمدہ اور شرعی اعمال پر اس کو چسپاں کرنا سخت جرم ہے۔ اسقاط کے مال کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ زمانہ زندگی میں نماز پڑھنے کا جو قصور میت سے ہو چکا ہے اور اب اس کا بدلہ میت سے ناممکن ہے اور میت اس میں گرفتار ہے اس کے قصور معاف کرانے کا یہ حیلہ ہے کیونکہ صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصَّدَقَةُ لَطْفِي غَضَبِ الرَّبِّ۔ مشکوٰۃ باب الجمع میں ہے کہ جس سے نماز جمعہ چھوٹ جاتا ہے وہ ایک دینار خیرات کرے۔ اسی مشکوٰۃ باب الخیض میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے بجا لے جیٹ صحبت کرے تو ایک دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ یہ خیرات کیا ہے اس گناہ کا کفارہ ہے جس کا بدلہ ناممکن ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ انسان زندگی میں ہی آئندہ نمازوں کا فدیہ مال دے دیا کرے اور نماز نہ پڑھا کرے۔ تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ مال سے نمازیں معاف کر دیں۔

اعترض (۲) نماز دروزہ عبادت بدنی ہے اور فدیہ مال ہے اور مال بدنی عبادت کا کفارہ کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ حیلہ محض باطل ہے۔

جواب: یہ قیاس قرآنی آیت کے مقابل ہے کہ قرآن تو فرما رہا ہے دَعَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ ذِئْبَةَ طَعَامٍ مِّسْكِينَ جو اس روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان پر فدیہ ہے۔ ایک مسکین کا کھانا اور حکم الہی کے مقابل اپنا قیاس کرنا شیطان کا کام ہے کہ اس کو حکم الہی ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجدہ کر۔ اس نے اس حکم کے مقابل اپنا قیاس دوڑایا مردود ہوا۔ پھر بدنی محنت کے مقابل مال ہونا عقل کے مطابق ہے کہ ہم کسی سے کام کراتے ہیں۔ اس کے معاوضہ مال دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جان کا بدلہ بھی مال سے ہوتا ہے۔ اور شریعت میں بعض کفارے خلاف قیاس بھی ہوتے ہیں۔ کوئی نمازی پہلی التحیات بھول گیا تو مسجدہ سہو کرے کسی نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا تو اس کے کفارہ میں ۶۰ روزے رکھے۔ حاجی نے بجا لے احرام شکار کر لیا۔ اگر چہ یہ تو اس شکار کی قیمت خیرات کرے دروزہ دروزہ رکھے۔ یہ تمام کفارے خلاف قیاس ہیں مگر شریعت نے مقرر فرمایا بس و چشم منظور ہے۔

اعتراف (۳) حیلہ اسقاط سے لوگ بے نازی بن جاویں گے کیونکہ جب انکو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بعد ہماری نمازوں کا اسقاط ممکن ہے تو پھر نماز پڑھنے کی زحمت کیوں گوارا کریں گے؟ اسلئے یہ بند ہونا چاہیئے۔
جواب: یہ اعتراف تو ایسا ہے جیسے بعض آریوں نے اسلام پر اعتراف کیا ہے کہ مسند زکوٰۃ سے مسلمانوں میں بیکاری پیدا ہوتی ہے اور مسئلہ توبہ سے آدمی گناہ پر دلیر ہوتا ہے کیونکہ جب غریب کو معلوم ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال بغیر محنت ملے گا تو کیوں محنت کرے۔ اسی طرح جبکہ آدمی کو معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو خوب گناہ کرے گا جیسے یہ اعتراف محض لغو ہے اسی طرح یہ بھی جو شخص کہ فدیہ نماز پر دلیر ہو کر نماز کو ضروری نہ سمجھے وہ کافر ہو گیا اور یہ مال نماز کا فدیہ ہے نہ کہ کفر کا نیز اگر کوئی شخص مسئلہ صحیحہ کو غلط استعمال کرے تو غلطی اس استعمال کرنیوالے کی ہے نہ کہ مسئلہ کی نیز یہ مسئلہ اسقاط صد ہا سال سے مسلمانوں میں مشہور ہے لیکن آج تک ہم کو تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ملا جو اس اسقاط کی بنا پر نماز سے بے پرواہ ہو گیا ہو۔

اعتراف (۴) کچھ بنی اسرائیلیوں نے حیلہ کر کے مچھلی کا شکار کیا تھا۔ جس سے ان پر عذاب الہی آگیا اور وہ بند بنادینے گئے۔ **قَوْلُ اقْبَرِ ذَا خَسِيسَيْنِ** معلوم ہوا کہ حیلہ سخت گناہ ہے اور عذاب الہی کا باعث۔
جواب: حیلہ کا حرام ہونا بھی بنی اسرائیل پر عذاب تھا جیسے کہ ہبت سے گوشت ان پر حرام تھے۔ ایسے ہی یہ بھی اس امت پر جائز حیلوں کا حلال ہونا رب کی رحمت ہے نیز انہوں نے حرام کو حلال کرنے کا حیلہ کیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام تھا۔ ایسے حیلہ اب بھی منع ہیں۔

اعتراف (۵) قرآن فرماتا ہے۔ **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِكْلًا مَّا كَسَبَ فِي يَمِينِهِ** ہے انسان کے ہاتھ مگر وہ جو خود کما لے اور فدیہ اسقاط میں یہ ہے کہ میت نماز نہ پڑھے اور اس کی اولاد مال خرچ کر کے اس کو اس جرم سے آزاد کرادے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ حیلہ خلاف قرآن ہے۔

جواب: اس کا جواب فاتحہ کی بحث میں گزر گیا کہ اس آیت کی چند توجہیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ یہ لام ملکیت کا ہے یعنی انسان اپنی کمائی ہی کا مالک ہے غیر کی بخشش قبضہ میں نہیں دے کرے یا نہ کرے اس لئے غیر کی سخاوت پر پھول کر اپنی محنت کو بھول جانا خلاف عقل ہے۔

بعد میں نے کہ تمہیں اپنا پرایا بھول جائے ۔ فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے !
 یا یہ کہ یہ آیت کہ یہ عبادت بدینہ کے بارے میں آئی ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھوے یا روزے رکھوے تو اس کے ذمہ سے اس کے فرائض نماز روزہ ادا نہ ہوں گے وغیرہ۔ اگر یہ توجہیں نہ کی جاویں

تو بہت سی آیات قرآنہ اور احادیث کی مخالفت لازم آئیگی۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ
موتین اور اپنے مال باپ کیلئے دعا کریں۔ نماز جنازہ بھی میت کے ہر تمام مسلمانوں کیلئے دعا ہی ہے۔ احادیث
میت کی طرف سے مندرجہ ذیل کرنے کا حکم دیا ہے اسکی پوری تحقیق سمائے فتاویٰ میں کیجیے۔

ضروری ہدایت۔ بعض جگہ رواج ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال جمعہ کے علاوہ کسی اور دن ہو
تو میت کے دنا اسکی قبر پر حافظ بھاکر جمعہ تک قرآن خوانی کرتے ہیں۔ بعض دیوبندی اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔
لیکن یہ حرام کہنا محض غلط ہے اور قبر کے پاس قرآن خوانی کرنا بہت باعث ثواب ہے۔ اس کی اصل یہ
ہے کہ مشکوٰۃ کتاب عذاب القبر میں ہے کہ جب میت قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتُؤْتَى عَنْهُ صَلَوةٌ
أَتَاهَا مَلَكَانِ اور لوگ دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تب منکر مبرکت سے سلامت کے لیے آتے ہیں جس
سے معلوم ہوا کہ دفن کرنے والوں کی موجودگی میں سوال قبر نہیں ہوتا اور پھر شامی جلد اول باب صلوة الجنا
میں ہے کہ اکثر شخصوں سے سوال قبر نہیں ہوتا۔ شہید۔ چنانچہ تیاری کرنے والا حاضرین سے مرنے
والا زمانہ طاعون میں کسی پیدلی سے مرید الارض پر ٹیکہ دوڑوں صابر ہوں، صدیق ناہال بچہ، جمعہ کے
دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا یا مرغی موت میں روزنہ سورہ اخلاص
پڑھنے والا بعض نے فرمایا کہ نبی سے بھی اس سے معلوم ہوا کہ جو جمعہ کو مرے اس سے سوال قبر نہیں ہوتے
تو اگر کسی کا انتقال مثلاً اتوار کو ہوا اور بعد دفن سے ہی آدمی وہاں موجود رہا تو اس کی موجودگی کی وجہ سے
سوال قبر نہ ہوا۔ اور اب جب جمعہ آیا۔ سوال قبر کا وقت نکل چکا۔ اب قیامت تک نہ ہوگا۔ گویا یہ عذاب
الہی سے میت کو بچانیکی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر رحم فرمادے۔ اب جبکہ
آدمی وہاں بیٹھا ہے تو بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے جس سے میت کو بھی فائدہ
ہو اور فاری کو بھی۔ کتاب الاذکار مصنف امام نووی باب یقول بعد الدفن میں ہے کہ قَالِ الشَّاهِدُ
يُسْتَعْبَقُ أَنْ يَقْرَأَ بِعَنْدَةِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ قَالُوا فَإِنْ خَفَوُ الْقُرْآنَ مَلَكًا كَانَ حَسَنًا۔ یعنی
قبر کے پاس کچھ تلاوت کرنا مستحب ہے، اور اگر پورا قرآن پڑھیں تو بھی اچھا ہے۔
ہم اذان قری کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ قبر پر جو سبزہ لگ جاتا ہے اس کی تسبیح کی برکت
سے میت کو فائدہ ہوتا ہے تو انسان کی تلاوت قرآن ضرور نافع ہوگی انشاء اللہ مگر حاجیے یہ کہ
کسی وقت بھی قبر آدمی سے خالی نہ رہے اگرچہ لوگ بادی بادی سے بیٹھیں۔

ضروری نوسط۔ بعض جگہ مسلمان رمضان کے جمعۃ الوداع کے دن کچھ داخل قضاء عمری پڑھتے ہیں بعض لوگ اس کو حرام اور بدعت کہتے ہیں۔ اور لوگوں کو روکتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اَرَعَيْتَ اِذَا دُعِيَ يَتْمٰى عِبْدًا اِذَا صَلُّوا يَخْلَعُوْهُمُ وَتُجْعَلُ لَهُمُ اَسْبَاطٌ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اَلَا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْكِرِيْنَ۔ بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ معلوم ہوا کہ کسی نمازی کو نماز سے روکنا سخت جرم ہے قضاء عمری بھی نماز ہے اس لئے روکنا بزرگجاہز نہیں قضاء عمری کی اصل یہ ہے کہ تفسیر روح البیان پارہ ۲، سورہ انعام زیر آیت وَلَتَسْتَبِیْنِ سَبِيْلَ الْحَيٰۤیٰتِ جو مرد یا عورت نادانی سے نماز چھوڑ بیٹھے پھر توبہ کرے اور شرمندہ ہوا اسکے چھوٹ جانے کی وجہ سے تو جمعہ کے دن نفل و عصر کے درمیان بارہ رکعتیں نفل پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور قل ہو اللہ اور فلق و سورہ ناس ایک ایک بار پڑھے تو خدا تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ اس حدیث کو مختصر الاحیاء میں ذکر کیا۔

ایک حدیث نقل کی۔ اَیْمًا عَنِ اَدَامَةَ تَرَكَ صَلَٰتَهٗ فِیْ جَهَنَّمَ لَوْ تَابَ وَنَدِمَ عَلٰی تَرْكِهَا فَلْيَصَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِنَّهُۥ عَشْرَةُ رَكَعَاتٍ یَّكْفُرُ فِیْ كُلِّ مِیْمَةٍ مِّنْهَا تَقَاتِلَہٗ وَاَیَّہُ الْكُرْبِیُّ وَالْاِخْلَاصُ وَالْمُعَوَّذَتِیْنِ مَرَّةً لَا یُحَاسِبُہُ اللّٰهُ تَعَالٰی یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذِكْرُہٗ فِیْ مَخْضَبِ الْاَحْیَاءِ۔

صاحب روح البیان اس حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ توبہ کرنے اور نادام ہونیکا یہ مطلب ہے کہ وہ تارک السلوۃ بندہ شرمندہ ہو کر تمام نمازیں قضاء پڑھے کیونکہ توبہ کہتے ہی اس کو ہیں پھر قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ اس نماز قضاء عمری کی وجہ سے معاف ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں قضا نہ پڑھو۔ صرف یہ نماز پڑھ لو سب ادھر گئیں یہ تو رافضی بھی نہیں کہتے کہ ان کے یہاں چند روز کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ سال بھر تک نماز نہ پڑھو۔ پس جمعۃ الوداع کو یہ بارہ رکعتیں پڑھ لو سب معاف ہو گئیں۔ مطلب وہی ہے جو صاحب روح البیان نے بیان فرمایا۔ اور مسلمان اسی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشکوٰۃ کتاب باب الوقوف بعرفہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ میں حاجیوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ بارگاہ الہی سے جواب آیا کہ تم نے مغفرت فرمادی سوائے مظالم (حقوق العباد) کے حضور علیہ السلام نے پھر مرد و فہمیں دعا فرمائی۔ تو مظالم یعنی حقوق العباد بھی معاف فرمائیے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص کا قرض مارو کسی کو قتل کرو، کسی کی چوری کرو اور حج کر آؤ۔ سب

معاف ہو گیا۔ نہیں بلکہ ادا سے قرض میں جو خلاف وعدہ تاخیر وغیرہ ہو گئی وہ معاف کر دی گئی حقوق العباد بہر حال ادا کرنے ہوں گے۔ اگر مسلمان اس قضا امری کے پڑھنے یا سمجھنے میں غلطی کرے تو اس کو سمجھا دو۔ نماز سے کیوں روکتے ہو۔ اللہ توفیق خیر دے۔ اگر یہ حدیث ضعیف بھی موجب بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔

بحث ۲۲ اذان میں انگوٹھے چومنے کا بیان

اس بحث کے لکھنے کا ہمارا ارادہ نہ تھا مگر ماہ رمضان میں ہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں تقبیل ابہا میں کا مسئلہ بھی لکھ دو تاکہ کتاب مکمل ہو جو اسے لکھنا تھا اس کو بھی داخل کتاب کرتے ہیں۔ رب العالمین قبول فرما دے۔ آمین۔

اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت۔ دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

انگوٹھے چومنے کے ثبوت میں

جب مؤذن کہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو اس کو سن کر اپنے دونوں انگوٹھے یا کلمے کی انگلی چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے اس میں دنیاوی دینی بہت فائدے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث وارد ہیں۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔ عاترہ السلیین ہر جگہ اس کو مستحب جان کر کرتے ہیں۔ صلوٰۃ مسویٰ جلد دوم باب بستم بانگ نماز میں ہے۔

حضور علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارا نام آذان میں سنے اور اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو ہم اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش فرمائیں گے اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔

مَرْوِي عَنْ التَّيْقِي صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِي فِي الْاَذَانِ وَوَضَعَ
اَيْدِيْهِمَا عَلَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهُ فِيْ صَفْوَتِ
الْقِيَمَةِ دَقَائِدًا اِلَى الْجَنَّةِ۔

تفسیر روح البیان پارہ ۶ سورہ مائدہ زیر آیت وَاِذَا نَادَيْتُمُ اِلَى الصَّلَاةِ الْاٰمِنَہ ہے۔

وَضَعَفَ لَقِيلُ ظَفَرِي إِيهَامِيهِ مَعَ مَسْتَبِيهِ
وَالسُّمُّ عَلَى عَيْنِيهِ عِنْدَ تَوَلِيهِ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ
كَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ لَكِنَّ
الْحَدِيثَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ
يَحْوِزُ الْعَمَلَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّوْهِيْبِ
شامی جلد اول باب اذان میں ہے يُسْتَعَبُّ
أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَوَّلَى مِنَ الشَّهَادَةِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَ
الثَّانِيَةِ مِنْهَا تَرْتُّ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ
بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرِي أَهْلَهُمَا مَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ
فَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُذْنُ قَائِدًا لَهُ إِلَى
الْجَنَّةِ كَذَلِكَ لِيُزِيلَ الْعِبَادَ قُبُورَهُنَّ فِي
فِي لَعْنَتَاؤِي الْقُرْفِيَّةِ وَفِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ
مَنْ قَبْلَ ظَفَرِي إِيهَامِيهِ عِنْدَ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَذَانِ أَنَا
قَائِدُهُ وَمَذْخَلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ وَ
تَمَامُهُ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ لِلرَّحْمَةِ

محمد رسول اللہ کہنے کے وقت اپنے آنے والے کو
کون کہنے کی انگلیوں کے چومنا ضعیف ہے
کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہیں
محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل
کرنا رغبت و ہنس اور ڈرنے کے متعلق جائز ہے
اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے -
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اور دوسری شہادت
کے وقت یہ کہہ قرۃ عینی یا رسول اللہ چاہے
آنکھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے اور ہے
اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ تو منہ پر میرا سلام
اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے
اسی طرح نماز العباد میں ہے اور اسی کے مثل فدا ہی
صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ
جو شخص اپنے آنکھوں کے ناخنوں کو چومے دن
میں شہادت محمد رسول اللہ سن کر تو میں اس کو
اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اسے
جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا۔ اس کی پوری
بحث بحوالہ اثنی کے حواشی رقمی میں ہے۔

اس عبارت سے سچ کتابوں کے حوالہ معلوم ہوئے شامی، کنز العباد، فتاویٰ صوفیہ، کتاب الفردوس
قبستانی، بحوالہ اثنی کا حاشیہ۔ ان تمام میں اس کو مستحب فرمایا۔ مقام حسنہ فی الاحادیث للدارقطنی
میں امام سخاوی نے فرمایا۔

رقمی نے فردوس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
سے روایت کی کہ ان سرکار نے جب مؤذن کا

ذکر الدیلمی فی الفردوس من حدیث
ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ آئے

لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هَذَا وَقَبْلَ بَاطِلٍ أَكْهَلِيَّتَيْنِ
السَّابِقَيْنِ وَمَسَمَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيتُنِي
فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَصِبْ -

قول اشہدان محمد رسول اللہ سنا تو یہ ہی فرمایا
اور اپنی کھلمے کی انگلیوں کے باطنی ہتھوں کو چومنا
اور آنکھوں سے نگایا پس حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے کی طرح کرے
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

یہ حدیث پابہ صحت تک پہنچی اسی مقاصد حسنہ میں موجبات رحمت مصطفیٰ الہی العباس احمد کر وارتے نقل
کیا۔ عَنْ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ
مَنْ قَالَ جِبْنٌ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُرَحَّبًا بِجَبِينِي
فَرَّاهُ عَيْنِي مُحَمَّدًا ابْنُ عَيْنٍ اللَّهُ ثُمَّ يَقُولُ
إِنَّمَا مَيِّهَ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَزِدْ أَبَدًا

حضرت خضر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص
موزن کو یہ کہتے ہوئے سنے اشہدان محمد رسول
اللہ تو کہے مرحبا بجبینی ذفرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ
پھر اپنے انگوٹھوں کو چومے اور اپنی آنکھوں سے
نگائے تو اس کی آنکھیں کھلی نہ دکھیں گی۔

پھر فرماتے ہیں کہ محمد ابن بابائے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بارتیز ہوا چلی۔ جس سے ان کی آنکھ
میں لنگری جا پڑی اور نکل نہ سکی۔ سخت درد تھا۔

وَأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ فَخَرَجَتْ الْعَصَا مِنْ عَيْنِهِ

جب انہوں نے موزن کو کہتے ہوئے سنا اشہدان
محمد رسول اللہ تو یہ ہی کہہ لیا فوراً لنگری آنکھ سے نکل گئی

اسی مقاصد حسنہ میں شمس محمد ابن صالح مدنی سے روایت کیا۔ انہوں نے امام امجد کو فرماتے ہوئے سنا
رامام امجد متقدمین علمائے مصر میں سے ہیں فرماتے تھے کہ جو شخص اذان میں حضور علیہ السلام کا نام پاک
سنے تو اپنے کھلمے کی انگلی اور انگوٹھا جمع کرے۔

وَقَبْلَهُمَا دَسَمَ بِهِمَا عَيْنَيْهِ لَمْ يَزِدْ أَبَدًا
وَقَالَ لِي كُلُّ مَنْهَا مُنْتَدٍ فَعَلْتُهُ لَمْ
تَزِدْ عَيْنِي -

اور دونوں کو چوم کر آنکھوں سے نگائے تو کبھی آنکھ نہ دکھیں۔
پھر فرمایا کہ بعض مشائخ عراق و عجم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے تو اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔
انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا ہے
میری بھی آنکھیں نہ دکھیں۔

اسی مقاصد حسنہ میں کچھ آگے جا کر فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ صَالِحٍ وَانَا مُنْذُ سَمِعْتُهُ
اسْمَعَلْنَهُ فَلَا نُرْمَدُ عَيْنِي وَارْجُوا اَنْ
عَافِيَتُهُمَا تَذُرَهُ وَاقْبِ اسْلِمٍ مِنَ الْعَمَى
اِنْشَاءَ اللَّهِ -

ابن صالح نے فرمایا کہ میں نے جب یہ سنا ہے اس
عمل کیا میری آنکھیں نہ دکھیں اور میں امید کرتا ہوں
کہ انشاء اللہ یہ آرام ہمیشہ رہے گا اور میں اندھا ہونے
سے محفوظ رہوں گا۔

پھر فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اشدان محمد رسول اللہ سن
یہ کہے مَرْحَبًا بِجَبِّي وَفَرَّاهُ عَيْنِي مُحَمَّدًا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور اپنے اگوتھے
چوم لے اور آنکھوں سے لگائے۔ لَمْ يَغْمَدْ وَلَمْ يَزْمَدْ کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں
گی۔ غرض کہ اسی مقاصد میں بہت سے آئمہ دین سے یہ عمل ثابت کیا۔ شرح نقایہ میں ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يُسْتَعْبَدُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ
الْأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا
فَرَرْتُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ وَضْعِ
ظَفَرِي إِنْهَا مَيَّنَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَذْكُرُ لَمْ يَنْفُذْ لَمْ يَجِدْ كَقَاتِلِ لَوْلَا جِبَالُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ قَدَسِ مَهْرَةِ اِيشَةِ قَتَادَةُ فِي مِثْلِ فَرَمَاتِهِ فِي
كُنْزِ الْعِبَادِ
تَقْوِيلُ الرِّبَاهِ مَيَّنَ وَوَضَعَ هُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ
عِنْدَ ذِكْرِ سَمْعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَذَانِ
جَابِزُ بْنُ مُسْعَبٍ صَوَّرَ بِهِ مَشَارِعُنَا -

اذان میں حضور علیہ السلام کا نام شریف سن کر
اگوتھے چومنا اور انگوٹھوں سے لگانا جائز بلکہ
مستحب اسکی بہاؤ شریف نے تصریح فرمائی ہے
علامہ محمد طبر علیہ الرحمۃ تلمذ مجمع بحار الانوار میں اس حدیث کو لایعین فرما کر فرماتے ہیں۔

دُرُودِي تَجَمُّدَةً عَنْ كَثِيرِينَ - | اس کے تجربہ کی روایات کثرت آئی ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی عبارات پیش کی جا سکتی ہیں مگر اختصار اسی پر قناعت کرتا ہوں حضرت
صدر الافاضل مولائی مرشدی استاذی مولانا الحاج سید نعیم الدین صاحب قلم راہ آبادی دام ظلم فرماتے
ہیں کہ ولایت سے انجیل کا ایک بیت پر ناسخہ برآمد ہوا جس کا نام ہے رانجیل برنس اس،
انجیل وہ عام طور پر شائع ہے اور زبان میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں اس کے اکثر احکام اسلامی

احکام سے ملتے جلتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس نور مصطفویٰ کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ فوراً ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لکایا۔ روح القدس کا ترجمہ ہم نے نور مصطفویٰ کیوں کیا اس کی وجہ ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو، جہاں بتایا گیا ہے کہ زمانہ عیسوی میں روح القدس ہی کے نام سے حضور علیہ السلام مشہور تھے۔ علمائے احناف کے علاوہ علمائے شافعی و عدائے مذہب مالکی نے بھی انگوٹھے چومنے کے استحباب پر اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ مذہب شافعی کی مشہور کتاب اعانت الطالبین علی عمل الفاضل المعین مسرے صفحہ ۴۴ میں ہے۔

ثُمَّ يَقْبَلُ اِيَّهَا مِيَهُ وَيَجْعَلُ هُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِدْ وَلَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا۔
پھر اپنے انگوٹھوں کو چومے آنکھوں سے لگائے
تو کبھی بھی اندھانہ نہ ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں دکھیں گی۔

مذہب مالکی کی مشہور کتاب کفایۃ الطالب الربانی رسالۃ ابن ابی زید القیروانی "معری جلد اول صفحہ ۱۶۹ میں اس کے متعلق بہت کچھ تحریر فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں۔

عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِدْ وَلَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا۔
انہما ہوا منہ کبھی آنکھیں دکھیں۔

اس کی شرح میں علامہ شیخ علی الصغیدی عدوی صفحہ ۱۶۹ میں فرماتے ہیں۔

لَمْ يَبْطِرْ مَوْضِعَ التَّقْبِيلِ مِنْ اِيَّامَيْنِ
اِلَّا اَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُفَسِّرِ
تَوْهْبِ الدِّينِ الْحَرَّاسَانِي قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْبِئُهُ
وَقَتَّ اَذَانَهُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ اَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَبَّلَ اِبْهَامَهُ
نَفْسَهُ وَ مَسَحَ بِالنَّظْمَيْنِ اَجْفَانِ عَيْنَيْهِ
مِنْ اَلْمَاقِ اِلَى نَاحِيَةِ الصَّدْرِ ثُمَّ فَعَلَ
ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ تَقْبِيْلٍ مَرَّةً فَسَأَلْتُهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كُنْتُ اَفْعَلُهُ ثُمَّ تَرَكْتُهُ

مصنف نے انگوٹھے چومنے کی جگہ نہ بیان کی لیکن
شیخ علامہ مفسر نور الدین خراسانی سے منقول ہے
کہ بعض لوگ ان کو اذان کے وقت۔ یعنی جب
انہوں نے مؤذن کو اشدان محمد رسول اللہ کہتے
ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چومے
اور ناخنوں کو اپنی آنکھوں کی پلکوں پر آنکھوں کے
کونے سے لگایا اور کپٹی کے کونے تک پہنچایا۔
پھر ہر شہادت کے وقت ایک ایک بار
کیا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگے

بَنَی قَرْيَتَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لِمَا تَوَكَّلْتُ
مَسَّحَ عَيْنَيْكَ عِنْدَ الْآذَانِ إِنْ
أَرَدْتَ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنَاكَ فَعُدْ
فِي الْمَسَمِ فَاسْتَيْقِظْتَ وَمَسَحْتَ
فَبَرَأْتَ وَلَمْ يُعَاوِدْ قِي مَوَظِعَهَا
إِنَّ الْإِن -

کہ میں پہلے اُٹھ چکا تھا۔ پھر چھوڑ دیا۔ پس
میری آنکھیں بیدار ہو گئیں۔ پس میں نے حضور
علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام
مجھے فرمایا کہ تم نے اذان کے وقت اُٹھنے آنکھوں
سے لگانا کیوں چھوڑ دینے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری
آنکھیں ابھی ہو جائیں تو پھر یہ اُٹھنے آنکھوں
سے لگانا شروع کر دو۔ پس بیدار ہوا اور یہ مسح شروع

کیا مجھ کو آرام ہو گیا۔ اور پھر اب تک وہ مرض نہ لوٹا۔ ماخوذ از نوح السلام۔

اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اذان وغیرہ میں اُٹھ چھٹے چومنا آنکھوں سے لگانا مستحب ہے حضرت
آدم علیہ السلام اور صدیق اکبر و امام حسن رضی اللہ عنہما کی سنت ہے۔ فقہاء محدثین و مفسرین اس کے
استحباب پر متفق ہیں آئمہ شافعیہ و مالکیہ نے بھی اس کے استحباب کی تصریح فرمائی ہر زمانہ اور ہر ایک
مسلمان اس کو مستحب جانتے ہے اور جانتے ہیں اس میں حسب ذیل فائدے ہیں یہ عمل کرنے والا
اُٹھ دھنسنے سے محفوظ رہے گا اور انشاء اللہ کبھی اندھانہ ہو گا اگر آنکھ میں کسی قسم کی تکلیف ہو اس کے لیے
یہ اُٹھ چھٹے چومنے کا عمل بہترین علاج ہے بار بار تجربہ ہے اس کے عامل کو حضور علیہ السلام کی شفاعت
نصیب ہوگی اور اس کو حضور علیہ السلام قیامت کی صفوف میں تلاش فرما کر اپنے پیچھے جنت میں داخل
فرمائیں گے۔

اس کو حرام کہنا محض جہالت ہے جب تک کہ ممانعت کی صریح دلیل نہ ملے اس کو منع نہیں کر سکتے
استحباب کے لیے مسلمانوں کا مستحب جانا سب کافی ہے مگر کربت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت
ہے جیسا کہ ہم بدعت کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں۔

نوٹ:۔ اذان کے متعلق تو صاف و صریح روایات اور احادیث موجود ہیں جو پیش کی جا چکیں تکبیر
بھی مثل اذان کے ہے احادیث میں تکبیر کو اذان فرمایا گیا ہے۔

دواؤ انول کے درمیان نماز ہے یعنی اذان و تکبیر کے درمیان۔ لہذا تکبیر میں اَشْهَدُ أَنْ جَسَدًا
بِسُورَةِ اللَّهِ پُر اُٹھ چھٹے چومنا نافع و باعث برکت ہے۔ اور اذان و تکبیر کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام شریف سن کر انگوٹھے چومے تو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ تبت خیر سے ہوتا باعث ثواب ہے۔ بلا دلیل ممانعت منع نہیں کر سکتے۔ جس طرح بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم کی عبادت باعث ثواب ہے۔

دوسرا باب

انگوٹھے چومنے پر اعتراضات و جوابات

اعتراض (۱) انگوٹھے چومنے کے متعلق جس قدر روایات بیان کی گئیں۔ وہ سب ضعیف ہیں اور حدیث ضعیف سے مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مقاصد حسنہ میں فرمایا لَا یَصِحُّ لَیْسَ بِمَوْفُوعٍ مِنْ کُلِّ هَذَا اَشْنَعُ اِنْ مِیْنِ سَعِ کُوْنِ مَرْفُوعٍ حَدِیْثٌ صَحِیْحٌ نَحِیْثٌ۔ ملا علی قاری نے موقوفات کبیر میں ان احادیث کے متعلق فرمایا۔ کُلُّ مَا یُرْوٰی فِیْ هَذَا اَدْلًا یَصِحُّ مَرْفُوعٌ یعنی اس مسئلہ میں جتنی احادیث مروی ہیں ان میں سے کسی کا رفع صحیح نہیں۔ خود علامہ شامی نے اسی بحث میں اسی جملہ فرمایا لَمْ یَصِحِّ مِنَ الْمَوْفُوعِ مِنْ هَذَا اَشْنَعُ اِنْ مِیْنِ سَعِ کُوْنِ مَرْفُوعٍ حَدِیْثٌ صَحِیْحٌ نہیں۔ صاحب روح البیان نے بھی ان احادیث کی صحت سے انکار کیا۔ پھر ان احادیث کا پیش کرنا ہی بیکار ہے۔

جواب۔ اس کے چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ تمام حضرات مرفوع حدیث کی صحت کا انکار فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں حدیث موقوف صحیح ہے چنانچہ ملا علی قاری رضوانا کبیر میں اسی عبارت منقولہ کے بعد فرماتے ہیں۔

قُلْتُ وَإِذَا ثَبَّتَ رَفَعَهُ إِلَى الصِّدْقِ رَفَعَهُ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَكْفِي لِلْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔

یعنی میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے کافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت

معلوم ہوا کہ حدیث موقوف صحیح ہے اور حدیث موقوف کافی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان تمام علمائے نے فرمایا لَمْ یَصِحِّ یعنی یہ تمام احادیث حضور تک مرفوع ہو کر صحیح نہیں اور صحیح نہ ہونے سے ضعیف ہونا لازم نہیں۔ کیونکہ صحیح کے بعد وہ حسن باقی ہے لہذا اگر یہ حدیث حسن ہو تب بھی کافی ہے۔

تیسرے یہ کہ اصول حدیث و اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث چند اسناد سے وہی ہو جاوے تو حسن بن جاتی ہے چنانچہ در مختار جلد اول باب مستحبات المذکور میں اعضا و ضوکی دعائن کے متعلق فرماتے ہیں۔ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ صَوْتٍ۔ اس حدیث کو ابن حبان وغیرہ نے چند اسناد سے روایت کیا۔ اس کے ماتحت شامی میں فرماتے ہیں۔ اَنَّى يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا فَأَمَّا تَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ يَعْنِي بَعْضُ اسناد بعض کو قوت دیتی ہے لہذا یہ حدیث دربر حسن کو پہنچ گئی۔ اور ہم پہلے باب میں بتا چکے کہ یہ حدیث بہت طریق سے روایت ہے لہذا حسن ہے چوتھے یہ کہ اگر مان بھی لیا جاوے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ہی علامہ شامی اسی رد المحتار جلد اول باب

الاذان میں اذان کے مواقع کے بحث میں فرماتے ہیں۔ عَلَى أَنَّهُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فِي ضَعِيفِ حَدِيثِ يَرْمَلُ كَمَا جَازَ بِهِ يَهَاں بھی واجب و رام ہونے کے مسائل نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے میں یہ فضیلت ہے لہذا اس میں حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہے نیز مسلمانوں کا عمل ضعیف حدیث کو قوی کر دیتا ہے چنانچہ کتاب الاذکار مصنف امام نووی تلقین میت کی بحث میں ہے۔

وَقَدْ رَوَيْنَاهُ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَانَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ اسناداً وَ لَكِنْ اَعْتَصَدَ بِشَوَاهِدٍ وَ يَعْمَلُ أَهْلُ الشَّامِ۔
یعنی تلقین میت کی حدیث قوی اسناد نہیں مگر اصل شام کے عمل و دیگر شواہد سے قوی ہوئی انگوٹھے چومنے پر بھی امت کا عمل ہے لہذا حدیث قوی ہوئی

اس سے زیادہ تحقیق نور الانوار اور توضیح وغیرہ میں دیکھو۔ پانچویں یہ کہ اگر اس کے متعلق کوئی بھی حدیث نہ ملتی۔ تب بھی امت مصطفیٰ علیہ السلام کا مستحب ماننا ہی کافی تھا کہ حدیث میں آیا ہے مَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ چھٹے یہ کہ یہ انگوٹھے چومنا آنکھ کی بیماریوں سے بچنے کا عمل ہے اور عمل میں صرف صوفیائے کرام کا تجربہ کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب ہرامہ میں ہرامہ مقدمہ کے دسویں مامع میں فرماتے ہیں اجتہاد اور اختراع اعمال تقریر فیہ راہ کشادہ است مانند استخراج طباً فسخاہ قرابادین را تقریقی اعمال میں اجتہاد کا راستہ گھلا ہوا ہے۔ جیسے کہ طیب لوگ حکمت کے نسخے

ایجاد کرتے ہیں خود شاہ ولی صاحب اپنی کتاب القول الجلیل وغیرہ میں مدعا علی تعویذ گڈ سے جنات کو دفع کرنے سے جنات سے محفوظ رہنے۔ حمل محفوظ رکھنے کے تجویز فرمائے ہیں کہ فلاں دعا برائے کھاں پر لکھ کر عورت کے گلے میں مثل مار کے ڈال دیا استطاعت ہوگا چشم کارنگا ہوا ڈورا عورت کے جسم سے ناپ کر ڈگر لگا کر عورت کی بائیں ران میں باندھنا دروزہ کو مفید ہے وغیرہ وغیرہ بتاؤ کہ ان اعمال کے متعلق کون سی احادیث آئی ہیں؟ خود علامہ شامی نے جادو سے بچنے، لگنی ہوئی چیز کے تلاش کرنے کے لیے بہت سے طریقے شامی میں بیان فرمائے بتاؤ کہ ان کی احادیث کہاں ہیں؟ جبکہ ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے کہ یہ عمل درج چشم کے لیے مجرب ہے تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ساتویں یہ کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے کہ شامی اور شرح نقیہ اور تفسیر روح البیان وغیرہ نے انگوٹھے چومنے کو مستحب فرمایا۔ اس استنباب پر کوئی جرح قدح نہ کی بلکہ حدیث مرفوعہ کی صحت کا انکار کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حکم استنباب تو بالکل صحیح ہے۔ گفتگو ثبوت حدیث میں ہے۔ یہ استنباب حدیث کی صحت پر موقوف نہیں۔ اٹھویں کہ اچھا اگر مان لیں کہ استنباب کا ثبوت حدیث ضعیف سے نہیں ہو سکتا۔ تو کرامت کے ثبوت کی کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ انگوٹھے چومنا مکروہ ہے یا نہ چومو وغیرہ وغیرہ انشاء اللہ کرامت کے لیے صحیح حدیث تو کیا ضعیف بھی نہ ملے گی۔ صرف یاروں کا اجتہاد اور عداوت رسول اللہ ﷺ ہے۔

انھم لیدر اس اعتراض کے پرچے اڑ گئے اور حق واضح ہو گیا۔

اعترض (۲) حضرت آدم علیہ السلام نے اگر نور مصطفیٰ علیہ السلام انگوٹھے کے ناخنوں میں دیکھ کر اس کو چوما تھا۔ تو تم کون سا نور دیکھتے ہو جو چومتے ہو۔ چومنے کی جو وجہ دہاں تھی وہ یہاں نہیں۔

جواب: حضرت باجہ جب اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے شہر میں تشریف لائیں تو تلاش پانی کے لیے ہضاد مردہ پہاڑ کے درمیان دوڑیں۔ آج قمرچ میں دہاں کیوں دوڑتے ہو؟ آج کہاں پانی کی تلاش ہے؟ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قربانی کے لئے جاتے ہوئے راستے میں تین جگہ شیطان کو ننگہ مارے آج قمرچ میں دہاں کیوں ننگہ مارتے ہو؟ دہاں اب کونسا شیطان آپ کو دھوکا دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک خاص ضرورت کی وجہ سے کفار مکہ کو دکھانے کے لیے طواف میں رمل کر کے اپنی طاقت دکھائی۔ بتاؤ کہ اب طوافِ قدوم میں

رہل کیوں کرتے ہو؟ اب دہاں کفار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جناب انبیائے کرام کے بعض مثل ایسے مقبول مہجرتے ہیں کہ ان کی یادگار باقی رکھی جاتی ہے اگرچہ وہ نہ دروت، باقی نذر ہے اسی طرح یہ بھی اعتراف (۳) کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے کے ناخن چومتے ہو۔ کوئی اور چیز کہ انہیں چومتے ناخن میں کیا خصوصیت ہے؟ ہاتھ پاؤں کی طرح وغیرہ چومنا چاہیئے۔

جواب۔ چونکہ روایت میں ناخن ہی کا ثبوت ہے۔ اس لیے اسی کو چومتے ہیں منصوصات میں وجہ تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اگر اس کا نکتہ ہی معلوم کرنا ہے تو یہ ہے کہ تفسیر خان دروت نبیان وغیرہ نے پارہ ۸ سورہ اعراف زیر آیت مَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا میں بیان فرمایا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ناخن تھا یعنی تمام جسم شریف پر ناخن تھا جو کہ نہایت خوب صورت اور نرم تھا جب ان پر عتاب الہی ہوا تو کپڑا اتار لیا گیا۔ مگر انگلیوں کے پوروں پر بطور یادگار باقی رکھا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہیں اور اب جنت تو ہم کو حضور علیہ السلام کے طفیل سے ملے گی لہذا ان کے نام پر جنتی لباس چوم لیتے ہیں جیسے کہ کعبہ معظمہ میں سنگ اسود جنتی پتھر ہے اس کو چومتے ہیں باقی کعبہ شریف کو نہیں چومتے۔ کیونکہ وہ اس جنتی گھر کی یادگار رہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر آیا تھا اور طوفان نوحی میں اٹھایا گیا۔ اور یہ پتھر اس کی یادگار رہا۔ اسی طرح ناخن بھی اس جنتی لباس کی یادگار ہے۔

بحث جنازہ کے آگے بلند آواز سے کلمہ یا نعت پڑھنا

بعض جگہ رسم ہے کہ جب میت کو قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے آگے بلند کلمہ علیہ سب مل کر پڑھتے جاتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں مجھ کو یہ دہم بھی نہ تھا کہ کوئی اس کو بھی منع کرتا ہوگا مگر پنجاب میں اگر معلوم ہوا کہ دیوبندی اس کو بھی بدعت حرام کہتے ہیں۔ اس قدر ظاہر مسئلہ کی کچھ کا ارادہ نہ تھا مگر بعض احباب نے مجبور فرمایا۔ تو کچھ بطور اختصار عرض کرنا پڑا اس بحث کے بھی دو باب کیے جاتے ہیں۔ پہلا باب اس کے ثبوت میں۔ دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں دَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

پہلا باب

جنازہ کے آگے کلمہ طیب یا نعت خوانی کا ثبوت

جنازے کے آگے کلمہ طیب یا تسبیح و تہلیل یا درود شریف یا نعت شریف آمیتہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنا جائز اور میت و حاضرین کو مفید ہے اس پر قرآنی آیات و احادیث صحیحہ و اقوال فقہا شاہد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالٰی مَدْعُوْدًا عَلٰی جُنُوْبِهِمْ

اس کی شرح تفسیر روح البیان میں ہے۔ اِنِّیْ دَعُوْۤنَ دَالِہَا عَلٰی الْحَالَاتِ کَلِمًا قَائِمٰتٍ وَ قَائِدِیْنَ وَ مُطَهِّجِیْنَ قَاتِ الْاِنْسَانَ لَا یَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْهَیْئَاتِ عَلٰی

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ کلمہ طیبہ لیتے ذکر الہی کرتے ہیں کیونکہ انسان اکثر ان حالات سے خالی نہیں ہوتا۔

تفسیر ابوالسعود میں اسی کے ماتحت ہے۔ وَالْمُرَادُ تَعْلِیْمُ الذِّکْرِ لِلْاَوْقَاتِ وَ تَحْصِیْنُ الْاَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ لَیْسَ لِتَحْصِیْنِ الذِّکْرِ بِمَا بَلَ لَاتُهَا الْاَحْوَالُ الْمَعْرُوءَةُ الَّتِیْ لَا یَخْلُو عَنْهَا الْاِنْسَانُ تَرْجَمَ قَرِیْبَ قَرِیْبٍ وَہی ہے جو اوپر کیا گیا۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے الْمُرَادُ کَوْنُ الْاِنْسَانِ دَالِمًا لِّلذِّکْرِ لِیَرْبِتَہٗ فَاِنَّ الْاَحْوَالَ لَیْسَتْ اِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ ثُمَّ لَمَّا وَصَفُوْهُمُ بِکُوْنِهِمْ ذٰکِرِیْنَ فِیْہَا کَانَ ذٰلِکَ دَلِیْلًا عَلٰی کُوْنِهِمْ مَعَ اِطْلَیْنِ عَلٰی الذِّکْرِ غَیْرَ قَائِمِیْنَ عَنْہُ۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جو گذر چکا۔ ابن عدی نے کامل میں اور امام زلیعی نے نصب الرایہ ترویج احادیث الہدایہ جلد دوم صفحہ ۹۹ مطبوعہ مجلس علمی و تحقیق میں لکھا ہے عَنْ اَبْنِ عُثْمَرَ قَالَ لَمَّا یُکُنْ یَسْمَعُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَہُوَ یَمْشِیْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ اِلَّا قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُبَدِّیًا وَ تَرَجِعًا اَکْرِیْہِ حَدِیْثٌ مَّعْیُفٌ ہُوَ یُحَرِّجُہُ فِیْ نِصَالِ اَعْمَالٍ مِّنْ مُّحْتَرَبٍ۔ تجذیر المختار علی رو المختار مطبوعہ مصر صفحہ ۲۳ پر ہے۔ وَلٰکِنْ قَدْ اِعْتَادَ النَّاسُ کَثْرَةَ الصَّلٰوَةِ عَلٰی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ تَرَجِعَ اَصْوَابُہُمْ بِذٰلِکَ وَہُمْ اِنْ مَنَعُوْۤا اَبْتَ نَفْسُہُمْ عَنْ التَّکْوِیْنِ وَ التَّفْکُرِ فِیْ قَعْوٰنٍ فِیْ کَلَامِ دُنُوْبِیْ وَ تَرَبَّأَوْا قُوَانِیْ عَلَیْہِ وَ اِنْ کَانَ الْمُنْکَرُ اِذَا قُضِیَ اِلٰی مَا هُوَ اَعْظَمُ مِنْکَ اَکَانَ نَزْلُہُ اَحَبَّ

لَا تَنْتَهِ اَمْرُكَ بِكَاتٍ بِأَخْفِ الْمَضَرَّتَيْنِ هُمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ۔ اس آیت اور ان تفسیر کی عبارات واحادیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ہر حال میں ذکر الہی کرنے کی اجازت ہے اور ہر طرح بلند آواز سے ہو یا آہستہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب کسی موقع پر کسی ذکر سے ممانعت کرنے کے لیے کم از کم حدیث مشہور کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث واحد اور قیاس مجتہد سے قرآنی عام کو خاص نہیں کیا جاسکتا۔ فقہاء توجہات جنابت و نجاست حیض بھی تلاوت قرآن کے علاوہ تمام ذکروں کو جائز فرماتے ہیں اور اگر قرآنی آیت بھی بغیر قصد تلاوت پڑھے تو جائز ہے (دیکھو عام کتب فقہ) تو جبکہ میت کو قبرستان لے جا رہے ہیں یہ بھی ایک حالت ہی ہے اس حالت میں بھی ہر طرح ذکر الہی جائز ہوا۔ قرآن فرماتا ہے۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ | خبردار ہر جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں۔

ذَلُّوْا مَيُّوْنَ يَسْتَأْنِسُوْنَ بِالتَّقْرِاٰبِ
وَذَكَرِ اللّٰهَ الَّذِیْ هُوَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ وَ
يُحِبُّوْنَ اسْتِمَاعَهَا وَ الْكُفَّارُ یَغْرِ حُوْنَ
بِالدُّنْیَا وَ یَسْتَبْشِرُوْنَ بِذِکْرِ غَیْرِ اللّٰهِ

پس قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے جو کہ اسم عظم ہے مسلمان انس لیتے ہیں اور اس کو سننا چاہتے ہیں اور تقار و دنیا سے خوش ہوتے ہیں اور ذکر غیر اللہ سے سرور پاتے ہیں۔

اس آیت اور تفسیری عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر مسلمان کی خوشی و فرحت کا باعث ہے مگر کفار اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بحمد اللہ میت بھی مسلمان ہے اور سب حاضرین بھی۔ سب کو ہی اس سے خوشی ہوگی۔ نیز میت کو اس وقت اپنے اہل و عیال سے چھوٹنے کا غم ہے یہ ذکر اس غم کو دور کرے گا۔ خیال رہے کہ اس آیت میں بھی ذکر مطلق ہے خواہ آہستہ ہو یا بلند آواز سے لہذا ہر طرح جائز ہوا محض اپنی رائے سے اس میں قید نہیں لگا سکتے منتخب کنز العمال جلد ہشتم صفحہ ۹۹ میں بروایت حضرت انس ہے۔ اَللّٰهُ زَانِی الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ میں ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً یَّطُوُّوْنَ فِی الطَّرِیْقِ یَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّکْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا یَذْكُرُوْنَ

اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہیں ذکر اللہ کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں پس جبکہ کسی قوم کو ذکر الہی کرتے ہوئے پاتے ہیں

اللَّهُ تَنَادَا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ
قَالَ فَيُعَقِّقُ لَهُمْ بِأَجْنَحَيْهِمْ۔

تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد
کی طرف پھر ان زاکرین کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں الخ

لہذا اگر میت کے ساتھ لوگ ذکر اللہ کرتے ہوئے جائیں گے تو ملائکہ راستے ہی میں گئے۔ اور ان
سب کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیں گے میت بھی ملائکہ کے پروں کے سایہ میں قبرستان تک جاوے گا۔
خیال رہے کہ اس حدیث میں بھی ذکر مطلق ہے خواہ آہستہ ہو یا بلند آواز سے۔ مشکوٰۃ اسی باب

میں ہے۔ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِجَازِ الْجَنَّةِ
فَاَمُرُّ نَعُوْا نَقَالُوْا وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ
قَالَ حَلَقُ الزَّكٰی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر میت کے ساتھ ذکر الہی ہوتا ہو جاوے تو میت جنت کے باغ میں
قبرستان تک جاوے گا۔ خیال رہے کہ یہاں بھی ذکر مطلق ہے آہستہ ہو یا بلند آواز سے اسی مشکوٰۃ

میں اسی باب میں ہے کہ الشَّیْطٰنُ جَائِمٌ
عَلٰی قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ خَسَنَ

معلوم ہوا کہ اگر میت کو رہے جاتے وقت ذکر اللہ کیا جاوے گا تو شیطان سے میت کو امن رہیگی یہاں
بھی ذکر میں آہستہ یا بلند آواز کی کوئی قید نہیں۔ یہاں تک تو جنازہ کے آگے ذکر بالجبر کو دلالت ثابت کیا گیا

اب احوال فقہاء ملاحظہ ہوں جن میں اس کی تصریح ملتی ہے۔ حدیث ذریعہ شرح طریقہ محمدیہ میں امام عبد الغنی
ناہلیسی علیہ الرحمۃ اس مسئلہ کے متعلق تحقیق فرماتے ہیں کہ جن فقہاء نے جنازے کے ساتھ ذکر بالجبر کو منع
فرمایا ہے وہ کہ امت تنزیہی کی بنا پر ہے یا کہ امت تحریری کی بنا پر۔ پھر فرماتے ہیں۔

اَلٰیٰنَ بَعْضُ الْمَشَیْخِ جَوَّزُوا الذِّکْرَ
الْجَهْرِیَّ وَرَفَعُ الصَّوْتِ بِالْعَظِیْمِ قَدَامَ الْجَنَازَةِ
وَمِنْهُمْ مَنْ یَتَّقِیْنَ الْمِیْتَ وَالْأَمْوَاتَ وَالْأَحْیَاءَ
وَتَنْبِیْهِ الْعَقْلَ وَالظُّلْمَ وَمَنْ طَالَتْ صُدُوْرُ
الْقُلُوْبِ وَتَوَسَّوْهَا حَبِیْبُ الدُّنْیَا وَرِیَاسَتُهَا۔

یعنی بعض مشائخ عظام نے جنازے کے آگے
اور پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کو جائز فرمایا تاکہ
اس سے اس میت اور زندوں کو تلقین ہو اور
غافلوں کے دلوں سے غفلت اٹھ سکتی دنیا کی
محبت دور ہو۔

واقع الانوار القدسیہ فی بیان العمود المحمدیہ میں قطب ربانی امام شریعتی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔

وَكَانَ سَيِّدِي عَلَى الْخَوَاصِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ إِذَا أُعِدَّ مِنَ الْمَاشِئِينَ مَعَ
الْجَنَازَةِ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ لِلْعَوْنِ جَنَازَةً
وَيَسْتَعْلُونَ بِأَمْوَالِ الدُّنْيَا فَيَسْبَغِي أَنَّ
تَأْمُرَهُمْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَلَا
يَسْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ إِلَّا بِنَصِّ
أَوْ إِجْمَاعٍ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ ذُنُ الْعَامَّةِ مِنْ
الشَّارِعِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ كُلُّ دَنَّتٍ شَأْنٌ أَوْ يَدُهُ الْعَجَبُ مِنْ
عَنَى قَلْبٍ مَنْ يُنْكِرُ مِثْلَ هَذَا -

امام شعرانی اپنی کتاب عبود المشائخ میں فرماتے ہیں -

وَلَا تُنْكِرُ أَحَدًا مِنْ أَخَوَانِنَا
يُنْكِرُ شَيْئًا رُبَّمَا رَفَعَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جِهَةِ
الْقُرْبَةِ وَمَرَدَاهُ حَسَنًا لَا سِيَّمَا مَا كَانَ
مُتَعَبِّقًا بِاللَّهِ وَمَرَسُولِهِ كَقَوْلِ النَّاسِ أَمَامَهُ
الْجَنَازَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدِ الْقُرْآنِ أَمَامَهَا وَتَحْوَ ذَلِكَ
فَمَنْ حَرَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ قَاصِرٌ عَنْ فِهْمِ الشَّرِيعَةِ
پھر فرماتے ہیں - وَكَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَكْبَرُ الْحَسَنَاتِ فَكَيْفَ
يُمنَعُ مِنْهَا وَتَأْمَلْ أَحْوَالَ غَالِبِ الْخَلْقِ
الْآنَ فِي الْجَنَازَةِ تَجِدُهُمْ مَشْغُولِينَ

حضرت علی الخواص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ
جب معلوم ہو کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے
بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتے اور دنیاوی حالات
میں مشغول ہیں تو مناسب ہے کہ ان کو کلمہ پڑھنے کا حکم
دیں کیونکہ یہ کلمہ پڑھنا نہ پڑھنے سے افضل ہے
اور فقیہ عالم کو مناسب نہیں کہ اس کا انکار کرے
مگر یا تو نص سے یا مسلمانوں کے اجماع سے
اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے
مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کا اذن عام ہے جسوت
بھی چاہیں۔ اور سخت تعجب ہے اس اند
دل سے جو اس کا انکار کرے۔

ہم اپنے بھائیوں میں سے کسی کو یہ موقع نہ دیں گے
کہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کو مسلمانوں نے
ثواب سمجھ کر نکالا ہو اور اس کو اچھا سمجھا ہو خصوصاً
وہ جو اللہ تعالیٰ و رسول علیہ السلام سے متعلق ہو جیسے
کہ لوگوں کا جنائزے کے آگے کلمہ طیبہ پڑھنا یا جنازہ
کے آگے کسی کا قرآن کریم وغیرہ پڑھنا جو شخص
اس کو حرام کہے وہ شریعت کے سمجھنے سے قاصر ہے۔
یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام نیکیوں
میں بہترین کی ہے پس اس سے کیوں منع
کیا جاسکتا ہے اگر تم آج کل کے لوگوں کی غالب
حالت میں غور کرو تو تم ان کو جنازے کے

يَحْكَايَاتِ الدُّنْيَا لَمْ يَتَّخِذُوا بِالْمَوْتِ وَقْلَهُمْ
فَافِلٌ عَنْ جَمِيعٍ مَا وَقَعَ لَهُ بَلْ رَأَيْتُ
مِنْهُمْ مَنْ يَصْحَكَ وَذَا تَعَارَضَ
عِندَنَا مِثْلُ ذَلِكَ وَكَوْنُ ذَلِكَ
لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَّا وَخَرَّ اللَّهُ
عَنْ وَجَلْ بَلْ كُلُّ حَدِيثٍ لَعُوْ أُولَى
مِنْ حَدِيثِ آبَاءِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَازَةِ
فَلَوْ صَاحَ كُلُّ مَنْ فِي الْجَنَازَةِ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلَا
إِعْتَرَاضَ -

ساتھ ساتھ دنیاوی قصوں میں مشغول پاؤ گے
ان کے دل میت سے عبرت نہیں پکڑتے
اور کچھ ہو چکا اس سے فافل ہیں بلکہ ہم نے تو
بہت سے لوگوں کو ہفتے ہوئے دیکھا اور جب
لوگوں کا اس زمانہ میں ایسا حال ہے تو ہم کو اس پر عمل
کر کے یہ کلمہ پہلے زمانہ میں میت کیساتھ پکار کر نہیں
پڑھا جاتا تھا۔ اسکے ناجائز ہو نیکا حکم دینا درست
نہیں بلکہ اس کے جائز ہونے ہی کا حکم کرنا چاہیے
بلکہ رینا داروں کی باتوں سے ہر بات جنازے میں
مبہتر ہے پس اگر تمام لوگ بلند آواز سے جنازے کے
سمبر لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ اگر بلند آواز سے ذکر کیا جاوے تو جائز ہے خصوصاً
اس زمانہ میں جبکہ عوام میت کے ساتھ ہفتے ہوئے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اب تو بہت
ہی مبہتر ہے کہ ان سب کو ذکر الہی میں مشغول کر دیا جاوے کہ ذکر الہی دنیاوی باتوں سے افضل ہے۔

دوسرا باب

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات میں

اس پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ انشاء اللہ اس سے زیادہ نہ ملیں گے۔

اعتراض راہ جنانے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو فقہاء منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ عالمگیری جلد اول
کتاب الجنائز فصل فی حمل الجنائز میں ہے۔

جنازے کے ساتھ جانیا لوں کو خاموش رہنا واجب
ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے
اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو پسے دل میں کریں۔

وَعَلَى مَسْجِدِ الْجَنَازَةِ الصَّئِمْتُ وَيَكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ
الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَتَرْوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ
اللَّهُ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ كَذَا فِي مُنَادَى قَاضِي خَلِّ

فتاویٰ سرسید باب حل الجنازہ میں ہے۔

وَيَكْرَهُ الْيَتَامَى وَالصُّوْتُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ
وَفِي مَنْزِلِ الْمَيِّتِ رَفَعَ الصُّوْتُ بِالذِّكْرِ
وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَوَلَّوْهُمْ كُلَّ حَيٍّ يَمُوتُ وَ
تَحْوِيلُ لِكَيْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ بَدْعٌ عَنَّا۔

جنازے کے پیچھے اور میت کے گھر میں نوحہ کرنا آواز نکالنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور جنازے کے پیچھے یہ کہتے جانا کہ میری زندگی مرے کا بدعت ہے۔

در مختار جلد اول کتاب الجنازہ مطلب فی دفن المیت میں ہے۔ کما کبرۃ فیہا رفع صوت یدکریر اور فوائد جیسے کہ جنازے میں بلند آواز سے ذکر کرنا یا قراءت کرنا مکروہ ہے۔ اس کے ماتحت شامی میں ہے۔ ثَلُثٌ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي لَدْعَاءٍ فَمَا ظَنُّكَ بِالِغِنَاءِ الْحَادِثِ فِي هَذِهِ الْأَمَانِ جبکہ دعائیں اس قدر سختی سے تو اب اس گانے کا کیا حال ہے جو اس زمانہ میں پیدا ہو گیا ہے۔

ابن منذر نے اشرف میں نقل کیا کہ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ كَانَ أَصْحَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفَعَ الصُّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْقَبْرِ فِي لَدْعَاءٍ وَفِي الْجَمَازَةِ وَفِي الذِّكْرِ یعنی صحابہ کرام جہاد، جنازہ، ذکر میں بلند آواز کو ناپسند کرتے تھے۔ ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے خصوصاً وہ گانا جس کو آج کل نعت خوانی کہتے ہیں وہ تو بہت ہی برا ہے (مخالفین کا یہ انتہائی اعتراض ہے)

جواب۔ فقہاء کی ان عبارات میں چند طرح گفتگو ہے اولاً یہ کہ انہوں نے جو میت کے ساتھ ذکر بالجبر کو مکروہ لکھا اس سے کراہت تنزیہی مراد ہے یا تحریمی کراہت تنزیہی جائز میں داخل ہے یعنی اس کا کرنا تو جائز ہے مگر نہ کرنا بہتر۔ دوسرے یہ کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا یا کہ ہر زمانہ کے لیے۔ تیسرے یہ کہ مطلقاً بولنا منع ہے۔ یا کہ خاص ذکر بالجبر یا کہ نوحہ وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہر شخص کو منع ہے یا کہ خاص اشخاص کو۔ جب یہ چار باتیں ملے ہو جائیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاوے گا۔ حق یہ ہے کہ جن فقہاء نے میت کے ساتھ ذکر بالجبر کو مکروہ فرمایا۔ ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے چنانچہ شامی نے اسی منقول عبارت کے ساتھ ساتھ فرمایا۔

فِي تَحْوِيلِهِمَا وَقِيلَ نَادَيْتُهَا كَمَا فِي النَّحْيِ عَنِ الْعَالِيَةِ وَفِيهِ
عَنْهَا وَيَذْبَحِي لِيَمَنْ تَبَعَ الْجَنَازَةَ أَنْ يُطْشِلَ
کہا گیا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اور نہ گایا ہے کہ مکروہ تنزیہی جیسا کہ سبب الراق میں غایت سے نقل کیا

الصَّبْتُ۔

اسی بحر میں بروایت غایت ہے کہ جو شخص جنازے

کے ساتھ جاوے اس کو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنا بہتر اور خاموش نہ رہنا بلکہ ذکر بالجہ کرنا بہتر نہیں جائز ہے۔ نیز کراہت تنزیہی اور تحریمی کی پہچان خود علامہ شامی نے مکروہات کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں۔ شامی جلد اول کتاب الطہارت مطلب تعریف المکرہ۔

جب فقہار مکروہ فرمادیں تو ضروری ہے کہ کراہت کی دلیل میں نظریں کی جاوے اگر اس کی دلیل ظنی ممانعت ہو تو مکروہ تحریمی ہے سوائے کسی مانع کے اور اگر دلیل ممانعت نہ ہو بلکہ غیر ضروری ترک کافی دے تو کراہت تنزیہی ہے۔

فَيُحِبُّ سَيِّئًا إِذَا ذَكَرَهُ دَامَ مَكْرُوهًا وَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْهِيًا ظَنِّيًّا يَحْكُمُ بِكَرَاهِيَةِ التَّحْرِيمِ إِلَّا بِصَارِفِ اللَّهِ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى التَّذْيِيقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ ظَنِّيًّا بَلْ كَانَ مُقَيَّدًا لِلتَّرْكِ الْغَيْرِ الْجَائِزِ فِيهِ تَنْزِيهِيًا

اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقہار کراہت کی دلیل میں کوئی شرعی ممانعت پیش فرمادیں تو کراہت تحریمی ہے ورنہ کراہت تنزیہی۔ اور جن فقہار نے بھی اس ذکر بالجہ کو منع کیا ہے کوئی ممانعت کی حدیث یا آیت پیش نہیں کی۔ صرف شامی نے یہ دلیل بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُخْتَدِينَ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جس کا ترجمہ فرمایا اہی المتجاہدین بالبدعاء یعنی بلند آواز سے دعا کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ اس کی ممانعت کی کوئی صاف حدیث نہیں ملی۔ لہذا یہ مکروہ تنزیہی ہے اور مکروہ تنزیہی جائز ہوتا ہے۔ نیز امام شعرانی نے عمود مشائخ میں اسی ذکر مع الجنائزہ کے لئے فرمایا وَتَذَكَّرُ التَّحْرِيمُ أَنَّ الْكَلَامَ خِلَافُ الْاَدْلَى امام نووی نے اس کو ترجیح دی کہ جنازہ کے ساتھ کلام کرنا بہتر نہیں۔ مشرح طریقہ محمدیہ نے بیان فرمایا وَهُوَ يَكْرَهُ عَلَى مَعْنَى اِنَّهُ تَارِكُ الْاَدْلَى الجنائزہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے بایں معنی کہ خلاف اولیٰ ہے یعنی بہتر نہیں۔ بہر حال ماننا پڑے گا کہ جن فقہار نے اس کو مکروہ کہا ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے دوسرے یہ کہ یہ ممانعت اُس زمانے کے لئے تھی اب اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کے حالات بدل گئے یہ حکم کراہت بھی بدل گیا۔ کیوں کہ اس زمانہ میں جو بھی جنازہ کے ساتھ جاتا تھا وہ خاموش رہتا تھا اس سے عبرت پکڑتا تھا اہل میت کے ساتھ رنج و غم میں مشرکت کرتا تھا اور شرعی مدعی بھی

یہ ہے کہ میت کے جلوس میں لوگ عبرت حاصل کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سہ
 وَإِذَا احْمَلْتُمْ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا تَحْمِلُونَ
 جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے جاؤ تو خیال رکھو کہ ایک دن تم کو بھی اسی طرح لے جایا
 جائیگا اس حالت میں کچھ بھی بات کرنا خلاف حکمت تھا کہ بات کرنے میں دھیان بٹے گا۔ اور
 دل اور طرف متوجہ ہو جاوے گا۔ لہذا فقہار نے فرمایا کہ اس حالت میں سکوت کرو۔ کتاب الاذکار
 مصنف امام نووی باب ما یقول الماشی مع الجنازہ میں ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ظَاهِرَةٌ وَهُيَ
 أَنَّهُ أَسْكَنَ لِحَاظِهِ وَأَجْمَعَ بَحْثِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَازَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْحَالِ۔
 مشکوٰۃ باب دفن المیت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان میں میت دفن کرنے کے لیے
 گئے وَجَلَسْنَا مَعَهُ كَأَنَّ عَلِيَّ رَوَدُنَا الْقُبُورَ تَارِي قُبْرِ بْنِ دِرْهَمٍ تَوْحِيٍّ تَوْحِيٍّ اس طرح خاموش بیٹھ گئے
 جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں پرندوں کا شکاری جب جال لگا کر بیٹھتا ہے تو بالکل خاموش رہتا
 ہے تاکہ آواز سے پرندے اڑ نہ جاویں اب وہ زمانہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے دنیاوی باتیں بھی
 مذاق مسلمانوں کی غیبتیں کرتے جاتے ہیں۔ اگر قبرستان میں کچھ دیر بیٹھنا پڑے تو خوش گتیاں اڑاتے ہیں۔
 میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کھیل کا مشغلہ کر کے دل بہلاتے ہیں تو ان کو ذکر الہی میں مشغول کر دینا ان سے بربودہ
 باتوں سے بہتر ہے۔ لہذا اب یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے ساتھ سب لوگ کلمہ وغیرہ بلند آواز سے پڑھتے
 ہوئے جاویں۔ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں اور جو مفتی اپنے اہل زمانہ کی حالت سے بے خبر
 رہے وہ جاہل ہے۔

امام شعرانی اپنی کتاب معروضات میں فرماتے ہیں۔

وَأَمَّا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالذِّكْرُ
 أَمَامَ الْجَنَازَةِ فِي عَهْدِ السَّلَفِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا
 أَمَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ اشْتَرَكُوا أَكْثَرَهُمْ فِي الْحَزَنِ
 عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ لَا يُعْرِفُ كَرَابَةَ الْمَيِّتِ
 مِنْ غَيْرِهِ فَكَانُوا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّفَرُّقِ
 الْكَثِيرِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ

گذشتہ زمانہ میں جنازہ کے آگے بات کرنا قرآن پڑھنا
 ذکر کرنا اس لیے نہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا
 تھا تو سارے شہر کا رنج و غم میں شریک ہو
 جاتے تھے یہاں تک کہ میت کے اہل قرابت
 اور غیروں میں فرق نہ رہتا تھا اور اس قدر موت
 کا دھیان کرتے تھے کہ بولنے پر ان کو قدرت

مذہبی تھی۔ اور ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی تھیں۔
اگر ہم آج اس صفت کے لوگ پالیں تو ہم
ان کو قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے کا حکم نہ دیں گے۔

سبحان اللہ کیا نفیس فیصلہ فرمایا۔ کیسے کیا آج کل لوگوں کا یہ حال ہے۔ حضرت شیخ عثمان بحیری
شرح اقتناع کے حاشیہ جلد دوم میں فرماتے ہیں (تَوَلَّوْهُ وَكَوْهُ لَعَطُ فِي الْجَنَازَةِ) قَوْلُهُ
لَعَطُ آتَى رَفْعُ صَوْتٍ وَلَوْ يَفْرَأُ اِنْ اُذْكَرَ اَوْ صَلَوَةٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
یعنی جنازے کے ساتھ شور کرنا کوہ ہے خواہ
یہ شور قرآن خوانی سے ہو یا ذکر اللہ سے یا
ورد خوانی سے۔ یہ حکم اس حالت کے
لحاظ سے ہے۔ جو کہ پہلے زمانہ میں مسلمانوں
کی تھی۔

خَرَسَتْ أَلْسِنَهُمْ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ فَإِذَا
وَحَدَّ تَا جَمَاعَةً بِهَذَا الصِّفَةِ فَلَمَّا يَأْتِي
أَخِي عَلَيْنَا أَنْ لَا تَأْمُرَهُمْ بِفِرْعَوْنٍ وَلَا ذِكْرِهِ

وَهَذَا يَأْتِي بَارِ مَا كَانَ فِي الصَّدْرِ
الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلَانِ كَبَّاسٍ بِذَلِكَ
لَا شَيْءَ شِعَارِ الْمَيِّتِ لَا تَتْرُكُهُ مَوَدَّتُهُ
بِهِ وَلَوْ قِيلَ يَوْجُوْبُهُ لَمْ يَبْعُدْ
كَمَا نَقَلَهُ الْمَذَاهِبُ

امام شعرانی نے عہود مشائخ میں فرمایا۔
فَبِمَا أَحَدَثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ
اسْتَحْسَنُوهُ قَوْلَهُمْ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
أَوْ سَمِعْنَا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ وَتَحْوِ ذَلِكَ فَمَثَلُ
هَذَا لَا يَجِبُ أَنْ تَكْرَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ
لَا لَهُمْ إِنْ لَمْ اسْتَعْلَوْا بِذَلِكَ
اسْتَعْلَوْا بِحَدِيثِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ
لَا تَقْبَلُهُمْ فَارِغٌ مِنْ ذِكْرِ
الْمَوْتِ بَلْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَضَعُ

ورنہ اس زمانہ میں اب اس میں کوئی حرج نہیں
کیونکہ ذکر بالجبریت کی علامت ہے اس کے
چھوڑنے میں میت کی توہین ہے لہذا اس کو اگر
ضروری بھی کہا جائے تو بھی بعید نہیں۔ جیسا کہ
مذاہبی علیہ الرحمہ سے نقل فرمایا۔

مسلمانوں نے جس کام کو اچھا سمجھ کر ایجاد کیا
ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کے آگے کہتے
میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یا کہتے ہیں
کہ خدا کے سامنے قیامت کے دن سہارا وسیلہ
یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یا
اسی طرح اور ذکر۔ اس زمانہ میں

اَلَا اِنَّ الْحَنَامَةَ وَ يَمْدَحُ ۔ اس سے منع کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ اگر وہ لوگ

اس ذکر میں مشغول نہ ہوئے تو دنیاوی باتیں کریں گے کیونکہ ان کے دل موت کی یاد سے خالی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو بعض لوگوں کو جنازے کے آگے جنتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام شعرانی قدس سرہ نے جو اپنے زمانہ کا حال بیان فرمایا اس سے بدتر حال آج ہے۔ میں نے بعض جگہ دیکھا کہ قبر میں دیر بھٹی۔ لوگ علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن کر میٹھ گئے اور باتوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بازار لگا ہوا ہے۔ بعض لوگ زمین پر لکیریں کھینچ کر لکڑیوں سے کھینا بنا چاہتے تھے اس حالت کو دیکھ کر میں نے سب کو جمع کر کے وعظ کھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو تعجب و تکفین کے احکام بتائے۔ اس سے یہ ہی بہتر تھا۔

لطیفہ :- مخالفین جنازے کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کو تو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ مگر باتیں کرنا کبھی مسائل بیان کرنا، کبھی شرک و بدعت کے فتوے سنانا، لوگوں کے آپس میں منہسی مذاق کرنے کو نہ منع کرتے ہیں نہ اس کو بُرا کہتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء بالکل خاموش جنت کا حکم دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس اعتراض میں نقل کی ہوئی عبارات سے معلوم ہوا۔ یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے کہ کلام، سلام، منہسی، مذاق، وعظ و فتاویٰ تو سب جائز۔ حرام ہے تو ذکر اللہ۔ خدا سمجھ دے۔ فورٹ ضروری :- شاید کوئی کہے کہ اسلامی احکام تو کبھی بدلتے نہیں پھر یہ تبدیلی کیسی؟ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جو احکام کسی علت کے بدلنے سے بدل جائیں گے۔ جیسے کہ اول زمانہ میں نماز پڑھانے، تعلیم قرآن دینے وغیرہ پر اجرت لینا حرام تھی۔ اب جائز ہے۔ اسی طرح مقابر و دیار اللہ پر چادریں ڈالنا اب ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جائز ہیں اسی طرح ماہ رمضان میں ختم قرآن پڑھائیں مانگنا جائز قرار دی گئیں۔ قرآن پاک میں آیات اور رکوع اور سورتوں کے نام لکھنا زمانہ سلف میں نہ تھا لیکن اب عوام کے فائدے کا لحاظ کر کے جائز قرار دیا گیا۔ عالمگیری کتاب الکرامیت باب آداب المصنف میں ہے۔

سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں حرج نہیں یہ اگرچہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں بدعت ہیں لیکن اچھی ہیں

لَا بَأْسَ بِكِتَابَةِ أَسْمَاءِ السُّورِ وَعَدِّ
الْآيِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ إِحْدَانَا فَهُوَ بِذَعَّةِ
حَسَنَةٍ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ إِحْدَانَا وَهُوَ

حَسَنٌ وَكَمٌّ مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ - اور بہت سی چیزیں زمانہ اور ملک کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔

اس کی بہت تفصیل ہم پہلی بحثوں میں کر چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ کاٹھیاواڑ وغیرہ میں میت کے آگے اس طرح نعت شریف پڑھتے ہیں کہ سننے والے جان لیتے ہیں کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے لہذا گھروں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے لیے نکل آتے ہیں۔ تو یہ نعت خجانی میت کا اعلان بھی ہوا اور جنازے کا اعلان کرنا اس نیت سے کہ لوگ نماز جنازہ سے یاد فی میں شرکت کر لیں جائز ہے۔ چنانچہ در مختار و فن میت کی بحث میں ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَبِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ وَيَا سَرَّيْهِ يَشْعُرِ أَفْغِيْهِ - یعنی میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کو منتقل کرنا اس کے جنازے کا اعلان کرنا، میت کا مرثیہ پڑھنا خواہ اشعار میں ہو یا اسکے مواجائز ہے۔

اس کی شرح شامی میں ہے۔

إِنِّيْ أَعْلَمُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا لِّقَضَا حَقِّهِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُنَادِيَ عَلَيْهِ فِي الْأَقْبَةِ وَالْأَسْوَاتِ وَالْأَصَمُّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَنْوِيْهُ بِذِكْرِهِ - یعنی جائز ہے کہ بعض لوگ بعض کو خبر دیں تاکہ لوگ اس میت کے حق کو ادا کریں اور بعض لوگوں نے مکروہ جانا ہے یہ کہ گلی کو چول اور بازاروں میں اس کا اعلان کیا جاوے اور صحیح یہ ہے کہ یہ اعلان مکروہ نہیں ہے جبکہ اس اعلان میں میت کی زیادہ تعریف نہ ہو۔

جبکہ اعلان جنازہ کے لیے میت کا مرثیہ یا میتیہ کے نام کا اعلان جائز ہے تو اعلان جنازہ کی نیت سے نعت شریف یا کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنا کیوں حرام ہے؟ کہ اس میں جنازے کا اعلان بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نعت بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جہر کو فقہاء منع فرماتے ہیں وہ ذکر بلا فائدہ ہے جبکہ اس سے کوئی فائدہ خاص ہو تو جائز ہے۔ اسی لیے علامہ شامی نے اسی بحث میں تثار خانیہ سے نقل کیا۔

وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّوْحُ أَوِ الدُّعَاءُ - لیکن جنازوں کے پاس بلند آواز کرنا اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد نوحہ کرنا یا نیت کے لئے نماز

لِنَمِيتٍ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ النَّاسُ الصَّلَاةَ
اَوَّلَ فِرَاطٍ فِي مَدْحِهِ كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
بِمَاهِهِ يَنْتَبَهُ الْمَحَالُ وَاَمَّا اَصْلُ الشَّأْنِ عَلَيْهِ
فَغَيْرُ مَكْرُوْهِ -

شرع ہو چکنے کے بعد دعا کرنا یا اس کی
تعریف میں مبالغہ کرنا ہے جیسا کہ اہل جاہلیت
کی عادت تھی لیکن میت کی تعریف کرنا یہ
مکروہ نہیں ہے۔

حاصل کیے بغیر فائدہ بلند آواز کرنا منع ہے اور با فائدہ ذکر کرنا بلا کراہت جائز ہے فی زمانہ اس
میں بہت سے وہ فائدے ہیں جو کہ عرض کر دیئے گئے۔ چوتھے یہ کہ اس ذکر سے مانعت خاص اہل علم
کو ہے۔ اگر عوام مسلمین ذکر کریں تو ان کو منع نہ کیا جائے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عوام کو ذکر الہی سے
نہ روکو کیونکہ وہ پہلے ہی سے ذکر الہی سے بے غبت ہیں۔ اب جس قدر ذکر کریں کرنے دو۔ درخت
باب صلوٰۃ العیدین میں ہے۔

وَلَا يَكْتَبُ فِي طَرَفِهَا وَلَا يَتَنَقَّلُ قَبْلَهَا
مُطْلَقًا وَكَذَا لَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَهَا
فِي مَصَلَاةٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوْهُ
عِنْدَ الْعَامَّةِ -

عید گاہ کے راستہ میں تکبیر نہ کہے اور نہ عید سے
پہلے نفل پڑھے اور نماز عید کے بعد بھی عید گاہ
میں نفل نہ پڑھے کیونکہ یہ عام فقہاء کے
نزدیک مکروہ ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔

هَذَا الْخَوَاصِ اَمَّا الْعَوَامُ فَلَا يَمْنَعُونَ
مِنْ تَكْبِيْرٍ وَلَا تَنْقِيْلِ اَصْلًا بِقِلَّةِ
رَغْبَتِهِمْ فِي التَّحِيْرَاتِ -

یہ حکم خاص لوگوں کے لئے ہے لیکن عوام کو اس
سے منع نہ کیا جاوے۔ تکبیر کہنے سے اور نہ نفل
پڑھنے سے کہو کہ ان کی رغبت کار نیہ میں کم ہے۔

اس کے ماتحت شامی میں ہے اَنَّى لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا فِي التَّكْبِيْرِ یعنی اَن کو آہستہ اور بلند آواز
سے تکبیر کہنے سے نہ روکا جاوے۔ نیز ہم ذکر بالجبر کی بحث میں سجود شامی باب العیدین ذکر کر چکے ہیں
کہ کسی نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ بازاروں میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہیں
کیا ان کو منع کیا جاوے فرمایا کہ نہیں۔ اے تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر خواص کو کسی
خاص ذکر سے منع کیا جاتا ہے لیکن عوام کو روکنے کا حکم نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے یہ تو فرما دیا۔ کہ
جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر نہ کرو لیکن یہ نہ فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو اس سے روک بھی دو۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاً تو یہ ممانعت کراہت تہنزیہی کی بنا پر ہے دوم یہ کہ پہلے زمانہ کے ایسے تھے اب یہ حکم بدل گیا۔ کیونکہ علت حکم بدل گئی۔ تیسرے یہ کہ چونکہ اس ذکر سے جنازہ کا اعلان لہذا فائدہ مند ہے جائز ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ حکم خاص لوگوں کے لئے ہے عامۃ المسلمین اگر ذکر الہی کریں تو ان کو منع نہ کیا جاوے۔

اعتراض (۲) جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر کرنا ہندوؤں سے مشابہت ہے کیونکہ وہ چیتے جاتے ہیں رام رام ست ہے۔ اور تم بھی شور مچاتے ہوئے جاتے ہو۔ اور کفار سے مشابہت ناجائز ہے لہذا یہ منع ہے۔

جواب: کفار بتوں کا نام پکارتے ہیں۔ اور ہم خدائے قدوس کا ذکر کرتے ہیں پھر مشابہت کہاں رہی۔ کفار بت کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ہم خدا کے نام پر۔ کفار گنگا سے گنگا کا پانی لے کر آتے ہیں۔ ہم مکہ معظمہ سے آب زمزم لاتے ہیں۔ یہ مشابہت نہ ہوتی نیز جو کام کفار کچھ ترمی یا مذہبی نشان بن گئے ہوں۔ ان میں مشابہت کرنا منع ہے نہ کہ ہر کام میں اگر کافر بھی اپنے جنازوں کے آگے کلمہ پڑھنے لگیں۔ تو شوق سے پڑھیں یہ اچھا کام ہے۔ اور اچھے کام میں مشابہت بُری نہیں ہوتی۔

اعتراض (۳) راستہ میں کلر طیبہ آواز سے پڑھنا بے ادبی ہے کیونکہ دایا گندگی وغیرہ ہوتی ہے لہذا یہ منع ہے۔ **جواب:** یہ اعتراض محض لغو ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ راستوں میں چلتے ہوئے ذکر جائز ہے۔ ہاں جو جگہ نجاست ڈالنے کے لئے بنائی گئی ہو وہاں ذکر بالجہر منع ہے جیسے کہ پاخانہ یا گھوڑا (روٹی) شامی بحث قرمت عندائیت میں ہے۔ وَفِي الْقُبَيْتِ لَا بَأْسَ بِالْقُرْآنِ سِرًّا أَوْ مَخْفَاً إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مَعْدًا لِلنَّجَاسَةِ۔ سواریا پیدل چلتے ہوئے قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ وہ جگہ نجاست کے لئے نہ بنائی گئی ہو۔ قرآن بغل میں لے کر راستے سے گزرنا جائز ہے اور پاخانہ میں لے جانا منع ہے۔ نیز بقرعید کے دن حکم ہے کہ عید گاہ کے راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریف کہتا ہوا جاوے۔ در مختار باب سلوۃ العیدین میں ہے۔ وَیُکَبِّرُ جَهْرًا اِتِّفَاقًا فِي النَّظَرِ رِیَی رِیَی رِیَی میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ حالانکہ راستے میں نجاست وغیرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہاء فرماتے ہیں کہ حمام میں تسبیح و تہلیل بلند آواز سے جائز ہے۔

حالانکہ وہاں اکثر گندگی ہوتی ہے۔ عالمگیری کتاب الکرامیت باب الصلوٰۃ والتبجیح میں اور مدۃ الارباب مجموع النوازل، غانیہ، سراجیہ، ملقط، تخنیں وغیرہ میں ہے۔ - وَ اَمَّا التَّسْبِيحُ وَ التَّهْنِیْلُ لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ وَاِنْ سَرَقَ صَوْتُهُ یعنی حمام میں تسبیح و تہلیل بلند آواز سے بھی جائز ہے۔

اعتراف (۴) جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر کرنے میں گھر کی عورتیں اور بچے ڈرجاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو موت یاد آجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں بلند بقاء عہ طبعی بھی یہ منع ہونا چاہیے۔ جواب قرآن فرماتا ہے۔ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ اللّٰہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں مسلمانوں کو تو اس سے چین اور راحت ہوتی ہے۔ ہاں کفار ڈرتے ہوں گے۔ ان کو ڈرنے کو کفار تو اذان سے بھی ڈرتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے اذان بند کی جاوے گی۔ ہاں اگر کسی حاذق طبیب نے لکھا ہو کہ کھڑکی کی آواز دبا کے اسباب میں سے ہے تو پیش کیا جاوے لیکن وہ طبیب مسلمان اور حاذق ہو۔ کوئی دیوبندی یا کردہمی طبیب نہ ہو وہی باتوں کا اعتبار نہیں۔ ثابت ہوا کہ میت کے آگے بلند آواز سے ذکر بہت بہتر اور باعث برکت ہے۔ مخالفین کے پاس بجز غلط فہمی کے اور کوئی اعتراض قوی نہیں۔ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ ۝

خاتمہ کتاب

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک جن قدر مسائل میں دیوبندی اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کر دی گئی۔ لیکن ان مسائل مذکورہ میں بہت سے مسائل وہ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار نہیں صرف کرامت اور استجاب میں ہی اختلاف ہے جن مسائل کی بنا پر عرب و عجم کے علماء نے دیوبندیوں کو کافر کہا وہ ان کے خلاف اسلامی عقائد میں۔ ہم مسلمانوں کی واقفیت کے لیے ان عقائد کی فہرست پیش کرتے ہیں اور ہر ایک کے مقابل اسلامی عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس فہرست میں ان کا جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے اگر کوئی صاحب غلط ثابت کریں تو وہ انعام کے مستحق ہیں بعض صاحبوں کا اسرار عقائد کہ ان عقائد باطلہ کی تردید بھی کر دی جاوے مگر اس وقت کاغذ دستیاب نہیں ہوتا۔ لہذا ہم ان شار اللہ اس کتاب کی دوسری جلد تیار کریں گے جس میں ان عقائد سے بھی بحث ہوگی۔ فی الحال صرف فہرست پیش کرتے ہیں۔

دیوبندی عقائد

۱) خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مسئلہ امکان کذب، براہین قاطعہ مصنف مولوی خلیل احمد صاحب انبھوی جہد المقل مصنف محمود حسن صاحب۔

اسلامی عقائد

جھوٹ بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ اور رب تعالیٰ بر عیب سے پاک ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا قرآن کریم نیز خدا کی صفات واجب ہیں نہ کہ ممکن لہذا خدا کے لئے سکنا کہنا بے دینی ہے۔

۲) اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب چاہے غیب دریافت کرے۔ کسی دلی بتی جن فرشتے جھوٹ کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخشی تقویت الایمان مصنف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی۔

خدا نے پاک ہر وقت عالم الغیب ہے اس کا علم اسکی صفت ہے اور واجب ہے جب چاہے تب معلوم کرے کیا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہے تو جاہل ہے یہ کفر ہے خدا کے صفات خدا کے اختیار میں نہیں وہ واجب ہیں نیز رب نے اپنے محبوبوں کو بھی علوم غیبیہ عطا کیے (قرآن کریم)

۳) خدا تعالیٰ کو جگہ اور زمانہ اور مرکب ہونے اور مائیت سے پاک ماننا بدعت ہے۔ ایضاح الحق مصنف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی۔

خدا نے قدوس جگہ اور زمانہ اور ترکیب و مائیت سے پاک ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے نہ اس کی عمر ہے نہ وہ اجزاء سے بنا ہے اس کو دیوبندیوں نے بھی بیخبری میں کفر لکھ دیا (کتب علم کلام)

۴) خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی۔ جب بندے اچھے یا بُرے کام کر لیتے ہیں تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ بلقہ المجدد صنفہ ۷۷ زیر آیت اَلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا كُلُّ فِي كَيْتِپ مَیْبُی۔ مصنف مولوی حسین علی صاحب پھر انوالہ شاگرد مولوی رشید احمد صاحب۔

خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم واجب اند قدیم ہے جو ایک آن کے لئے کسی چیز سے اس کو بے علم مانے بے دین ہے۔ (عام کتب عقائد) دیوبندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں تو اگر حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کریں تو کیا تعجب ہے۔

خاتم النبیین کے یہ ہی معنی ہیں کہ حضور علیہ السلام

۵) خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور

علیہ السلام آخری نبی ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ اصلی نبی ہیں باقی عارضی لہذا اگر حضور علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آجائیں تو بھی خاقیت میں فرق نہ آدیکھا (تخذیر الناس مصنف مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)

آخری نبی میں حضور علیہ السلام کے زمانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی، بروز، مرائی، مذاقی کا نبی بننا محال بالذات ہے۔ اسی معنی پر سب علماء اہل اجماع ہے اور یہی معنی حدیث نے بیان فرمائے جو اس معنی کا انکار کرے وہ مرتد ہے۔

(جیسے کہ قادیانی اور دیوبندی)

(۷) اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ برہم بھی جاتے ہیں (تخذیر الناس مصنف مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)

کوئی غیر نبی خواہ ولی ہو یا غوث یا صحابی کسی کمال علمی دلی میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا صحابی کا کچھ جو خیرات کرنا ہمارے صد ہا من سونا خیرات کرنے سے بدرجہا بہتر ہے (حدیث)

(۸) حضور علیہ السلام کا مثل و نظیر ممکن ہے۔ (ریکروزی مصنف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی مطبوعہ فاروقی صفحہ ۴۴)

رب نفاٹے بے مثل خالق ہے اور اُس کے محبوب بے مثل بندے وہ رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین میں۔ ان اوصاف کی وجہ سے آپ کا مثل محال بالذات ہے (دیکھو رسالہ امتناع النظیر مصنف مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی)

(۹) حضور علیہ السلام کو بھیائی کہنا جائز ہے کیونکہ آپ بھی انسان ہیں رہا میں قاطعہ مصنف مولوی خلیل احمد صاحب تقویت الایمان مصنف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی)

حضور علیہ السلام کو الفاظ عام سے پکارنا حرام ہے اور اگر بہتیت حقارت ہو تو کفر ہے (قرآن کریم) یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا ضروری ہے نہ نسبت خود بہ نسبت کر دہم و ہن منفعلم زانکہ نسبت بہ رنگ کوئے تو شد بے لہجہ

جو شخص کسی مخلوق کو حضور علیہ السلام سے زیادہ علم مانے وہ کافر ہے (دیکھو شفا شریف) حضور

(۱۰) شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے (رہا میں قاطعہ مصنف مولوی خلیل احمد

<p>علیہ السلام تمام مخلوق الہی میں بڑے عالم ہیں؛ حضور علیہ السلام کے کسی وصف پاک کو ادا نہ چیزوں سے تشبیہ دینا یا ان کے برابر بتانا صریح توہین ہے اور یہ کفر ہے۔</p>	<p>صاحب؛ (۱۰) حضور علیہ السلام کا علم سچوں، پاکوں، جانوروں کی طرح یا ان کے برابر ہے، حفظ الایمان مصنف مولوی اشرف علی صاحب؛</p>
<p>رب تعالیٰ نے ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں اور حضور علیہ السلام کا علم ان سے کہیں زیادہ ہے تو جو کہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ زبان ملاں مدرسے آئی وہ بے دین ہے۔</p>	<p>(۱۱) حضور علیہ السلام کو اردو بولنا مدرسہ دیوبند سے آگیا (ربابین قاطعہ مولوی خلیل احمد صاحب)</p>
<p>رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبُهَا پھر فرماتا ہے اَلْعَرَبُ لَا تَعْلَمُ اِلَّا مَا نَزَّلَ عَلَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ عَلَيْنَا اَلْاَمَانُ نبی کو خدا کے سامنے ذلیل جانے وہ خود چار ہے ذلیل ہے۔</p>	<p>(۱۲) ہر چھوٹا بڑا مخلوق ربی اور غیر نبی، اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے (تقریر الایمان مصنف مولوی اسماعیل صاحب)؛</p>
<p>جس نماز میں حضور علیہ السلام کی عظمت کا خیال نہ ہو وہ نماز ہی نامقبول ہے اسی لیے العجبات میں حضور علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی نماز ہے یا نہ ہو نماز ہو (دیکھو بحث حاضر و ناظر)؛</p>	<p>(۱۳) نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے گدھے اور سیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے (صراط مستقیم مصنف مولوی اسماعیل دہلوی)؛</p>
<p>حضور علیہ السلام کے بعض غلام پھر اڑے بجلی کی طرح گر جائیں گے۔ اور پھر اڑ پر پھسلنے والے لوگ حضور علیہ السلام کی مدرسے سے منجمل سکیں گے آپ دعا فرمائیں گے دَبِّ مَسْکَمَ رَحْمَتِہِ جو کہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو صراط پر گرنے سے بچا یا وہ بے میان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں مسلمانوں کی</p>	<p>(۱۴) میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ مجھے آپ پھر اڑ پرے گئے اور کچھ آگے جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام گرے جائے ہیں تو میں نے حضور کو گرنے سے روکا (بلغۃ الجیان، بیشترات مصنف مولوی حسین علی صاحب شاہ گرد مولوی شہید احمد صاحب)؛ (۱۵) مولوی اشرف علی صاحب نے بڑھاپے میں</p>

ایک کہن شاگردی سے نکاح کیا۔ اس نکاح سے پہلے ان کے کسی مرید سے خواب میں دیکھا کہ مولوی اشرف علی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی ہیں جس کی تعبیر مولوی اشرف علی صاحب نے یہ کی کہ کوئی کمین عورت میرے ہاتھ آدے گی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جب حضور علیہ السلام سے ہوا۔ تو آپ کی عمر سات سال تھی وہ ہی نسبت یہاں ہے کہ میں بڑھا ہوں اور بیوی لڑکی ہے (رسالہ الامارہ مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب ماہ صفر ۱۳۳۵ھ)

مائیں میں (قرآن کریم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ شان ہے کہ دنیا بھر کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان ہوں کوئی کمین آدمی بھی ماں کو خواب میں دیکھ کر جو رو سے تعبیر نہ دے گا۔ یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخت توفیق بلکہ اس جناب کے حق میں صریح گائی ہے اس سے زیادہ اور کیا بے ایمانی اور بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ ماں کو جو رو سے تعبیر دی جاوے۔

عقائد دیوبندیہ کا یہ ایک نمونہ ہے اگر تمام عقائد بیان کئے جاویں تو اس کے لئے دفتر چاہئے حق یہ ہے کہ رافضیوں اور خارجیوں نے تو صحابہ کرام یا اہل بیت عظام ہی پر تبر کیا۔ مگر دیوبندیوں کے قلم سے نہ خدائی ذات بھی نہ رسول علیہ السلام اور نہ صحابہ کرام کی نہ ازواج مطہرات سب کی امانت کی گئی اگر کوئی شخص کسی شریف آدمی سے کہے کہ میں نے تہاری والدہ کو خواب میں دیکھا اور اس کو بیوی سے تعبیر کیا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہم ان کے غلامان غلام اپنی صدیقہ ماں کے لئے یہ باتیں کس طرح برداشت کریں۔ صرف قلم ہاتھ میں ہے اس لئے مسلمانوں کو مطلع کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے علیحدہ رہیں یا وہ لوگ ان عقائد سے توبہ کریں۔

میر شاہ گرو صاحبزادہ بلند اقبال عزیزی مولوی سید محمود شاہ صاحب سلمیہ کا امرا تھا کہ امکان کذب، امکان نظیر دیوبندیوں کی عبارات کی تو ضیحوں پہ بھی جو کچھ گفتگو کریں مگر چونکہ اب کاغذ بالکل نہیں ملتا۔ اس لئے دیوبندیوں کے صرف عقائد پیش کر دیتے اور انشاء اللہ اسی کتاب کی دوسری جلد میں ان مذکورہ مسائل کی معرکہ الار تحقیق کریں گے جس سے علمائے دیوبند کی منطق دانی کا بھی انشاء اللہ تہ چل جائیگا۔ اور مولیٰ حسین احمد صاحب دہلوی مرتضیٰ حسن صاحب نے جو کچھ تو جیمات عبارات کی ہیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جاوے گی انشاء اللہ ہم اہل سنت پر لازم ہے کہ ہم لوگ پیر پرست ہیں۔ نبی علیہ السلام

کو اور اپنے پیروں کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ لہذا مشرک ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ خود دیوبندی کس درجہ کے پیر پرست ہیں۔ اور یہ حضرات اپنے پیروں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی محمود حسن صاحب نے اپنے شیخ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرثیہ میں لکھا ہے :-

شعر تہاری تربت انور کو دیکھ کر سے تشبیہ :
کہوں ہوں بار بار اُردنی مری کبھی بھی نادانی
مولوی رشید احمد صاحب کی قبر تو طور ہوئی اور مولوی محمود حسن صاحب اُردنی فرمانے والے ہوئے
ہوئے تو مولوی رشید احمد صاحب رب ہی ہوں گے؟ اس میں تو اپنے شیخ کو رب بتایا۔ اسی مرثیہ میں فرماتے ہیں :-

شجر بان پراہل اہوا کی ہے کیوں اُغل جُہل شاید :
اٹھا دیتا ہے کوئی بانی اسلام کا ثانی
اس میں مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی کہا گیا
پھر فرماتے ہیں :-

وہ تھے صدیق اور فاروق پھر کہنے عجب کیا ہے :
شہادت نے تہجد میں قدم بوسی کی گر ٹھانی
اس میں ان کو صدیق اور فاروق بھی بنایا۔ پھر فرماتے ہیں :-
شعر قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں :
عبید سود کا اُن کے لقب ہے یوسف ثانی
مولوی رشید احمد صاحب کے کالے بندے ماسٹر اللہ ایسے حسین ہیں کہ اُن کو یوسف ثانی کا لقب
دیا گیا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ از خدا تا فاروق کو نہا اور جب باقی رہا جو کہ رشید احمد صاحب کو نہ دیا گیا۔ تمام مرثیہ ہی
قابلِ دید ہے اس میں یہ شعر بھی ہے :-

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا :
اس مسیحائ کو دیکھیں ذرا ابن مریم !
اس شعر میں مولوی صاحب نے حضرت روح اللہ علیہ السلام کو اپنے مرشد سے مقابلہ کا چیلنج
دیا ہے کہ اے علیہ السلام آپ نے تو ایک کام ہی کیا یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ مگر میرے رشید احمد نے
دو کام کیے مردوں کو زندہ کیا اور زندہ کو مرنے نہ دیا۔ یعنی اس میں رشید احمد صاحب کو علیہ السلام سے
افضل بتایا ہے۔

مولوی اشرف علی صاحب کے ایک مرثیہ نے مولوی صاحب موصوف کو لکھا کہ میں نے خواب کی حالت
میں اس طرح کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ اُشرف علی رُسل اللہ چاہتا تھا کہ کلمہ صحیح پڑھوں مگر یہ نبی مرثیہ

نکلتا تھا پھر بیدار ہو گیا۔ تو درود شریف پڑھا۔ تو یوں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِنَا اَشْرَدُ بَعْلٰی
بیدار ہوں مگر دل بے اختیار ہے۔

اس کا جواب مولوی اشرف علی صاحب نے یہ دیا کہ اس واقعہ میں قطعی تھی کہ جس طاعت میں رجوع کرتے
ہو وہ رجوعہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔ ۴۴ شوال ۱۳۳۵ھ ماخوذ از رسالہ الامداد بابت ماہ صفر ۱۳۳۶ھ صفحہ ۳۵
غور کرنا چاہیے کہ مولوی اشرف علی صاحب کا کلمہ پڑھو اور ان پر درود پڑھو مگر بے اختیاری زبان
کا بہانہ کرو۔ سب جائز ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور کہے کہ بے اختیار زبان سے
نکل گیا طلاق مبرجاتی ہے یہ بہانہ کافی مانا گیا۔ اور اس کو پیر کے متبع سنت ہونے کی دلیل قرار دیا گیا۔
تذکرۃ الرشید صفحہ ۴۴ میں ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھارج اپنے
مہمانوں کا کھانا پکھا رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اٹھ تو
اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکا دے۔ اس کے جہان غلام (یہی دیوبندی) میں اس
کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا (چشم بدور)

مولوی اسماعیل صاحب دہلوی صراط مستقیم کے آخر میں اپنے مرشد سید احمد صاحب کی تعریف کرتے
ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ کر
امور قدسیہ سے بہت بلند اور نادر چیزیں ان کے سامنے پیش کیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا سید
احمد صاحب کو حکم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھو کھما ہی کیوں نہ ہوں جہنم ایک
کو کفایت کریں گے۔ اسی صراط مستقیم میں اولیاء کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اور ان کو انبیاء کے
ساتھ وہی نسبت ہے جو چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے کیونکہ ان کے درمیان بھی من و خیر نبوت
کا علاقب ہے۔ اور من و خیر اخوت کا یعنی اولیاء اللہ میں نبوت موجود ہے معاذ اللہ کیسے آج تک کسی مرید
نے اپنے پیر و مرشد کے لئے ایسی تعلیم نہ کی ہو گی۔ مگر ان حضرات پر فتویٰ شریک ہے نہ حکم کفر نہ یہ
قبر پرست کہلائے۔ جو کچھ عرض کیا گیا۔ نہ تو اس سے اپنی علمی لیاقت کا اظہار منظور ہے نہ اپنی قابلیت
دکھانا مقصود۔ میں کیا اور میری لیاقت کیا اور قابلیت کیا۔ یہ جو کچھ ہے حضرت مرشدی و استاذی قبلہ
عالم حامی دین، ناصر مسلمین مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ راد آبادی دارم ظلم
القدس کے در کا صدقہ ہے مقصود صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے دوست و دشمن کو پیہنیں، دولت ایمان

کو دینی راہزنوں سے محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ دینا سے ایمان سلامت رہے جاویں اور جو بھی اُس سے فائدہ اٹھائے۔ اس فقیر بے نوا کے لیے دعائے حسن خاتمہ کرے۔ مرے تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ مسلمانوں کو راہِ مستقیم پر قائم رکھے اور اس فقیر حقیر کے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما دے آمین یا رب العالمین بجا جنتک الرضوان الرحیم الکرمی وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعين برحمته و هو ارحم الراحمين

ناچیز احمد یار خاں نعیمی اشرفی ادجھانوی بدایونی سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات مغربی پاکستان ہذا فقیر وزیر ایمان افروز و شنبہ مبارکہ ۱۳۶۱ھ۔

اس کتاب کو لکھ چکنے کے بعد حضور امیر ملت قبلہ عالم محدث علی پوری دام ظلم کا گرامی نامہ اشرف لاکر باعث عزت افزائی ہوا۔ جس میں ایک ایمان افروز نہایت باریک علمی نکتہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور مجھے حکم ملا کہ وہ کتاب میں لکھ دوں۔ میں نہایت فخر سے بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشتر کہتے ہیں وہ نور ایمانی سے بے بہرہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان تو میاں سے بالاتر ہے۔ جس چیز کو اُس ذات گرامی سے نسبت ہو جاوے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا وہ بے مثل ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ ازواجِ مطہرات بے مثل بیویاں ہیں کُنْتُمْ خَيْرَ امَمَةٍ اے مسلمانو! تم بہترین امت ہو۔ معلوم ہوا کہ امتِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بے مثل امت ہے۔ مدینہ منورہ بے مثل شہر۔ قرآن کی زمین بے مثل زمین۔ جو پانی سرکار علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ بے مثل پانی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پسینہ مبارک بے مثل پسینہ غرض کہ جس کو اُس ذات کریم سے نسبت ہو گئی وہ بے مثل دے نظر ہے تو کیا وجہ ہے کہ منسوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ ساری بہار ہے وہ بے مثل نہ ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے

مریم ازیک نسبت عیسے عزیز * از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز
نور چشم سرحمۃ للعالمین * آل امام اولین و آخرین
بانوئے آل تاجدار صل آتی * مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا
مادر آل مرکز پر کار عشق * مادر آل قافلہ سالار عشق !

رشتہ آئین حق زنجیر پاست • پاس فرمان بناب معظمت است
 در نہ گدازد تڑبتش گردید می • سجد ہا بر خاک دے پاشد می
 ناظر زہر اس بیتے افضل ہیں کہ نبی کی لائی، ولی کی پیوی، شہیدوں کی ماں ہیں یعنی اللہ تنہا
 سبحان اللہ کیا طراز استدلال ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے خوب فرمایا ہے
 اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہاں • ان سائیں انسان وہ انسان ہیں یہ
 قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہیں یہ ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم

احمد یار خاں ادبھانوی عفی عنہ

تہکیر یا مہنسکرین عصمتِ انبیاء

دیوبندیوں کی دریدہ دہنی اور توہین انبیاء نے لوگوں کو بارگاہِ انبیاء میں بے لابی کرنے پر دیر کر دیا۔
 ہندوستان میں ایک فرقہ وہ بھی پیدا ہو گیا۔ جو انبیاء کے کرام کو معاذ اللہ گنہگار بلکہ مشرک کافر بھی کہتا ہے
 کہ وہ سب حضرات خاکش بدین پہلے مشرک و کفار تھے۔ اور گناہ کبار کے مرتکب بھی۔ پھر توبہ کر کے
 نبی ہوئے میرے پاس صرف چوب تلم ہے اور کچھ اوراق جس سے ان عقائد باطلہ کی تردید کرتا ہوں اور
 نذر کرتا ہوں کہ میری عزت و آبرو زبان و قلم عظمتِ انبیاء کے بیٹے محمد بن عبد اللہ نے سیدنا حسان نے کیا
 خوب فرمایا ہے

فَلَنْ أَبَى دَوْلَتِي دُخْرُ ضَمِي • لِعَرْضِ مُحْتَدٍ مِنْكُمْ وَقَاعُ

یہ رسالہ بہت دن ہوئے الفقیہ میں قسط وار شائع ہوا۔ مسلمانوں کے اصرار پر مبارک الحق کے دفتر سے
 ایڈیشن میں بطور ضمیمہ منج کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ قبول فرما کر نافع خلائق بنائے اس میں ایک مقدمہ اور

دو باب ہیں۔

مقدمہ۔ گناہ چند طرح کے ہیں۔ شرک، کفر، کبائر، صغائر، پھر صغائر دو قسم کے بعض وہ جو نہایت اور زلت طبع پر دلالت کرتے ہیں، جیسے چوری، کم تو نادر وغیرہ۔ اور بعض ایسے نہیں۔ پھر ان گناہوں میں بھی دو نوعیتیں ہیں عمدہ اور سہواً۔ نیز انبیائے کرام کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک ظہور نبوت سے پہلے کلافت۔ دوسرے نبوت کے بعد، انبیائے کرام شرک، کفر، بدعتیہ کی گمراہی اور ذلیل حرکتوں سے ہر وقت بے غفلتہ تعالیٰ معصوم ہیں کہ وہ حضرات نبوت سے پہلے اور اس کے بعد عمدہ سہواً ایک آن کے نیچے بھی بدعتیہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں، مدارج اور ماسب میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سابق مشرک پر لکھا ہوا پایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اس سے آدم علیہ السلام کا پیدائشی عارف باللہ ہونا بھی ثابت ہوا۔ اور بغیر اس تاؤ پڑھا لکھا ہونا بھی کہ پیدا ہوتے ہی لکھی ہوئی تحریر پڑھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
میں اللہ کا بندہ ہوں کہ مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا۔

نیز فرمایا۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ۔

یعنی مجھے تاحین حیات، نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا اور میں اپنی والدہ سے سلوک کو نبوالا بھی ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب مسیح بوقت پیدائش ہی حکمت نظری یعنی رب کی ربوبیت اپنی نبوت اور عطائے انجیل کو بھی جانتے ہیں اور حکمت عملی، تہذیب، اخلاق و تدبیر منزل سے بھی باخبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی کافر قوم پر توحید کی ایسی قوی محبت قائم فرمائی کہ سبحان اللہ آفتاب و چاند تاروں کے ڈوبنے اور اُن کے حالات بدنے کو اُن کی غلو قیت کی دلیل بنایا کہ تاروں کو دیکھ کر فرمایا هَذَا رَبِّي اُسے کافر دیکھا کہ میرا یہ ہو سکتا ہے؟ اور ڈوبنا دیکھ کر فرمایا لَا أُحِبُّ الْفٰلِیْنَ کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا بچپن میں ہی شریف کی اس ساری گفتگو پاک پر وہی سینا اور فارابی کی ساری منطق قربان۔ اسی کو منطقی لوگ یوں بیان کرتے ہیں۔ اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ بِكُلِّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٍ هَذَا الْعَالَمُ حَادِثٌ پھر یوں کہتے ہیں کہ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْحَادِثِ

بِعَبْدٍ قَالُوا لَمْ لَيْسَ بِمَعْبُودٍ اس طراز استدلال کو رب نے پسندیدگی کی سند بخش کر فرمایا دِنْلَكَ
 حُجَّتَنَا اَتَيْنَا هَا اِمْرًا هَيْمًا عَلٰی قَوْمٍ۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ
 فرما کر اُمت کی شفاعت فرمائی مدارج و مواہب، معلوم ہوا کہ رب کو اپنے کو اپنے مراتب کو اور اپنے
 درجات کو نیز اُمت مرحومہ کو جانتے پہچانتے پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن میں بچوں نے کھیل کی رغبت
 دی۔ تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پر اسطود فلاطون کی ساری حکمتیں قربان۔ وہ ہی ایک جواب انسانی
 زندگی کا اصل مقصد ہے فرمایا۔ مَا خَلَقْنَا لِهَذَا اِمْ اَسْمِ اس بیٹے پیدا نہیں ہوئے رب نے اُسکی
 تائید یوں فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ
 وسلم كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّيْنِ ہم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام آب و
 گل میں جلوہ گر تھے۔ تفسیرات احمدیہ میں لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ اِنَّهُمْ
 مُعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوُجُوْدِ وَبَعْدُہَا بِاجْمَاعِ انبیاء کرام وحی سے پہلے اور وحی
 کے بعد کفر سے معصوم ہیں۔

اس مختصر سی گفتگو سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام عارت باللہ پیدا ہوتے ہیں ان کا وامن
 عصمت گمراہی سے کبھی بھی داغدار نہیں ہو سکتا رہے گناہ ان کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام، ا
 گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور
 نہ اس کے بعد۔ ہاں نسیانا خطا صادر ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ رب کی طرف
 سے انہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغائر میں سے ذبیل
 حرکتوں سے ہمیشہ معصوم کہ نبوت سے پہلے اور بعد ان سے کبھی بھی ایسی حرکتیں صادر نہیں ہوتیں
 جو دناوت اور چھوٹدہ سے بچنے و کالت کریں اور وہ صغائر جو ایسے نہ ہوں انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں۔
 یہ بھی خیال رہے کہ یہ تفصیل ان امور میں ہے جن کا تعلق تبلیغ سے نہیں رہے احکام تبلیغیہ ان میں
 کمی بیشی کرنے یا چھپانے سے انبیاء ہمیشہ معصوم ہیں کہ یہ حرکت ان سے نہ تو جان بوجھ کر صادر
 ہو نہ خطاویہ بھی خیال رہے کہ گناہوں کی یہ تفصیل دیگر انبیاء نے کرام کے بیٹے تباروں سے بعض
 گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں مگر سید الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اُمت کا اجماع
 ہے کہ آپ سے کبھی بھی کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہوا۔ یعنی ظہور نبوت سے پہلے اور اس کے بعد آپ

کوئی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ عمدہ نہیں کیا۔ چنانچہ تفسیرت احمدیہ میں آیت لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کی تفسیر میں ہے لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي أَنَّ تَبَيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزَلْ يَكْتُبُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً طَرَفَةً عَلَى قَبْلِ الْوَحْيِ دَبْعَةً كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْبَقْعَةِ الْأَكْبَرِ تَفْسِيرُ رُوحِ الْبَيَانِ آيَتِ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا أَلِكْتُبُ كُلِّ تَفْسِيرٍ مِثْلُ هَذَا -

یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی بُت پرستی کی تھی؟ فرمایا نہیں کیا آپ نے کبھی شراب استعمال فرمائی؟ فرمایا نہیں ہم تو ہمیشہ سے جانتے تھے کہ اہل عرب کے یہ عقیدے کفر ہیں۔

يَذُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ هَلْ عَبَدْتُ وَنُتَا قَطُّ قَالَ لَا قِيلَ هَلْ شَرِبْتُ خَمْرًا قَطُّ قَالَ لَا فَمَا شَرِبْتُ أَغْرَبْتُ أَفَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ -

پہلا باب

عصمت انبیاء کا ثبوت

عصمت انبیاء قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اجماع اُمت و دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اس کا انکار ٹی کرے گا جس کے پاس دل و دماغ کی آنکھیں نہ ہوں۔

قرآنی آیات (۱) رب تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا۔

اے ابلیس میرے خاص بندوں پر تیری دسترس نہیں

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

(۲) شیطان نے خود بھی اقرار کیا تھا کہ۔

کہ اے مولیٰ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا تیرے خاص بندوں کے۔

وَلَا يَخْوِفُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ -

معلوم ہوا کہ انبیاء کے کام تک شیطان کی پہنچ نہیں اور وہ انہیں نہ تو گمراہ کر سکے اور نہ بے راہ چلا سکے پھر ان سے گناہ کیوں کر سبز و زرد ہوں تعجب ہے کہ شیطان تو انبیاء کو معصوم مان کر ان کے بہکانے سے اپنی معذوری ظاہر کرے مگر اس زمانہ کے بے دین ان حضرات کو مجرم مانیں۔ یقیناً یہ شیطان

سے بدتر ہیں ۱۳ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

فَاَمَّا كَلِمَاتُكَ فَلَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ | ہم گروہ انبیاء کیلئے لائق نہیں کہ خدا کے ساتھ شریک کریں

۱۴ حضرت ثعلیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔

مَا اَمْرِيْذَنْ اَخَا يَفْكُمُ اِلٰى مَا | میں اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کروں خود کرنے لگوں۔

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام شرک اور گناہ کرنے کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے یہ ہی عصمت کی حقیقت

ہے ۱۵ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دَمَا اُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنْ النَّفْسُ لَا تَمْسُرُ اِلَّا بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ

یہاں یہ نہ ہوا کہ میرا نفس برائی کا حکم کرتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ عام نفوس انسانوں کو برائی کا حکم کرتے

میں سوا ان نفوس کے جن پر رب رحم فرمائے اور وہ نفوس انبیاء میں۔ معلوم ہوا کہ ان حضرات کے نفوس

انہیں فریب دیتے ہی نہیں ۱۶ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ

وَّ اٰلَ عِيْمَرٰنَ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سارے جہان سے افضل ہیں اور جہان

میں تو ملائکہ معصومین بھی داخل۔ ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ بِهٖ مِنْ شَيْءٍ

کرتے ہی نہیں۔ اگر انبیاء گنہگار ہوں تو ملائکہ ان سے بڑھ جائیں۔

۱۷ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَتَّبِعُ اَعْمٰدِي الْاَظْلَمِيْنَ ہمارا عہد نبوت ظالمین یعنی فاسقین کو

نہ ملے گا معلوم ہوا کہ فسق و نبوت جمع ہو سکتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے اقوال کو نقل فرمایا۔

لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٍ وَّ اِيْكُنِّيْ رَسُوْلًا مِّنْ رَّبِّ | اے میری قوم! مجھ میں بالکل گمراہی نہیں لیکن

اَلْعٰلَمِيْنَ۔ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔

لیکن نبی سے معلوم ہوا کہ گمراہی اور نبوت کا اجتماع نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت نور ہے اور گمراہی تاریکی

نور و ظلمت کا اجتماع ناممکن ہے۔

احادیث ۱۱ مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جسے

قرین کہا جاتا ہے۔ مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا لہذا اب وہ مجھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے۔

۱۲ اسی مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر شخص کے کو بوقت ولادت شیطان مارتا ہے مگر عیسیٰ علیہ

السلام کو پیدائش میں چھو بھی نہ سکا معلوم ہوا کہ یہ دو پیغمبر شیطانی دوسو سے بھی محفوظ ہیں۔

(۳) مشکوٰۃ کتاب الفضل سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام کو خواب سے احتلام نہیں ہوتا کہ اس میں شیطانی اثر ہے بلکہ ان کی بیبیاں بھی احتلام سے پاک ہیں۔

(۴) انبیائے کرام کو جنبائی نہیں آتی کیونکہ یہ بھی شیطانی اثر ہے۔ اسی لئے اس رقت لاجل پڑھتے ہیں (۵) مشکوٰۃ شریف باب علامات نبوت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کے اس میں سے ایک پارہ گوشت نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شیطانی حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نفس قدسیہ شیطانی اثر سے پاک ہے اور پھر اسے ماہِ زمزم سے دھویا گیا۔

(۶) مشکوٰۃ شریف باب مناقب عمر میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جس راستہ سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن پر پیغمبر کی نظر کرم ہو جائے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں پھر خود ان حضرات کا کیا پوچھنا۔

اقوال علماء امت: ہمیشہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصمت انبیاء پر اجماع رہا سوا فرقہ ملعونہ حشویہ کے کوئی اس کا منکر نہ ہوا چنانچہ شرح عقائد نسفی شرح فقہ اکبر تفسیرات احمدیہ تفسیر روح البیان، مدارج النبوة، مواہب لدنیہ، شفا شریف، نسیم اریاض وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ تفسیر روح البیان آیت مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ الْاٰیَةِ کی تفسیر میں ہے كَانَتْ اَهْلَ الْاَوْدُسُولِ اِجْتَمَعُوا عَلٰی اَنَّ الرَّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔

یعنی اس پر اتفاق ہے کہ انبیائے کرام وحی سے پہلے مومن تھے اور گناہ کبیرہ نیز ان صفات سے جو نفرت کا باعث ہوں نبوت سے پہلے معصوم اور بعد بھی چھٹکارے

کَانُوا مُؤْمِنِينَ قَبْلَ الْوَحْيِ مَعْصُومِينَ مِنَ الْكِبَايِرِ وَمِنَ الصَّغَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِنَفْسِهِ النَّارِ عَنْهُمْ قَبْلَ الْبُعْثِ وَبَعْدَهَا فَضْلًا عَنِ الْكُفْرِ تفسیرات احمدیہ میں ہے۔

انبیائے کرام کفر سے قبل وحی اور بعدہ بالاتفاق معصوم ہیں ایسے ہی عام علماء کے نزدیک دیدہ و دانستہ گناہ کبیرہ کرنے سے بھی معصوم ہیں۔

اِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهُ بِاِلْجِمَاعٍ وَكَذَلِكَ عَنْ تَعَمُّدِ الْكِبَايِرِ عِنْدَ الْجَمْعِ مَقْصُورِينَ۔

غرض کہ امت مومر کا اجماع انبیائے کرام کی عصمت پر ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے اس کے لئے زیادہ عبارات نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

عقلی دلائل عقل بھی چاہتی ہے۔ کہ انبیائے کرام کفر و فسق سے ہمیشہ معصوم ہوں چند وجوہ سے

(۱) کفر یا لامعقائد کی بے خبری سے ہوتا ہے یا نفس کی سرکشی سے یا شیطان کے اغوا سے اور سب پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ انبیائے کرام عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں نیز ان کے نفوس پاک ہیں اور وہ شیطانی اغوا سے محفوظ ہیں۔ جب تک یہ تینوں وجوہیں نہیں تو اب ان سے کفر اور فسق کیونکر سرزد ہو۔

(۲) فسق بھی نفس امارہ یا شیطان کے اثر سے ہے اور وہ حضرات ان دونوں سے محفوظ ہیں۔

(۳) فاسق کی مخالفت ضروری ہے اور نبی کی اطاعت فرض کبریا ہے حال انکی فرمانبرداری کی جائے اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہو اور مخالفت بھی اور یہاں جتنا صمدین سے۔

(۴) فاسق کی بات بلا تحقیق نہ مانتی چاہیے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْهُ اور نبی کی سہرات ماننی فرض ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِمَنْ فِي وَلَا مُمْمِرَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ دَمْرُ سُوْلِهِ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ اِگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی بات بلا تحقیق ماننا بھی ضروری اور نہ ماننا بھی۔ اور یہاں جتنا لعینین سے۔

(۵) گنہگار سے شیطان راضی ہے اسی لیے وہ حزب الشیطان میں داخل ہے اور نیک کار سے رحمان خوش۔ اسی لیے وہ حزب اللہ میں سے ہے اگر پیغمبر ایک ان کے لیے بھی گنہگار ہوں تو معاذ اللہ وہ شیطانی گروہ میں سے ہوں گے اور یہ ناممکن ہے۔

(۶) فاسق سے منتفی افضل رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ اگر نبی کی وقت گناہ کریں اور اس وقت ان کا امتیازی کر رہا ہو تو لازم آوے گا کہ امتیازی اس گروہی نبی سے افضل ہو اور یہ باطل ہے کوئی امتیازی ایک ان کے لیے بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔

(۷) بد عقیدہ کی تعظیم حرام ہے حدیث میں ہے۔

مَنْ دَفَنَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ۔
جس نے بد عقیدہ کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے پر مدد دی۔

اور نبی کی تعظیم واجب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعْبُدُوْهُ وَتَوْفَرُوْا اِگر نبی ایک ان کیلئے ہے دین ہوں تو ان کی تعظیم واجب بھی ہو اور حرام بھی۔

(۸) گنہگاروں کی بخشش حضور کے وسیلہ سے ہے رب فرماتا ہے وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

جَاءَ ذَٰلِكَ الْآيَةُ اس آیت میں عام مجرّمین کو بارگاہ مصطفویٰ میں حاضر ہو کر اُن کے دسید سے استغفار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اگر تخاص بدین آب کا دامن عصمت گناہوں سے آلودہ ہو تو بناؤ پھر آپ کا دسید کون ہو گا؟ اور کس کے ذریعے آپ کی معافی ہوگی جو سب مجرموں کا دسید مغفرت ہو۔ ضروری ہے کہ وہ جرموں سے پاک ہو اگر وہ بھی گنہگار ہو تو پھر ترجیح بلا مرجح کا سوال پیدا ہو گا۔ اور دوسرا تسلسل لازم ہو گا (۹) قیمتی چیز قیمتی برتن میں رکھی جاتی ہے موتی کا ڈبہ بھی قیمتی ہوتا ہے سنہری زیورات کا کبس بھی قیمتی۔ دودھ کا برتن بھی ہر گندگی و ترشی سے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ دودھ خراب نہ ہو جائے کارخانہ قدرت میں نبوت بڑی ہی افواہی اور بے بہا نعمت ہے تو چاہیے کہ اس کا ظرف یعنی انبیاء کے دل کفر و فسق اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہوں اسی لیے رب نے فرمایا اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اَللّٰهُ سِیْ اُنْ نَفُوسَ کُوْجَانَا ہے جو اس کی رسالت کے لائق ہیں۔

(۱۰) فاسق و فاجر کی خبر بغیر گواہی قابل اعتماد نہیں۔ اگر انبیائے کرام بھی فاسق ہوتے تو انہیں اپنی ہر خبر پر گواہی پیش کرنا ہوتی حالانکہ ان کا ہر قول صدق و گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو خزیمہ انصاری نے ادنٹ کے متعلق یہ ہی نوکھا تھا کہ یا حبیب اللہ ادنٹ کی تجارت جنت و دوزخ حشر و نشر سے بڑھ کر نہیں۔ جب ہم آپ سے سن کر ان پر ایمان لے آئے تو اس زبان سے سُن کر یہ کیوں زمان ہیں کہ واقعی آپ نے ادنٹ لیا ہے جس کے انعام میں اُن ایک کی گواہی دو کے برابر کر دی ہے۔

دوسرا باب

عصمت انبیاء پر اعتراضات و جوابات

آئندہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات سے پہلے بطور مقدمہ اجمالی جواب عرض کیے دیتا ہوں جس سے بہت سے اعتراضات خود بخود اٹھ بیٹھیں گے وہ یہ کہ عصمت انبیاء قطعی و اجماعی مسئلہ ہے اور احادیث جن سے پیغمبروں کا گناہ ثابت ہے اگر متواتر اور قطعی نہیں بلکہ مشہور احادیث ہیں وہ سب درود کوئی بھی قابل اعتبار نہیں اگرچہ صحیح ہی ہوں۔ تفسیر کبیر سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے کہ جو احادیث خلاف انبیاء ہوں وہ قبول نہیں۔ راوی کو جھوٹا ماننا، پیغمبر کو گنہگار بنانے سے آسان ہے اور قرآنی

آیات اور متواتر روایات سے ان حضرات کا جھوٹ یا کوئی اور گناہ ثابت ہوتا ہو سب واجب التاویل ہیں۔
 کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں گے یا کہا جائیگا کہ یہ واقعات عطائے نبوت سے پہلے کے تھے۔
 تفسیر احمدیہ شریف آیت لَیْسَ لَیْنَالِ عَمْرِؤِ الظَّالِمِیْنَ کی تفسیر میں ہے وَ اِذَا اتَّقَرَّ هَذَا فَمَا تُقِلُّ عَنْ
 الْاَنْبِیَاءِ فَمَا یَشْعُرُ بِکَذِبِ اَوْ مَعْصِیَةِ فَمَا کَانَ مَنْقُولًا بِطَرِیقِ الْاَحَادِیْثِ وَ وَ مَا کَانَ مَنْقُولًا
 بِطَرِیقِ التَّوَاتُرِ فَصُرِّفَتْ عَنْ ظَاهِرِهِ اِنْ اُمْکِنَ وَاِلَّا فَمَحْمُولٌ عَلٰی تَرْکِ الْاَدْوٰی اَوْ کَوْنِهِ قَبْلَ
 الْمَعْصِیَةِ بلکہ مدارج النبوة شریف جلد اول باب چہارم میں تو فرمایا کہ اس قسم کی آئینیں مشابہات کی
 مثل میں جن میں خاموشی لازم دیکھو رب تعالیٰ کا قدوس، معنی، علیم، قادر مطلق بلکہ تمام صفات کمالیہ سے
 موصوف ہونا قطعی اجماعی ہے مگر بعض آئینیں ظاہری معنی کے لحاظ سے اس کے بالکل خلاف ہیں رب
 فرماتا ہے یُخَذِّعُونَ اللّٰهَ دُخُوًا دُخُمٌ وہ رب کو دھوکا دیتے ہیں رب انہیں دھوکا دیتا ہے مَکْذُوًا ذَمُّوا اللّٰهَ
 انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے فرماتا ہے فَاٰیْتُمُوْا کُوْا فَاَنْتُمْ دَجِبُہُ اللّٰہُ بدھرتم منہ کرو ادھر ہی رب کا
 منہ ہے فرماتا ہے یٰۤاَیُّہٗ ذُوْیْ اٰیٰتِیْہِمْ اِنَّ کَے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی
 عَلٰی الْعَرْشِ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ رب تعالیٰ چہرہ ہاتھ، برابری ملا دھوکہ سے پاک
 اور منزہ ہے اور ان آیتوں میں بظاہر یہ ہی ثابت ہو رہا ہے لہذا واجب ہے کہ ان میں تاویل کی
 جائے بلکہ ان کے حقیقی معنی خدا کے سپرد کیے جائیں جو کوئی ان آیتوں کی وجہ سے رب کو عیب دار
 مانے وہ بے ایمان ہے ایسے ہی جو کوئی بعض آیتوں کے ظاہری معنی کر کے انبیائے کرام کو فاسق یا
 مشرک جانے وہ بے دین ہے یہ ایک جواب ہی انشاء اللہ تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دے گا
 مگر پھر بھی ہم کچھ تفصیلی جواب عرض کیے دیتے ہیں:-

اعتراف ۱۱، ابلیس نے بھی سجدہ نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام نے بھی گندم کھا کر
 یہ ہی جرم کیا ہے۔ دونوں کو سزا بھی یکساں دی گئی کہ اسے فرشتوں کی جماعت سے اور انہیں جنت
 سے خارج کر دیا گیا جرم و سزائیں دونوں برابر ہوئے بعد میں آدم علیہ السلام نے توبہ کر کے معافی حاصل کر لی۔
 ابلیس نے یہ نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ آپ معصوم نہ تھے (محمد شحہ شریعت کا پورا)

جواب ۱۲ شیطان سجدہ نہ کرنے میں مجرم بھی تھا اور سزا یاب بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام گندم کھانے میں
 نہ گنہگار تھے اور نہ انہیں کوئی سزا دی گئی کیونکہ شیطان نے دیدہ دانستہ سجدہ سے انکار ہی نہ کیا بلکہ حکم رب

غلط سمجھ کر اس کے بالمقابل گفتگو کر نیکی ہمت کی کہ بولا خَلَقْنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ جس کی سزا میں فرمایا گیا کہ فَاخْرِجْ مِنْهَا قَاتِلًا رَحِيمًا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ گویا یہ زمین اس کے لئے کائے پانی کی طرح سزا کی جگہ تجویز کی گئی کہ وہ قیامت تک یہاں ذلیل و خوار اور لاسول کے کوڑے کھاتا پھرے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے بار بار اعلان فرمایا کہ وہ بھول گئے انہوں نے گمناہ کا ارادہ بھی نہ کیا فَذَلِيكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَعْنَةً مَّا كُنَّ فَرَمَايَا فَكَرَهُمَا الشَّيْطَانُ کہیں فرمایا فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ مَغْرَمًا اس واقعہ کا ذمہ دار تو شیطان کو بنایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ وَهَوَّاهُ كَمَا كُنَّ اُنَّ سَ حَظًا ہو گئی وہو کہ یہ ہوا کہ ان سے رب نے فرمایا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کہا کہ آپ کو کھانے کی ممانعت نہیں۔ وہاں جانے سے روکا گیا ہے۔ آپ دہاں نہ جائیے میں لا دیتا ہوں آپ کھا لیجئے اور جھوٹی قسم کھا گیا کہ یہ پھل فائدہ مند ہے اور میں آپکا خیر خواہ ہوں آپ سمجھے کہ کوئی بھی رب کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا یا لَا تَقْرَبَا مِمَّا نَهَىٰ عَنْهُ رَبِّي سَمِجھے اس کی پوری تحقیق ہماری تفسیر کے پہلے پارہ میں اسی آیت کے ماتحت دیکھو یہ تو عملوں میں فرق ہوا۔ اب رہا زمین پر آنا۔ رب تعالیٰ نے انہیں زمین ہی کی خلافت کے لئے پیدا کیا تھا کہ فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً جَعَلْتُ فِيهَا رَاسُخًا لَّيْلًا اس لئے تو کچھ روز اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہاں کے مکانات اور باغات وغیرہ دیکھ کر اسی طرح زمین کو آباد کریں گویا وہ جگہ ان کے ٹریننگ کی تھی کسی کو ٹریننگ سکول میں ہمیشہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کو روکا کہ اس لئے بھیجا گیا کہ تمام فرشتوں نے سوائے گریہ زاری ساری عبادتیں کی تھیں درود ہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ملائکہ سے افضل ہوا حجت کا بہانہ تھا اور حقیقت اپنے عشق میں رُلانا تھا۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ اَسْمَاءُ الْمُقَرَّبِينَ۔

درود کے واسطے پیدا کیا انسان کو • در نہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کہ وہاں سے حینال یار کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا • تو تو پر وہ میں رہا اور مجھ کو رسوا کر دیا یہ راز وہ سمجھے جو لذتِ عشق سے واقف ہو۔ رب نے شیطان سے کہا تھا اخرج مِنْهَا اور یہاں فرمایا گیا اِهْبِطْ اَمَّا هِيَ جَانِحًا جِسْمًا جس میں بتایا کہ تم کچھ عرصہ کے لئے زمین میں بھیجے جا رہے ہو۔ پھر اپنی کوڑا اولاد کے ساتھ واپس یہیں آؤ گے یعنی دو جا رہے ہو اور کوڑوں کو ساتھ لاؤ گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہم کو حجت سے نہ نکالا۔ بلکہ ہم نے انہیں وہاں سے علیحدہ کیا کیوں کہ

اُن کی پشت شریف میں کفار فساق سب ہی کی رو میں تھیں جو کہ جنت کے قابل نہ تھے حکم ہوا کہ اُسے آدم نیچے جا کر ان غشا کو چھوڑ آؤ۔ پھر آپ کی جگہ یہی ہے درمات باب الایمان بالقدر وروح ابیان آیت قَدْ زَلَمْنَا الشَّيْطَانَ (۲) شیطان کا زمین پر آنا پر دیں میں آنا ہے مگر آدم علیہ السلام کا یہاں آنا پر دیں میں آنا نہیں کیونکہ آدم جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے اور اُن کا جسم چونکہ زمین پر اور مٹی سے بنا لہذا زمین اُنکا وطن جسم جوتی اور عالم ارواح گویا وطن روح ہے۔ مگر شیطان کی طاعت اُسے جو انسان مگر جنت میں گیا۔ وہ پر دیں میں نہیں بلکہ وطن جسم سے وطن روح میں گیا۔ مگر شیطان کی پیدائش آگ سے ہے لہذا زمین اس کے لیے پر دیں ہوا۔ (۳) اگر آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا عذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جاتا۔ ان کے سر پر تاج نبوت نہ رکھا جاتا ان کی اولاد میں انبیاء و اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ فرمائے جاتے طرم کو معافی دیکر قید سے نکالتے ہیں بشا ہی محل میں لا کر پھر اُس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں نہ کہ جیل خانہ میں ہی رکھ کر حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی غلامی ہی خطا چھوٹوں کے نیٹے عطا ہوتی ہے دنیا اور یہاں کی ساری نعمتیں اُس خطائے اولیٰ کا ہی صدقہ ہیں لطف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے دانہ گندم نہ تھا نہ خطا قرار دیا گیا۔ اور اُن کی اولاد کے لیے وہ ہی غذا تجویز ہوئی۔

اعتراف ۲۔ حضرت آدم و حوا نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا۔ حارث شیطان کا نام ہے اس کو قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا آتَا هُمَا ضَلَعًا مِّنْ شَرِّهِمَا جَعَلَا لَهُ شَرًّا جَسَدًا جس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا یہ کام شرک تھا۔ ثابت ہوا کہ پیغمبر شرک بھی کر لیتے ہیں۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ اس آیت میں حضرت آدم و حوا راہیں :-

جواب :- آدم علیہ السلام اس قسم کے عیب بالکل پاک ہیں۔ معترض نے اس آیت سے دھوکا دیا۔ جب مفسرین فرماتے ہیں کہ جَعَلَا کا فاعل قصی اور اس کی بیوی ہے کیونکہ خَلَقَهُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا ذُرِّيَّتَهُ کے معنی یہ ہیں کہ اُسے قریش رب نے نہیں ایک جان یعنی قصی سے پیدا فرمایا۔ اور اس قصی کی بیوی اس کی جنس سے بنائی۔ قصی نے یہ غضب کیا کہ اپنے رب سے دعائیں کر کے بیٹا مانگا تھا۔ اور اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا تفسیر غزالی عن ابن عمر ان وغیرہ اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں اور بعض نے فرمایا کہ جَعَلَا میں مضاف پوشیدہ ہے اور اس کا فاعل اولاد آدم و حوا ہی ہیں یعنی

آدم و حوا کی بعض اولاد نے شرک شروع کر دیا دیکھو روح البیان و مدارک وغیرہ، اسی لئے آگے جمع کا صیغہ ارشاد ہوا۔ فَنَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اگر یہ فعل حضرت آدم و حوا کا ہوتا تو لیشْرکَان تثنیہ کا صیغہ ارشاد ہوتا نیز ایک معنوں سی خطا یعنی گندم کھانے پر عتاب ہو گیا تھا تو چاہیے تھا کہ شرک کرنے پر بڑا سخت عذاب ہوتا لیکن بالکل نہ ہوا۔ حاکم کی یہ روایت بالکل معتبر نہیں کیونکہ وہ خبر واحد ہے اور عصمت پیغمبری و قطعی اعتراض ۳:۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ اِنَّ رَبَّكَ فَعَوٰی اَوَمَ عَلَیہِ السَّلَام نے رب کی نافرمانی کی پس گمراہ ہو گئے اس سے آدم علیہ السلام کا گناہ اور اگر اسی دونوں معلوم ہوئے۔

جواب ۱:۔ یہاں مجازاً خطا کو عیسائوں دیا گیا اور غلطی کے معنی لڑا ہی نہیں بلکہ مقصود نہ پانا میں یعنی حیات دائمی کے لئے گندم چھایا تھا وہ ان کو حاصل نہ ہوئی۔ بلکہ گندم سے بجائے نفع کے نقصان ہوا یعنی اپنے مقصد کی طرف راہ نہ پائی۔ دیکھو روح البیان بہ ہی آیت جب رب نے اُن کے بھول جانیکا بار بار اعلان فرمایا تو قطعی سے گناہ ثابت کرنا کلام اللہ میں تعارض پیدا کرنا ہے۔

اعتراض ۴:۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج بلکہ تاروں کو اپنا خدا مانا کہ فرمایا هٰذَا رَبِّيْ اور یہ صریحی شرک ہے معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے شرک کیا پھر توبہ کی۔

جواب ۱:۔ اس کا جواب مقدمہ میں نرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بطریق سوال فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے پھر خود ہی اس کا جواب مع دلیل بھی ارشاد کیا کہ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلٰكِيْنَ کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہوا وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوْتِ اللّٰهِ مَوْتِ الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ پھر ستارے دیکھنے کا واقعہ بیان ہوا اور بعد میں فرمایا وَتِلْكَ الْجَبَّتُ الْاٰتِيْنَا هَا اِبْرٰهِيْمَ سَلٰی قَوْمِهٖ اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ ملکوت عالم دیکھنے کے بعد ستاروں کا واقعہ ہوا اور رب نے اس کلام کی تشریف فرمائی۔ اگر یہ بات شرک تھی تو تعریف فرمانا کیسا پھر تو سخت عتاب ہونا چاہیے تھا۔

اعتراض ۵:۔ ابراہیم علیہ السلام نے تین بار جھوٹ بولا کہ آپ تندرست تھے مگر قوم سے فرمایا اِنِّیْ سَقِيْمٌ (میں بیمار ہوں خود بتوں کو توڑا مگر قوم کے پوچھنے پر فرمایا بَلْ فَعَلْتَ كَيْدٌ هُمْ هٰذَا اس بڑے بُت نے یہ کام کیا اپنی بیوی حضرت سارہ کو فرمایا هٰذِہٖ اُحْسَنٰی یہ میری بہن میں اور یقیناً جھوٹ بولنا گناہ ہے معلوم ہوا کہ آپ معصوم تھیں۔

جواب ۱:۔ اس کے پنے جواب میں ایک یہ کہ بحالت مجبوری جبکہ جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ گناہ نہیں

حتیٰ کہ ایسی مجبوری میں منہ سے کفر بھی نکال دینے کی اجازت ہے الا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْاِيمَانِ جن موقعوں پر آپ نے یہ کلام فرمائے وہاں یا تو خطرہ جان تھا یا خطرہ عصمت تھا وہ ظالم
 بادشاہ آپ سے حضرت سارہ کو جبراً پھینکنا چاہتا تھا اور دوسرے موقعوں پر آپ کو خطرہ جان تھا۔ اسلئے
 یہ فرمایا۔ رُوحُ الْبَيَانِ آیت بَلْ دَعَلَهُ كَيْدُوهُمْ لِيُضِلُّوا نَفْسَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَّابٌ
 کوئی کلام جھوٹ نہیں بلکہ اس میں بعید معنیٰ مراد لینے گئے ہیں جسے تو یہ کہتے ہیں تو یہ ضرورۃً جائز ہے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا حقیقت میں نہ جاوے گی دیکھو ایک شخص
 نے اونٹ مانگا تو فرمایا کہ تجھے دھنسی کا بچہ دوں گا۔ ایک صحابی کی آنکھوں پر پانچ لکھ کر فرمایا کہ اس ظالم
 کو کوں خریدتا ہے؟ وغیرہ مشکوٰۃ باب المزاح، حضرت سارہ کو بہن فرمانے سے دینی بہن مراد تھی
 نہ کہ نسبی۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتے شکل مدعی مدعی علیہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
 هَذَا اخي لَه تَبْعِي وَتَبْعَتُكَ نَعَجْتُمْ يَه مِيرَا بھائی ہے جس کے پاس ۹۹ بکریاں ہیں یہاں بھائی اور
 بکریوں کے مجازی معنیٰ مراد ہیں ایسے ہی آپ کا یہ فرمانا اِنِّي سَقِيمٌ اس کے معنیٰ میں میں بیمار ہونے
 والا ہوں نہ کہ فی الحال بیمار جیسے اِنَّكَ مَيِّتٌ ذَا اَنْتُمْ مَسْتَجِئُونَ يَا سَفِيْمٌ سے ولی بیماری یعنی نازنی
 ورنج مراد ہے یعنی میرا دل تم سے نازاں ہے اسی طرح بَلْ نَعَدُ كَيْدُوهُمْ میں کبیر سے رب تعالیٰ
 مراد ہے اور هَذَا سے کسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کفار رب تعالیٰ کو بڑا خدا اور بتوں کو چھوٹے
 معبود سمجھتے تھے یعنی یہ کام اُن رب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا سمجھتے ہو نبی کا کام رب کا ہی کام ہے
 وہ سمجھے کہ اس بت سے بڑا بت مراد ہے یا قَدْ لَدَّ شَكَّ کے طریقہ پر فرمایا یعنی بڑے بت نے
 کیا ہوگا اور شک، انشاء ہے جس میں جھوٹ بچ کا احتمال نہیں رہے بڑی بات یہ ہے کہ رب نے
 یہ واقعات بیان فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر کوئی عتاب نہ فرمایا بلکہ انہیں پسندیدگی کی سند
 عطا فرمائی۔ چنانچہ بت شکنی کے بیان سے پہلے فرمایا۔ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدًا لَا يَلُومُ
 بَنُوْا اَبَ كَايَ فَعَلَ رُشْدًا وَ هِدَايَةً قَدْ اَوْفَرَ رُشْدًا۔ بیماری کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے
 ارشاد فرمایا اِذْ جَاءَكَ رَبُّكَ بِقُلُوبٍ سَلِيْمَةٍ اِذْ قَالِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِلٰهُكُمْ جَسَدٌ مِّنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ
 دَلَالٌ كَرْتَا ہے اور جھوٹ بیماری ہے نہ کہ سلامتی۔

اعترض ۶ :- داؤد علیہ السلام نے اپنی عورت یعنی اوریا کی بیوی کو فخر باد سے دیکھا جس کا واقعہ سورہ

ص میں ہے اور یہ فعل یقیناً جرم ہے۔

جواب :- مورخین نے داؤد علیہ السلام کے قصہ میں بہت کچھ زیادتی کر دی ہے اور جو کچھ احادیث اہل حدیث سے وہ بھی نامقبول۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو کوئی داؤد علیہ السلام کا قصہ قصے کہانیوں کی طرح بیان کریگا میں اسے ایک سوساٹھ کوڑے لگاؤں گا یعنی تہمت کی مزا۔ کورس میں اس کو ڈگنے لگیں گے اور روح البیہن سورہ ص قصہ داؤد، واقعہ صرف یہ تھا کہ ایک شخص اور یہاں سے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اسے پیغام پر پیغام دے دیا۔ اس نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور یہ شخص نکاح نہ کر سکا۔ چنانچہ تفسیرات احمدیہ آیت لَا یَتَّخِذُ الْمُظَلِّمُونَ کی تفسیر میں ہے وَعَنْ دَاوُدَ یُکَوِّنُهُ اِنْدَا مَا عَلٰی الْفِعْلِ الْمُشْرُوعِ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُخْطُوبَةِ لَا دُورَ یَا لَا تَقْرَأُ مَنکُوحَتَهُ مگر چونکہ اس جواز کام سے بھی تہمت کی شان بلند ہو بلا جہ اس لیے رب تعالیٰ نے ان کے احترام کو زیادہ فرماتے ہوئے دو فرشتوں کو ایک فرنی مقدمہ لے کر بھیجا اور انہوں نے اپنی طرف نسبت کر کے آپ سے فیصلہ کر کر اشارۃً سمجھا دیا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے اور انبیاء کا قرب لے کے ہاں کتنا احترام ہے کہ نہایت عمدہ طریق سے انہیں معاملہ سمجھایا گیا۔ رب تو ان کی عظمت فرمائے اور یہ بے دین ان حضرات پر نظر بد کا اتہام لگائیں۔ خدا کی پناہ۔

اعتراف :- یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کیا جسے رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ یعنی زلیخانے یوسف علیہ السلام کا اور انہوں نے زلیخا کا ارادہ کر لیا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو نہ معلوم کیا ہو جاتا۔ دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ تھا جو یوسف علیہ السلام سے صادر ہوا؟

جواب :- یوسف علیہ السلام ارادہ گناہ تو کیا اس خیال سے بھی محفوظ رہے جو کہے کہ انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا وہ کافر ہے روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے فَمَنْ نَسَتْ اِلٰی الْاَنْبِیَاءِ الْفَوَاحِشِ کَالْعَرَمِ عَلٰی الزِّنَآءِ وَنَحْوِهٖ الَّذِیْ یَقُولُ الْحَشْوِیَّةُ کَفَرًا لَّانَّهُ یَشْمُکُمْ کَذٰلِیْ الْقَدِیَّةِ رَا مَتَبَارَا اعتراف اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ پر توقف کر دو اور هَمَّ بِهَا سے علیحدہ آیت شروع ہو معنی یہ ہوئے کہ بیشک زلیخانے یوسف علیہ السلام کا قصد کر لیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب کوئی اعتراض نہ رہا یہ معنی نقل و عقلاً طرح

صحیحہ ہا زین۔ نہ فرمایا کہ اصل عبارت یہ ہے دَلَّوْا اَنْ دَعَا بُرْهَانَ رَبِّهِ لَمْ يَهْمَ دَلَّكَ شَرْفِ
میں ہے کہ دَمِنْ حَقِّ الْقَارِي اِذَا قَدْ رَحِمَ دَجَّةً مِنْ حُكْمِ الْقِسْمِ وَجَعَلَهُ كَلَامًا بِرَاسِيهِ اَنْ يَقِفَ عَلَى
يَهْ وَيَبْتَدِي يَقُولِهِ وَهَمْ يَهَا قَارِي كُوْجَا جِيْے کہ پروقوف کرے اور هَمْ يَهَا سے آیت شروع کرے
اور یہ ہی بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس مقام پر زینغا کی توتیا ریاں بیان فرمائیں وَ
عَلَّقَتْ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ کہ اُس نے آپ کو ہر طرح راجب کرنے کی کوشش بھی کی
اور بلایا بھی دروازہ بھی بند کر لیا۔ مگر یوسف علیہ السلام کی بیزار ی نفرت و عصمت کا ہی ذکر فرمایا۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوًى
خدا کی پناہ وہ میرا مرقی ہے اُس کے مچھر پر استا
اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
میں ایسی حرکت ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں۔

اور پھر فرمایا كَذَلِكَ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ الشَّوْءُ وَالْفَحْشَاءُ فَمِنْ سَعْيِ زَنَا اور شَوْءُ سے ارادہ زنا ملاد ہے
معلوم ہوا کہ رب نے ارادہ زنا سے بھی ان کو محفوظ رکھا۔ آخر کار زینغا نے بھی یہ ہی کہا کہ۔

اَلَاَنْ حَصَّ حَصَّ اُنْحَى اَنَا رَا دْتُهُ عَنْ نَفْسِيْ
کہ میں نے ہی انہیں رغبت دینے کی کوشش
كَرِهْتُ لِمَنْ الصَّدِيقَيْنِ۔
کی تھی۔

وہ تو پتے میں بلکہ شیر خوار پتے سے بھی اُن کی پاکدامنی اور زینغا کی خطا کاری کی گواہی دلا دی کہ وَشَهِدَ
شَاهِدًا مِنْ اَهْلِيْهَا نَزِيْرٌ مَصْرُفٌ يَّهِيْ يَہیٰ کہا یوسف اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اَسْتَغْفِرُ لَكَ نَسِيْبَ
اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ اے زینغا تم اپنے گناہ سے توبہ کرو تم ہی خطا کار ہو دیکھو شیر خوار پتے عزیز
مصرخو زینغا بلکہ خود رب تعالیٰ نے اُن کے بے گناہ ہونے پر گواہیاں دیں۔ اگر زینغا کی طرح وہ بھی ارادہ

گناہ کر لیتے تو آپ بھی ملزم ہوتے اور یہ گواہیاں غلط ہوجاتیں تو ہاں صرف یہ ہوتا کہ زینغا نے جرم کی
ابتداء کی مگر بعد میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ نیز اگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ زنا کیا ہوتا تو اُن کی توبہ
اور استغفار کا ذکر ضرور آتا۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ وَلَا اِنَّهُ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ ذَلِكَ لَكُنْ اَكْبَرُتْ تَوْبَتُهُ

وَاسْتَغْفَرُ مَا غَرَضَكَ اس آیت کے یہ معنی کہ ناسبت بہتر میں کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان
نہ دیکھتے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا تَوَّلَا کا جواب اس پر مقدم بھی ہو سکتا ہے جیسے آیت میں ہے۔ اِنْ كَادَتْ

لَتُبْدِيْ يَہ تَوَّلَا اِنْ دَبَطْنَا عَلَى قُلُوْبِهَا دَقْفِیر کبیر آیت وَلَقَدْ هَمَّتْ يَہ، دو سہری تفسیر یہ ہے کہ یہ
دقف نہ کر دے بلکہ ہما تک ایک جی جملہ مانو اور آیت کے معنی یہ ہوں کہ بے شک زینغا نے یوسف علیہ السلام

اور انہوں نے زلیخا کا ہٹ کر لیا۔ لیکن اب ان دونوں ہتھوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ہٹتے ہیں
 ہٹم کے معنی ارادہ زنا میں اور ہٹم بھائی اس کے معنی میں قلب کی غیر اختیاری رغبت جس کے ساتھ
 قصد نہیں ہوتا یعنی زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں رغبت غیر اختیاری پیدا
 ہوئی جو کہ گناہ ہے نہ جرم جیسے کہ روزہ میں ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس طرف دل راغب تو ہوتا ہے مگر اس کے
 پی لینے کا ارادہ تو کیا خیال تک نہیں ہوتا صرف ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اگر دونوں ہتھوں
 کے ایک ہی معنی ہوتے تو دو جگہ یہ لفظ نہ بولا جاتا۔ بلکہ وَقَدْ هَمَّتْ سَتِیْہ سے کہہ دینا کافی تھا یعنی ان
 دونوں نے قصد کر لیا دیکھو مَكَوْا وَاَمَكَوْا اللّٰہُ کہ یہاں پہلے مکہ کے معنی ہی اور ہیں اور دوسرے مکہ کا
 مقصد ہی کچھ اور تفسیر خازن میں ہے قَالَ اَنْكُمَا مُّحْضَرٰتَيْنِ اِنْ یُّوْسُفُ عَلَیْہِ السَّلَامُ كَانَ بَرِیْثًا
 مِنْ الْعَمَلِ الْبَاطِلِ وَ اَنْتُمَا الْحُرَّۃُ وَ خِیَالِ رہے کہ زلیخا نے دروازہ پر عزیز مصر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام
 کو زنا کی تہمت نہ لگائی بلکہ ارادہ زنا کی کہ کہا قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ اَرَادَ بِیْہِ هٰذَا سُوْءًا اِلَّا اَنْ یُّسَیِّجَنَ بِہِ
 تِیْرَیْ یَّوْمِیْ کے ساتھ بانی کا ارادہ کرے اسکی سزا جیل کے سوا اور کیا ہے۔ اسی کی تردید یوسف علیہ
 السلام نے فرمائی کہ ہٰی رَاوَدْنِیْ عَنْ نَفْسِیْ بِكَارِیْ کا ارادہ اسی نے کیا تھا۔ اس کی تردید شیر خوار
 بچہ نے بھی کی اور اس کی تردید مخدوم عزیز مصر نے قیص مبارک بچھی ہوئی دیکھ کر کہ کہا اِنَّہٗ مِنْ کِیْسِ
 کُتِّیْ اور اس کی تردید مصری عورتوں نے بھی کی اور اس کی تردید آخر کار خوز زلیخا نے بھی کر کے اپنا جرم
 قبول کر لیا اب اگر ہٹم بھائی کے یہ معنی ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ زنا کر لیا تھا تو لازم آتا ہے
 کہ رب تعالیٰ نے زلیخا کی تائید کی اور ان سب حضرات کی تردید اور یہ کلام کے مقصد کے خلاف ہے
 یہ تقریر بہت خیال ہے انشاء اللہ کام آئے گی۔

اعترض ۸ :- موسیٰ علیہ السلام نے ایک قطبی کو جہان سے ماریا اور فرمایا هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ
 کہ یہ شیطان کا کام ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ظلماً قتل کیا جو کہ بڑا جرم ہے۔

جواب :- آپ کا ارادہ قتل کا نہ تھا بلکہ قطبی ظالم سے مظلوم اسرائیلی کو چھڑانا تھا جب قطبی نے نہ چھوڑا۔
 آپ نے بٹانے کے لئے چپٹ لگا دی۔ وہ طاقت نبی کی نہ برداشت کر سکا مگر کیا تو یہ قتل خطا ہوا اور
 انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے نیز یہ واقعہ عطاے نبوت سے پہلے کا ہے روح البیان میں ہے كَانَ
 هٰذَا اَقْبَلُ النَّبِیَّۃِ نِزْرَہِ قطبی کا فخر بنی تھا جس کا قتل جرم نہیں آپ نے تو ایک ہی قطبی کو مارا۔ کچھ

وہوں بعد تو سارے ہی قبلی غرق کر دیئے گئے۔ رہا اس فعل کو عمل شیطان فرمانا۔ یہ آپ کی انتہائی گہری نفسی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ خلافِ ادنیٰ کام کو بھی اپنی خطا سمجھا یعنی یہ کام وقت سے پہلے ہو گیا جب قبطیوں کی ہلاکت کا وقت آتا تو یہ بھی ہلاک ہوتا فَخَفَرْنَا اور ظَلَمْتُ نَفْسِي سے دھوکا نہ کھاؤ کہ یہ الفاظ خطا پر بھی بولے جاتے ہیں یا نذا سے قبلی کا ظلم مراد ہے یعنی یہ ظلم شیطان کا کام ہے۔

اعتراف ۹۔ رب تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَانَا معلوم ہوا کہ آپ بھی پہلے گمراہ تھے بعد کو ہدایت ملی۔

جواب ۱۔ یہاں جو کوئی ضال کے معنی گمراہ کرے وہ خود گمراہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا حِثْلٌ طَیِّبُكُمْ وَمَا حِثْوٰی ! ۱۱۔ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی گمراہ ہوئے بلکہ یہاں ضال کے معنی دارفتہ محبت الہی میں اور ہدایت سے مراد وہی سلوک ہے یعنی رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار اور دارفتہ پایا تو آپ کو سلوک عطا فرمایا۔ برادرانِ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھَا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یہاں ضل یعنی دارفتگی محبت میں۔ شیخ عبدالحق نے مدارج النبوت جلد اول باب پنجم میں فرمایا کہ عربی میں ضال وہ اونچا درخت ہے جس سے گئے ہوئے لوگ ہدایت پائیں یعنی اسے محبوب ہدایت دینے والا بلند والا درخت رب نے تمہیں کو پایا کہ بوسہ فرش ہر جگہ سے نظر آئے لہذا تمہارے ذریعہ نجات ہدایت دے دی یعنی عہدی کا مفعول عام لوگ ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اس کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں۔

اعتراف ۱۰۔ رب فرماتا ہے لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ یعنی تاکہ رب تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ معلوم ہوا کہ آپ گنہگار تھے۔ حضور علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے اَلْغَنِّكَ رَبُّهُ تَحْتَهُ تَوَاسْتَغْفِرُ كَيْسِي ؟

جواب ۱۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ مغفرت سے مراد عصمت اور حفاظت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ روح البیان المُرَادُ بِالْمَغْفِرَةِ الْعِفَّةُ وَالْعَصْمَةُ اَزْكَا وَابْنًا۔ يَكُونُ الْمَعْنَى يَسْتَحْفِظُكَ وَيَعْصِمُكَ مِنَ الذَّنْبِ الْمَتَّقِدَةِ وَالْمُتَاَخَّرَةِ دوسرے یہ کہ ذنبِ نبوت سے پہلے کی خطائیں مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ ذنب میں ایک مضاف پوشیدہ ہے یعنی آپ کی امت کے گناہ جیسا کہ تک فرمانے سے معلوم ہوا۔ یعنی تمہاری وجہ سے تمہاری امت کے گناہ معاف کرے اگر آپ کے گناہ

مراد ہوتے تو نکتہ سے کیا مادہ ہونا روح البیان و خازن، اس آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے: وَكُنْ لَهُمْ مَرْجُومًا مُّذْ قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا إِلَيْنَا۔ کبھی گناہ کی نسبت گنہگار کی طرف ہوتی ہے اور کبھی بخشش کے ذمہ دار کی طرف جیسے مقدمہ کبھی مجرم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی وکیل کی طرف کہ وکیل کہتا ہے کہ یہ میرا مقدمہ ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں یہاں نسبت دوسری طرح کی ہے یعنی آپ کے ذمہ والے گناہ جن کی شفاعت کے آپ ذمہ دار ہیں۔

اعتراض ۱۱۔ حضور علیہ السلام سے ب نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّ تَبَتُّنَاكَ لَفَدَّكَ كَذَّبَتْ تَرَكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کو نہ ثابت قدم رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کفار کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کفار کی طرف مائل ہو چلے تھے مگر ب نے روکا۔ اور کفار کی طرف میلان بھی گناہ ہے۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس میں شرط و جزا ہے یعنی یہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دونوں مقدموں کا ہونا تو کیا امکان بھی ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ ثلّیٰ: لَوْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا فَأَنَا ذُلٌّ الْعَبِيدِينَ۔ اگر رب کے بیٹا ہوتا تو اس کا پہلا بیچارہ میں ہوتا۔ نہ خدا کا بیٹا ہونا ممکن اور نہ نبی علیہ السلام اس کی پوجا کرنا ایسے ہی یہاں نہ تو رب تعالیٰ کا حضور علیہ السلام کو محفوظ نہ رکھنا ممکن اور نہ آپ کا ان کی طرف مائل ہونا ممکن۔ دوسرے یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم آپ کو پہلے ہی سے معصوم اور ثابت قدم نہ فرما چکے ہوتے تو آپ ان کی طرف کسی قدر جھکنے کے قریب ہو جاتے کیونکہ ان کے مکر و فریب بہت سخت خطرناک تھے یعنی چونکہ آپ معصوم ہیں لہذا آپ کفار کی طرف نہ جھکے بلکہ جھکنے کے قریب بھی نہ ہوئے۔ اس سے تو آپ کی عصمت ثابت ہوئی دیکھو خازن، مدارک، روح البیان، تیسرے یہ کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ہے دوسرے آپ کی نبوت اور عصمت الہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت و عصمت سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی آپ کی فطرت پاک عیب اور گناہوں سے ایسی پاک ہے جس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کیونکہ آپ کی روحانیت بشارت پر غالب ہے۔ یعنی اگر ہم آپ کو معصوم بھی نہ بناتے تب بھی آپ کفار سے ملتے نہیں، ان کی طرف جھکتے نہیں بلکہ کچھ جھکنے کے قریب ہو جاتے اب جبکہ فطرت سلیمہ پر رب کا یہ کرم ہوا کہ آپ کو معصوم بھی بنایا، مگر مبارک پر نبوت کا تاج بھی رکھا۔ اب تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا۔ کسی تصور کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کی تفسیر میں روح البیان میں ہے: إِنَّمَا سَمَّاہُ قَلِيلًا لِأَنَّ رَوْحَانِيَّةَ النَّبِيِّ كَانَتْ فِي أَصْلِ الْخَلْقِ

غَالِبًا عَلَى النَّبِيِّ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ حَاشِدًا لِرُوحِهِ شَيْءٌ يَجْعَلُهُ عَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ عَنِ لَا
التَّشْتَبُتْ وَقُوَّةُ النَّبُوءَةِ وَفُورُ الْهِدَايَةِ وَاتُّوْظَرُ الْعَنَائَةِ لَفَذٌ كَذِبٌ تَرَكْنَ۔

اعتراف ۱۲۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الرُّسُلُ ا سے نبی
علیہ السلام آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ ایمان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا علیہ السلام
پیدا کی عادت بالذات نہیں آپ کو تو ایمان کی خبر بھی نہ تھی۔

جواب ۱۰۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں علم کی نفی نہیں بلکہ وراثت یعنی شکل اور قیاس سے
جاننے کی نفی ہے۔ پوری آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الرُّسُلُ ا یعنی ہم نے آپ پر اپنے فضل سے قرآن وحی کیا۔ آپ خود بخود نہ جانتے تھے یعنی اس
علم کا ذریعہ وحی الہی ہے نہ کہ محض اٹکل و قیاس۔ دوسرے یہ کہ اس سے یہ نقش مبارک کا حال نہیں
بیان ہوا بلکہ نور محمدی کی پیدائش کا حال ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو عالم ارواح میں سفید اور سادہ
پیدا فرمایا تھا۔ پھر اس پر علوم کے نقش و نگار فرما کر نبوت کا تاج سر پر رکھ کر دنیا میں بھیجا۔ آپ عالم
ارواح میں ہی نبی تھے خود فرماتے ہیں۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْقَلْبِ ہم اس وقت نبی تھے
جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں جلوہ گر تھے۔ تیسرے یہ کہ اس سے ایمان اور قرآن کے تفہیم
احکام مراد ہیں۔ یعنی آپ وحی سے پہلے احکام اسلامی تفصیل وار نہ جانتے تھے۔ اس کی تفسیر میں
روح البیان میں ہے اَيُّ الْاِيْمَانِ بِتَفَاصِيْلٍ مَا فِي قَضَاءِ عَمَلِ الْكُتُبِ۔ پھر فرماتے ہیں۔
لَا تَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَفْضَلُ مِنْ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَقَدْ اُوْتِيَ خَلْقَ الْعَالَمِ وَالْعَمَلِ صَبِيحًا
یعنی نبی علیہ السلام یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اور انہیں تو علم و حکمت بچپن ہی میں عطا
ہوئی تھی۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ بچپن شریف میں علم سے خالی رہے ہوں۔

اعتراف ۱۳۔ رب فرماتا ہے فَازْهَمْنَا الشَّيْطَانَ اَدَمَ وَحَاوَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ کو شیطان نے پھسلادیا معلوم
ہوا کہ شیطان کا دوا انبیاء پر عمل جاتا ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا کہ شیطان ان تک نہیں پہنچ سکتا۔
جواب ۱۰۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے مدد کئے کبیرہ کر سکتا ہے
اس نے خود کہا تھا لَا تُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ اور یہاں ہے فَازْهَمْنَا
الشَّيْطَانَ گمراہی اور چیز ہے اور پھسلانا اور چیز ہے۔

اعتراف ۴۴: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بہت سے لوگوں نے پیغمبر مانا ہے حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے بے قصور بھائی کو ستانا آزاد بھائی کو بیچکر اس کی قیمت کھانا اپنے والد سے جھوٹ بول کر انہیں چالیس سال تک رُلانا وغیرہ جنہوں کی انتہا کر دی اور پھر بھی نبی ہوئے معلوم ہوا کہ نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں۔

جواب ۱: جہور علماء نے انہیں پیغمبر نہ مانا۔ ہاں ایک جماعت نے کچھ ضعیف دلائل سے ان کی نبوت کا دہم کیا ہے اسی لئے ہم نے مقدمہ میں عرض کیا کہ انبیائے کرام کا نبوت سے پہلے بدعتیہ کی سے پاک ہونا اجماعی مسئلہ ہے اور گناہ کبیرہ سے پاک ہونا جمہور کا قول ہے اور بعد نبوت گناہ کبیرہ سے پاک ہونے پر بھی اجماع ہے ان حضرات کی نبوت کسی صریح آیت یا حدیث یا قول صحابی سے ثابت نہیں رب نے یہ فرمایا ہے **وَيُتِمُّ بِعِمَّتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** یہاں نعمت سے نبوت مراد نہیں اور نہ آلِ یعقوب سے انکی صلی ساری اولاد مراد ہے۔ رب نے مسلمانوں سے فرمایا **اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي** بعضوں نے کہا کہ رب فرماتا ہے **وَمَا اَنْزِلْ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمٰعِيلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ** یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سب صاحبِ وحی تھے مگر یہ بھی کمزوری بات ہے کیونکہ نہ تو **اَنْزِلْ** میں بلا واسطہ وحی انکا بیان ہے نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ اسباط ان کے بیٹوں ہی کا لقب ہے، رب فرماتا ہے **قُلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اَنْزِلْ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ (الانبیاء)** یہاں **اَنْزِلَ عَلَيْنَا** کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب پر وحی آئی اور ہم سب پیغمبر ہیں اور اسباط بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا لقب ہے اور واقعی ان میں انبیاء آتے رہے ب فرماتا ہے **وَقَطَعْنَا هُمُ الرِّاسِي عَشْرَ اَسْبَاطًا** اُمّنا تفسیر روح المعانی میں **اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَدَيْنَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ** کی تفسیر میں ہے **فَاَنْذَرْنِي عَلَيْهِ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ سَلَفًا وَخَلَفًا اَلَمْ يَكُنُوْا اَنْبِيَاۗءَ اَصْلًا فَلَمْ يَقْلُ مِنَ الصَّحَافَةِ اَنَّهُ قَالُ بَنِيُوْهُمْ** اسی طرح تفسیر روح البیان وغیرہ نے بھی ان کی نبوت کی بہت تردید کی۔ ہاں وہ سب حضرات توبہ کے بعد اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر کے صحابی ہوئے انہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں تاروں کی شکل میں دیکھا کیونکہ وہ صحابی نبی تھے حضور فرماتے ہیں **اَصْحَابِیْ کَالنَّجْمِ نِزَارُ** کے یہ سارے گناہ یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لئے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے بھی اور یوسف علیہ السلام سے بھی معافی حاصل کر لی اور ان دونوں حضرات نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی لہذا یہ مغفور ہوئے۔ ان کی شان میں گستاخی

سخت مجرمی کی علامت ہے، قابل نے ایک عورت کی محبت میں گناہ کیا اور پھر آدم علیہ السلام سے معافی بھی حاصل نہ کر سکا لہذا وہ بے ایمان رہا اور یہاں مزار ہوئے۔

اعتراف ۱۵۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ زلیخا نے ارادہ نہ کیا جو کہ سخت جرم ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوتی تو زلیخا یوسف علیہ السلام کی بیوی کیونکر ہو سکتی ہے۔ وہ فاحشہ بدکار تھی لہذا یا تو مانو کہ ان کا نکاح نہیں ہوا یا یہ قاعدہ غلط ہے۔

نوٹ: ہجرات کے بعض جاہل دیوبندیوں نے حضرت زلیخا کے زوجہ یوسف علیہ السلام ہونیکا انکار کیا اور ان کی شان میں سخت گندے الفاظ کہے۔ انہیں کا یہ اعتراف ہے۔

جواب: حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کی زوجہ اور قابل احترام بیوی ہیں ان کا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنا مسلم بخاری کی حدیث اور عام تفاسیر سے ثابت ہے انہیں سے یوسف علیہ السلام کے فرزند پیدا ہوئے۔ افزائیم اور میثار تفسیر خازن، تفسیر کبیر، مدارک معالم التنزیل وغیرہ میں اس کی تصریح ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور اپنی دوسری زوج پاک سے فرمایا اَللّٰهُمَّ لَا تُنْزِلَنَّ كَقَوَّاجِبِ يُوْسُفَ۔ تم تو یوسف علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہو گئیں یعنی زلیخا کی صاحبہ کی جمع ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَوْ كُنْتَ لَتْ صَاحِبَةً۔ آپ نہ تو فاحشہ تھیں نہ آپ سے زنا جیسا گناہ کبھی صادر ہوا۔ بیوی زلیخا سے ارادہ جماع بیخودی، عشق کی حالت میں ہو گیا جمال یوسف نے انہیں وارفتہ دیوانہ بنادیا۔ اس والہانہ حالت میں یہ ارادہ کر بیٹھیں، جب مصری عورتوں نے اسی جمال سے بیخود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو اگر حضرت زلیخا نے اس حسن پر فریفتہ ہو کر دامن صبر چاک کر دیا تو کیا تعجب ہے؟ پھر ان تمام خطاؤں سے توبہ کر لی، یہ بھی خیال رہے کہ زلیخا نے صرف یوسف علیہ السلام سے ہی رغبت کی نہ کسی دوسرے سے رہے انہیں ہر طرح محفوظ رکھا۔ ہم نے انبیاء کی بیویوں کو زنا اور فحش سے محفوظ مانا ہے نہ کہ معصوم۔ حضرت زلیخا نے یہ گناہ کر کے توبہ کر لی کہ عرض کیا اَلَا اِنْ حَضَرَ النَّحْنُ اَنَّا رَاَدُّوْهُ عَنْ نَفْسِهٖ زَلِيْخَا نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور اقرار جرم توبہ ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے زلیخا کی خطا کا ذکر تو فرمایا مگر اُن پر عتاب یا عذاب کا ذکر نہ کیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ اُن کے گناہ کی معافی ہو چکی۔ اب ان کی خطاؤں کا بے ادبی کے طور پر ذکر کرنا سخت بُرا ہے اُن سے زنا یا فحش کبھی صادر نہیں ہوا۔ نہ معلوم دیوبندیوں کی کس شیطان نے عقل مادی کہ ان کا حملہ سمیٹہ انبیاء کے کرام

عزت و آبرو پر ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی اہل بیت میں ان کی توہین اس باکمال بغیر کی توہین ہے رب تعالیٰ عظم سلیم عاف ذلے خاتمہ خیال رہے کہ رب تعالیٰ انہیں کرام کارب ہے اور وہ حضرات اس کے پیارے بندے جس طرح چاہے ان کی لغزشوں اور خطاؤں کا ذکر فرمائے اور یہ حضرات جیسے چاہیں اپنے رب سے اپنی نیاز مندی اور بندگی کا اظہار کریں ہمیں کسی طرح حق نہیں کہ ان کی لغزشوں کو بیان کرتے پھر یں یگت انیاں کر کے اپنا نامہ اٹمال سیاہ کر لیں۔ رب تعالیٰ نے ہم کو ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں بطاشر فروخت ہوئے تھے اہل مصر سمجھے تھے کہ یہ عزیز مصر کے زر خرید میں۔ رب تعالیٰ نے اسی داغ کو ان کے دامن سے مٹانے کے لیے سات سال کی عام قحط سالی بھی پہلے سال میں سب نے آپ کو روپیہ پیسہ دے کر منہ خریدا دوسرے سال زبرد و جوارات دے کر تیسرے سال جانور اور چوپائے دے کر چوتھے سال اپنے غلام باندیاں دیکر پانچویں سال اپنے مکانات و زمینیں دیکر چھٹے سال اپنی اولاد دے کر ساتویں سال مصردالوں نے اپنے کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر دیا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے لونڈی غلام بنے ہیں۔ ہمیں ملکہ دو۔ تب آپ نے ان پر احسان ٹھہرا کر وروح البیان وغیرہ کیوں ہوا۔ صرف اس لیے کہ جب سارے مصردالے آپ کے غلام بن گئے تو اب انہیں غلام کون کہے۔ یہ تھلا کہ ایک پیغمبر کی عظمت برقرار رکھنے کے لئے سارے جہان کو مصیبت میں ڈالاجا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک امام ہمیشہ نماز میں سورۃ عَبَسَ پڑھتا تھا۔ آپ کو پتہ لگا تو اسے قتل کر دیا دیکھو روح البیان تفسیر سورۃ عَبَسَ اس سورۃ کی نہایت عمدہ تفسیر ہماری شان حبیب الرحمن میں دیکھو جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ حضرات کی نعت ہے رب تعالیٰ یو بندیوں کو ہدایت دے۔ انہوں نے انبیاء کرام پر بکواس کیے کی جزا پیدا کر دی۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَنَوَّسَ غُرَّتَهُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لمعات المصباح علی رکعات التراويح

پہلا باب

بیس رکعت نماز تراویح کا ثبوت

تراویح میں رکعت پڑھنا سنت اور آٹھ رکعت پڑھنا خلاف سنت ہے ہم بفسدہ تعالیٰ اس کا ثبوت قرآن پاک کی ترتیب و احادیث صحیحہ و اقوال علماء اور عقلی دلائل سے دیتے ہیں (۱) قرآن پاک میں سورہیں بھی ہیں آئیں بھی اور رکوع بھی۔ وہ مضمون جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو وہ سورت کہلاتا ہے اور قرآن کا وہ جملہ جس کا علیحدہ نام نہ ہو آیت کہلاتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ سورت کے معنی احاطہ کرنے والی چیز ہے اور آیت کے معنی میں نشانی۔ سورۃ چونکہ ایک مضمون کو گھیرے ہوئی ہے جیسے شہر کو پناہ (سورۃ البلد) اور آیت قدرت الہی کی نشانی ہے اسلئے ان کے یہ نام ہوئے۔ مگر رکوع کے معنی میں جھکنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآنی رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں۔ کتب قرآنہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما تراویح میں جس قدر قرآن پڑھ کر رکوع فرماتے تھے اس حصہ کا نام رکوع رکھا گیا یعنی ان حضرات کے رکوع کرنے کا مقام اتنا پڑھ کر رکوع ہوا اور چونکہ تراویح میں رکعت پڑھی جاتی تھیں اور ستائیسویں مضان کو ختم ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کے کل ۵۴ رکوع ہونے چاہئیں۔ لیکن چونکہ ختم کے دن بعض رکعتوں میں چھوٹی چھوٹی دوسوئیں پڑھ لی جاتیں تھیں اس لئے قرآن کریم کے ۵۴ رکوع ہوئے۔ اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتیں تو رکوع ۲۱۶ ہونے چاہیئے تھے قرآنی رکوعات کی تعداد بتا رہی ہے کہ تراویح میں رکعت چاہیں کیا کوئی دہائی آٹھ رکعت تراویح مان کر رکوعات قرآنی کی وجہ بتا سکیں گے؟ (۲) تراویح جمع ترویج کی ہے جس کے معنی ہیں جسم کو راحت دینا۔ چونکہ ان میں ہر چار رکعت پر کسی قدر راحت کے بیئے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کا نام ترویج ہے اسی لئے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے یعنی راحتوں کا مجموعہ اور تراویح جمع ہے۔ جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتیں تو اس کے درمیان میں ایک

ترویح آتا پھر اس کا نام تراویح نہ ہوتا تین ترویحوں کے لیے کم از کم سولہ رکعت تراویح چاہئیں۔ جن میں ہر چار رکعت کے بعد ایک ترویج ہو اور تیسرے پہلے کوئی ترویج نہیں ہوتا۔ تراویح کا نام ہی آٹھ رکعت کی ترویج کرتا ہے (۳) ہر دن میں میں رکعت نماز ضروری ہے۔ سترہ فرض اور تین وتر، دو فرض فجر میں چار ظہر میں چار عصر میں تین مغرب میں اور چار عشاء میں۔ رمضان شریف میں رب تعالیٰ نے ان میں رکعت کی تکمیل کے لیے میں رکعت تراویح اور مقرر فرما دیں جس کی ہر رکعت ان کی ہر رکعت کی تکمیل کرے غیر مقلد شاید نماز پنجگانہ میں بھی آٹھ رکعت ہی پڑھتے ہوں گے۔ ورنہ آٹھ تراویح کو ان میں رکعت سے کیا نسبت (۴) احادیث خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پابندی سے لوانہ فرمائی۔ صرف دو دن اولائیں اور بعد میں فرما دیا کہ اگر آپ پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جائیگا اندیشہ ہے جس سے میری امت کو دشواری ہوگی۔ لہذا تم لوگ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ نماز تہجد ہی تھی جو ماہ رمضان میں اہتمام سے ادا کرائی گئی اسی لیے صحابہ کرام سحری کے آخری وقت اس سے فارغ ہوتے زمانہ صدیقی میں بھی اس کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ فرمایا گیا۔ لوگ متفرق طور پر پڑھ لیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا اور میں رکعت تراویح مقرر فرمائی اور باقاعدہ جماعت کا انتظام کیا لہذا صحیح یہ ہے کہ اصل تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس کی پابندی جماعت میں رکعت سنت فاروقی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو آٹھ رکعت کا حکم دیا اور نہ اس پر پابندی فرمائی بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ کا آٹھ رکعت تراویح پڑھنا ضرورتاً کہیں ثابت ہی نہیں ہوا لہذا صحابہ کرام کا میں پر اتفاق کرنا سنت کی مخالفت نہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لِهَذَا اب ہم صحابہ کرام کا عمل پیش کرتے ہیں غیر مقلدوں کو چاہیے کہ کوئی حدیث مرفوع صحیح ایسی پیش کریں جس سے تراویح کی آٹھ رکعت صراحتاً ثابت ہوں۔ انشاء اللہ نہ کر سکیں گے ہماری احادیث ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں میں رکعت تراویح کی باقاعدہ جماعت کا انتظام فرمایا اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ موطا امام مالک میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِيْ مَهْرَبِ عُمَرَ بِعِشْرَتَيْنِ رُكْعَةً نَّوَاكِلِيْهِ بَقِيْ فِي الْفُرْقَةِ بَايَسْنَا بِصِيْحِهِ (۲) ابن مہج نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کی فَصَلَّى بِهِنَّ عِشْرَتَيْنِ رُكْعَةً بَقِيْ فِيْ

ہے۔ عَنْ أَبِي الْمُحَسِّنَاتِ عَنْ أَبِي إِبْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عَشْرِينَ رُكْعَةً
 (۴) ابن ابی شیبہ اور طبرانی کبیر میں اور بیہقی و عبد بن حمید و بغوی نے روایت کی عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رُكْعَةً سُبْرَى الْوُثْرَا س سے معلوم ہوا کہ خود حضور
 علیہ السلام میں رکعت تراویح پڑھتے تھے (۵) بیہقی میں ہے وَعَنْ شَيْكِلٍ دَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ أَنَّهُ
 كَانَ يُؤْتِيهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عَشْرِينَ رُكْعَاتٍ (۶) اسی بیہقی میں ہے وَعَنْ أَبِي
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّيْتِيِّ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي النَّاسَ عَشْرِينَ رُكْعَةً دَكَانَ
 عَلِيٍّ يُؤْتِيهِمْ (۷) اسی بیہقی نے باسناد صحیح نقل فرمایا عَنْ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى
 عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرِينَ رُكْعَةً اس کی تحقیق کے لیے صحیح البہاری باب كَمَا يُقْرَأُ فِي التَّوَارِثِ
 دیکھو ان روایات سے معلوم ہوا کہ خود حضور علیہ السلام میں تراویح پڑھتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی بکر میں
 رکعات پر عمل جاری ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عباس علی ابی بن کعب و عمر سائب بن یزید وغیرہم تمام صحابہ
 رضی اللہ عنہم کا یہی معمول تھا۔

اقوال علماء اُمت (۱) ترمذی شریف ابواب الصوم باب ماجاء فی قیام شہر رمضان میں ہے۔
 وَكَثَرُوا هَلِ الْعِلْمُ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ دَعَا وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَشْرِينَ رُكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَدْرَكَتْ
 بَيْلِدُ مَكَّةَ يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رُكْعَةً يَعْنِي أَمَّا عِلْمُ كَامِلٍ اس پر ہے جو حضرت علی و عمر و دیگر صحابہ کرام
 سے مروی ہے یعنی میں رکعت یہ ہی فرمان سفیان ثوری ابن مبارک اور امام شافعی کا ہے امام شافعی
 نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں یہی عمل پایا کہ مسلمان میں رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ (۲) فتح الملہم شرح
 مسلم جلد دوم صفحہ ۲۹۱ میں ہے رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَفِيرٍ مِنْ طَرِيقٍ غَطَايَا قَالَ أَدْرَكْتُمْ يُصَلُّونَ
 عَشْرِينَ رُكْعَةً وَتِلْكَ رُكْعَاتُ الْوُثْرَى فِي الْبَابِ أَتَاكَ كُنْتَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ
 ابْنُ تَدْمِيقٍ وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ اس سے معلوم ہوا کہ میں رکعت پر گویا مسلمانوں کا اجماع ہو گیا (۳)
 عمدۃ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ ۴۰۰ میں ہے رَوَى الْحَارِثُ بْنُ عَيْنِدٍ الرَّحْمَنِيُّ ابْنُ أَبِي
 زُبَابٍ عَنْ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ الْإِقْلَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَ دَعَا عَشْرِينَ رُكْعَةً قَالَ ابْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْمُحْمُولُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ لِلْوُثْرَا س سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں میں رکعت

تراویح اور تین و تر پر عمل تھا (۱) اسی عمدۃ القاری میں اسی جگہ ہے کہ کان عبد اللہ ابن مسعود یحییٰ
 بنا فی شہر رمضان فیغیرت وعلیہ لیل قال اذا غمض کان یحییٰ عشرین رکعة (۲) اسی عمدۃ القاری
 جلد پنجم صفحہ ۳۵۵ میں ہے قال ابن عبد البر وهو قول جمہور العلماء وبعہ قال اکثر یونیون والشافعی
 واکثر الفقہاء وهو الصحیح عن کعب من غیر خلاف من الصحابة یعنی ابن عبد البر نے فرمایا کہ
 میں رکعت تراویح عام علماء کا قول ہے اسی کے اہل کو ذرا امام شافعی اور اکثر فقہاء قائل ہیں اور یہ
 ہی حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے اس میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں (۳) ملا علی قاری نے شرح
 نقایہ میں فرمایا نصاً ارجماً علیہ اذی الیہ فیہی باسناد صحیح اتمم کا تو ایضاً علی عہد عمر
 بعشرین رکعة وعلی عہد عثمان وعلی صحابہ کرام حضرات عمر و عثمان وعلی رضی اللہ عنہم کے زمانہ
 میں میں تراویح پڑھتے تھے لہذا اس پر اجماع ہو گیا (۴) مولوی عبدالحی صاحب نے اپنے فتاویٰ جلد
 اول صفحہ ۸۲ میں علامہ ابن حجر مکی کی بیعتی کا قول نقل فرمایا اجماع الصحابة علی ان التارویح عشر و رکعة
 یعنی صحابہ کرام کا میں تراویح پر اجماع ہے (۵) عمدۃ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ ۲۵۴ میں ہے واما
 القائلون بہ من التارویح فسترا بن سہیل و ابن ابی ملیکۃ و الحارث الہمدانی و عطیاء ابن ابی
 رہباج و ابو الجحتر و سعید ابن ابی الحسن البصری و اخو الحسن و عبد الرحمن ابن ابی بکر
 و عبد اللہ بن عبد اللہ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین و فقہاء محدثین کا میں
 رکعت تراویح پر اتفاق ہے۔ ان میں سے کسی نے آٹھ تراویح پڑھیں نہ اس کا حکم دیا۔

لطیفہ غیر مقلد راصل اپنی خواہش نفس کے مقلد میں اس لیے انہیں اہل جوا یعنی ہوا پرست کہا
 جاتا ہے جس میں نفس کو آرام ملے وہ ہی ان کا مذہب۔ ہم ان کے آرام دہ مسائل دکھاتے ہیں مسلمان
 دیکھیں اور عبرت لیں (۱) دو ٹکے پانی کبھی گندائیں ہوتا لہذا کون کتنا ہی پلید ہو جائے اس کا
 پانی پیتے جاؤ (۲) سفر میں چند نمازیں ایک وقت میں پڑھ لو۔ روافض کی طرح کون کون بار بار اترے
 اور پڑھے ریل میں بہت بھیڑ ہوتی ہے (۳) عورتوں کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ملاں جناب کیوں ہو اس میں
 خرچ جو ہوتا ہے (۴) تراویح صرف آٹھ رکعت پڑھ کر آرام کرو۔ ملاں صاحب نماز نفس پر گراں ہے
 (۵) وتر صرف ایک رکعت پڑھ کر سورہ جو کیوں نہ ہو جلد نماز سے چھٹکارا اچھا (۶) ایک بار تین طلاق
 دے دو۔ صرف ایک ہی واقع ہوگی۔ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے کیوں نہ ہو اس میں آسانی ہے غرضکہ

جس میں آرام وہ یاروں کا دین ایمان ۔

لطیفہ مسلم شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس میں جلدی پیدا کر دی لہذا اب اس سے تین طلاق ہی واقعہ ہونی چاہئیں۔ آرام طلب غیر مقدس ہے اڑے کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے ان اللہ کے بندوں نے یہ نہ سوچا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ خلاف سنت حکم کر سکتے ہیں۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ آپ نے یہ قانون بنا دیا اور کسی صحابی نے مخالفت نہ کی۔ بات صرف یہ تھی کہ زمانہ نبوی میں بعض لوگ یوں کہہ دیتے تھے تجھے طلاق ہے طلاق طلاق اور آخر میں دو طلاقیں سے پہلے طلاق کی تاکید کرتے تھے جیسے کوئی کہے میں کل جاؤں گا کل کل۔ میں روٹی کھاؤں گا روٹی روٹی۔ اب بھی اگر کوئی اس نیت سے یہ الفاظ بولے تو عتدات ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ زمانہ فاروقی میں لوگ تین طلاقیں ہی دینے لگے چونکہ عمل بدل گیا حکم بھی بدل گیا تب آپ نے یہ حکم نافذ فرمایا۔ اس مسئلہ کی بنیاد تین نفیس تحقیق ہماری تفسیر جلد دوم آیت الطلاق مؤنان کی تفسیر میں دیکھو جہاں بہت سی احادیث سے ثابت کیا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔

دوسرا باب

بلیں تراویح پر اعتراضات و جوابات

اعتراض۔ ۱۱ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان اور موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی کعب رضی اللہ عنہ اور داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں ثابت ہوا کہ ستر رکعت تراویح ہے باقی وتر۔

جواب۔ ۱۔ اس کے چند جواب ہیں اولاً یہ کہ یہ حدیث مضطرب ہے اور مضطرب دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کیونکہ اس کے راوی محمد ابن یوسف میں موطا میں تو ان سے گیارہ کی روایت ہے اور محمد ابن نصر مزی نے انہی محمد ابن یوسف سے بطریق محمد اسحاق تیرہ رکعت کی روایت کی اور محدث عبدالرزاق نے انہی محمد ابن یوسف سے دوسری اسناد سے اکیس رکعت نقل کیں۔ اس کی تحقیق کے لئے دیکھو فتح الباری شرح بخاری جلد چہارم صفحہ ۸۰ مطبوعہ مطبع خیر یہ مصر۔ ایک ہی راوی کے بیانات میں اس قدر تضاد اور اختلاف ہے

اس کو اضطراب کہتے ہیں لہذا یہ تمام روایات غیر مقبول ہیں اس سے استدلال غلط ہے دوسرے یہ کہ اگر یہ حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اس سے تراویح آٹھ رکعت ثابت ہوئیں مگر دتر تین رکعت کیسے آپ دتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے قول پر تو وہ رکعتیں ہونی چاہئیں کیا ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ مقبول اور آدھا غیر مقبول تیسرے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اولاً آٹھ تراویح کا حکم دیا گیا، پھر بارہ کا، پھر آٹھ میں میں پر قرار ہوا۔ کیونکہ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان میں اسی حدیث کے بعد ہے۔ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَإِذَا قَامَ رَمَاهُ فِي ثَلَاثِي عَشَرَ رَكَعَةً سَلَّى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ لِعَيْنِي قَارِي آٹھ رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھاتا تھا اور جب بارہ رکعت میں یہ سورۃ پڑھتا تو لوگوں کو بلکا پن محسوس ہوتا۔ اس حدیث کے مائت مرثاۃ میں ہے لَعْنَتُ ثَلَاثِي عَشَرَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فِي الْمَوَاطِنِ بِأَحَدِي عَشْرَةٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ دَقَّ دَرَاهِمُ وَأَدْلَاكُمُ اسْتَقْرَأَ لَمْ يَرَّ عَلَى الْعَشْرَيْنِ فَأَنَّهُ الْمُتَوَارِثُ یعنی ان روایات کو یوں جمع کیا گیا کہ اولاً تو آٹھ رکعت کا حکم ہوا پھر میں پر قرار ہوا یہ میں رکعت ہی منقول ہیں چوتھے یہ کہ اصل تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہے اور تین چیزیں سنت فاروقی ہمیشہ پڑھنا۔ باقاعدہ جماعت سے پڑھنا میں رکعت پڑھنا۔ حضور علیہ السلام نے میں رکعت ہمیشہ نہ پڑھیں اور نہ صحابہ کرام کو باقاعدہ جماعت کا حکم دیا۔ اب اگر آٹھ رکعت پڑھی جائیں تو سنت فاروقی پر عمل چھوٹ گیا اور اگر میں پڑھی جائیں تو سب پر عمل ہو گیا۔ کیونکہ میں میں آٹھ آجاتی ہیں۔ اور آٹھ میں میں نہیں آتیں حدیث شریف میں ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو۔ تم بھی تراویح ہمیشہ اور باقاعدہ جماعت سے پڑھتے ہو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں حضور سے ثابت نہیں سنت فاروقی میں لہذا میں رکعت پڑھا کر دو۔

اعتراف ۲:- بخاری شریف میں ہے کہ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام رمضان کی راتوں میں کتنی رکعت پڑھتے آپ نے جواب دیا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُنِي رَمَضَانَ دُنِيَ غَيْرِهِ عَلَى أَحَدِي عَشَرَ رَكَعَاتٍ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تراویح آٹھ رکعت سے زیادہ کبھی نہ پڑھیں اور باقی دتر میں رکعت پڑھنا بدعت سیدہ ہے۔

جواب:- اس کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس سے نماز تہجد مراد ہے نہ کہ تراویح کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت

سے زادہ نہ پڑھیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے نہ کہ تراویح کہ صرف رمضان میں ہوتی ہے نیز ترمذی میں اسی حدیث کے پیشے باب باندھا باب: اجاء فی دُصْفِ صَلَوةِ النَّبِیِّ صَلَّی عَلَیْہِ دَسَلَامٌ بِاللَّیْلِ معلوم ہوا کہ یہ صلوٰۃ الطیل یعنی نماز تہجد ہے نہ کہ از تراویح۔ نیز اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ رکعتیں سو کے اٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ اور وتر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ تب ہی تو حضرت صدیقہ کو تعجب ہوا کہ آپ نے ہم کو تو وتر پڑھ کر سونے کا حکم دیا اور خود سو کر مع تہجد وتر پڑھتے ہیں جواب دیا کہ چونکہ میں جاگنے پر پورا بھر رہی ہوں۔ جسے بھر دہ نہ ہو وہ وتر پڑھ کر سونے اور تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تہجد سونے کے بعد مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۷۰۰ میں ہے تحقیق آنست کہ صلوٰۃ آنحضرت در رمضان ہماں نماز معتاد بود یا زود رکعت کہ وافر در تہجد سے گزارد۔ دوسرے یہ کہ اگر میں رکعت تراویح بدعت سمجھتا ہوں تو حضرت عمر و دیگر صحابہ کرام نے کیوں اختیار فرمائی اور خود حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی مخالفت کیوں نہ کی ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے نیز آج سارے غیر مقلد پورے ماہ رمضان میں باجماعت تراویح پڑھتے ہیں۔ بتاؤ ان کی یہ بیگی بدعت سمجھتا ہے یا نہیں؟

اگر حضور علیہ السلام نے آٹھ تراویح پڑھیں۔ تو صرف دو تین روز پڑھیں تم اس کی ہمیشگی کر کے کون ہوئے؟ اگر پورے متبع حدیث ہو تو سارے ماہ رمضان میں صرف تین دن تراویح پڑھا کر دو۔

نیز ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہوا کہ مکہ والوں کا میں تراویح پر اتفاق ہے اور مدینہ والوں کا اتفاق نہیں۔

بتاؤ یہ سارے لوگ بدعتی اور ناسنق ہوئے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو ان سے حدیث لینا کیا بوجہ اس کی روایت معتبر نہیں نیز بتاؤ کہ کیا کسی ملک میں مسلمانوں نے آٹھ رکعات تراویح پڑھیں۔ تیسرے یہ کہ اسی حدیث سے اگر آٹھ رکعت تراویح ثابت ہوئی۔ تو تین رکعت وتر بھی ثابت ہوئے تب ہی تو گیارہ رکعت ثابت ہوں گی۔ پھر وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ آرام کے لیے حق یہ ہے کہ آٹھ رکعت تراویح کی تصریح کہیں نہیں ملتی کیونکہ جہاں قیام رمضان کا ذکر ہے وہاں تعداد رکعت سے خاموشی ہے اور جن حدیث میں گیارہ کا ذکر ہے وہاں تراویح کی تصریح نہیں بلکہ اس سے تہجد مراد ہے ایسی روایت پیش کر دو جس میں آٹھ تراویح

کی تصریح ہو ایسی انشاء اللہ نہ ملے گی۔ چونکہ سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نئے مستقل رسالہ رکھ دیا۔ اس لیے ضمیمہ میں یہ مضمون شامل نہ کیا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ و ذلک عن شہ سیدنا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین بِرَحْمَتِهِ دَعَاؤُكُمْ الرَّاحِمِينَ +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسالہ طلاق الاولہ فی حکم الطلاق الثلثہ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دے دے تو اگرچہ اس نے بڑا کیا مگر اس صورت میں طلاقیں تین ہی واقع ہوگی نہ کہ ایک اور یہ عورت بغیر حلالہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی۔ چونکہ زمانہ موجود کے غیر مقلد دہائی اس کے منکر ہیں اور خواہش نفسانی کے ماتحت کہتے ہیں کہ اس عورت میں طلاق ایک ہی واقع ہوگی اور عورت سے رجوع کرنا صحیح ہوگا اس لیے اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب لکھے جاتے ہیں پہلے باب میں مسئلہ کے دلائل اور دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

مقدمہ :- بہتر یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہو تو صرف ایک ہی طلاق طہر میں دے۔ اور اگر تین طلاقیں ہی دینا ہوں تو ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ لیکن اگر کوئی بحالت حیض طلاق دیدے۔ یا تینوں طلاقیں ایک دم دیدے تو اگرچہ اس نے بڑا کیا۔ مگر جو طلاق دے گا وہ ہی واقع ہوگی ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کی تین صورتیں ہیں (۱) اگر شوہر اپنی اس بیوی کو جس سے صرف نکاح ہوا ہو اور خلوت نہ ہوئی ہو ایک دم تین طلاقیں اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ اس صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور آخری دو واقع نہ ہوں گی۔ کیونکہ پہلی طلاق بولتے ہی وہ عورت نکاح خارج ہوگئی اور اس پر عقدت بھی واجب نہ ہوئی۔ اور طلاق کے لیے نکاح یا عقدت چاہیے ہاں اگر اس عورت سے یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو تینوں پڑ جائیں گی کیونکہ اس صورت میں تینوں طلاقیں نکاح کی موجودگی میں پڑیں (دعا مکتبہ، ۲) اگر شوہر اپنی اس بیوی کو جس سے خلوت ہو چکی ہے اس طرح طلاقیں دے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق طلاق۔ اور آخری دو طلاقیں سے پہلی طلاق کی تاکید کی نیت کرے نہ کہ علیحدہ طلاقیں کی تب بھی دیانۃ طلاق ایک ہی ہوگی رفاغی اس کی یہ بات نہ مانے گا کیونکہ اس شخص نے ایک طلاق کی دو تاکیدیں کی ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ پانی پی لو۔ پانی پانی۔ کھانا کھا لو کھانا کھانا، میں کل گیا

مما کل کل۔ ان سب صورتوں میں پچھلے دو لفظوں سے پہلے لفظ کی تاکید ہے (۳) اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جس سے غلط ہو چکی ہے۔ ایک وقت میں طلاق دے خواہ یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں یا یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ بہر حال طلاق تین ہی واقع ہوگی اور یہ عدت اب بغیر حلالہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی۔ اس پر امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد اور سلفا خلفا جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں بعض ظاہر بن مولوی اس آخری صورت میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ تفسیر صمدی میں پارہ دوم زیر آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا لَیْسَ بِہِ وَالْعِنَى فَإِنْ ثَبَتَ طَلَقُهَا بِلَا تِلَاقٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَا تَحِلُّ لَهَا لَیْسَ بِہِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ حَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ لَبَّيْتَهُ وَهَذَا هُوَ الْجَمْعُ عَلَیْہِ یعنی طلاق اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تین طلاقیں الگ الگ دے یا ایک دم۔ عورت بہر حال حرام ہو جائے گی۔ نیز نووی شرح مسلم جلد اول باب الطلاق الثلث میں ہے وَتَدْرَأُ اِخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ حَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالتَّخْلِيفِ بَقِيَ الثَّلَاثُ وَقَالَ طَاءُؤُسُ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةٌ یعنی جو کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو چاروں امام اور سلف و خلف کے عام علماء فرماتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔ ہاں بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ ایک ہی واقع ہوگی۔ بلکہ حجاج ابن ارطاط اور ابن مقاتل اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے ایک طلاق بھی نہ پڑیگی۔ دیکھو نووی یہ یہی مقام۔ چونکہ موجودہ زمانہ کے غیر مقتدر بہر حجب نفس کا آرام ڈھونڈتے ہیں جس چیز میں نفس مارہ کو راحت ملے خواہ وہ باطل سے باطل اور ضعیف قول ہو وہ بھی ان کا میں ایمان ہے اس لیے انہوں نے ابن تیمیہ کی ابتلا کر کے ہوئے یہی عقیدہ رکھا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہوگی۔ تفسیر نہا، پارہ دوم زیر آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا لَیْسَ بِہِ دَامَ الْقَوْلُ بَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَبْقَى بِلَا حَافِظَةٍ لَا يَعْرِفُ إِلَّا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَيْمَنُ مَذْهَبِهِ حَتَّى قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ انْصَلَّ الْمُنْصِلُ وَنَسَبَهَا إِلَى الْإِمَامِ أَشْهَدُ مِنْ الْأَوْتَمَةِ الْمُنَكِّتَةِ بِطَلَقٍ یعنی یہ کہنا کہ ایک دم دی ہوئی تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہونا ہے یہ سوا ابن تیمیہ حنبلی کے اور کسی نے بھی نہیں کہا ہے اور ابن تیمیہ کی خود اس کے مذہب کے اماموں نے تردید کر دی علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے اور اس مسئلہ کی نسبت امام شہب مالکی کی طرف غلطی بہر حال

پتہ یہ لگا کہ موجودہ غیر مقلد محض انسانی آسانی کے لئے یہ باطل عقیدہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ کی نفیس تحقیق اپنی تفسیر بھی جلد دوم زیر آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا الْاِیَّہ میں کر دی ہے مگر چونکہ آجکل اس مسئلہ کے متعلق بہت شور مچا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس قسم کے سوالات بہت کثرت سے آرہے ہیں اس لئے ہم رب کے بھروسہ پر اس مسئلہ کا فیصلہ کیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے امید قبول ہے اور ناظرین سے امید انصاف۔ بیان کا یہ ہی طریقہ ہوگا کہ مسئلہ دو بابوں میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے باب میں اپنے دلائل اور دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات اور اُن کے جوابات ہ

پہلا باب

اس کے ثبوت میں

مہتر تو یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دے زیادہ دے ہی نہیں اور اگر تین طلاق ہی دینا ہے تو ہر طہر میں ایک طلاق دے تین طہر میں تین۔ ایک دم چند طلاقیں دینا سخت بڑے لیکن اگر کسی نے ایک دم چند طلاقیں دے دیں تو اگرچہ بڑا کیا مگر قینوں واقع ہو جائیں گی جیسے طلاق بجااست حیض کے اگرچہ بڑا ہے مگر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) رب تعالیٰ فرماتا ہے اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ کَاَمْسَاکَ بِمَعْرُودٍ اَوْ تَسْرِیْجٍ بِاِحْسَانٍ پھر فرماتا ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا الْاِیَّہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دو طلاقیں تک رجوع کا حق ہے تین میں نہیں اور مَرَّتَانِ کے طلاق سے معلوم ہوا کہ الگ الگ طلاقیں دینا شرط نہیں جس کے بغیر طلاقیں واقع ہی نہ ہوں خواہ ایک دم دے یا الگ الگ حکم یہ ہی ہوگا۔ چنانچہ تفسیر صادی میں اس آیت کے ماتحت ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا اِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَةً سَوَاءٌ دَفَعَ الْاِثْنَانِ فِي مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَیْنِ وَالْمَعْنٰی فَإِنْ ثَبَتَ طَلَقُهَا ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَیْنِ فَلَا تَحِلُّ لَهَا الْاِیَّہ یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دیں تو واقع ہو جائیں گی خواہ ایک دم دے یا الگ الگ عورت حلال نہ رہے گی آگے فرماتے ہیں کَمَا اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا اَوْ الْبَتَّةَ وَهَذَا هُوَ الْجَمْعُ عَلَیْہِ یعنی اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تجھے تین طلاقیں میں تو تین ہی واقع ہو جائیں گی اس پر امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ہے اسی طرح اور

تفاسیر میں بھی ہے۔

(۲) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا یعنی جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے کہ ایک دم تین طلاقیں دیدے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ کبھی انسان طلاق دے کہ شرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اگر تین طلاقیں ایک دم دیدیگا تو رجوع نہ کر سکے گا اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ ایک دم تین طلاقیں دینے والے کی وقعت نہ ہوں گی بلکہ فرمایا گیا کہ ایسا آدمی ظالم ہے اگر اس سے طلاق ایک واقعہ ہوتی تو یہ ظالم کیسے ہوتا ہودی شرح مسلم باب الطلاق الثلث میں ہے وَاحْتَجَّ الْجَاهِلُونَ بِقَوْلِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَمَّا قَالُوا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُطْلَقَ قَدْ يُحْدِثُ لَهُ نِكَاحًا فَلَا يَمْكُنُهُ نِكَاحُهُ لَوْ قَرِحَ الْبَيِّنَاتُ فَلَوْ كَانَتِ الثَّلَاثُ لَمْ تَقْعُ ... طَلَاقُهُ هَذَا إِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَنْدَمُ تَمْرِدُهُ هِيَ جَوْهَرٌ اَوَّلُ بَعْضِ كَرِيكَ هِيَ۔

(۳) سیقتی اور طبرانی میں سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی عائشہ خثعمیہ کو ایک دم تین طلاقیں دے دیں۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کے فراق میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ یا ایک دم تین طلاقیں دیدے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں لَوْ لَا آتَى سَمِعَةَ حَدَّثَنِي أَنِّي آتَى أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنِي يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَنْسَاءِ أَوْ ثَلَاثًا مَبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَتَلَخَّ دَوَّجَا عَيْتَرُهُ (سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر ۳ صفحہ ۳۳۷) اس سنن کبریٰ بیہقی میں حبیب ابن ابی ثابت کی روایت سے ہے۔ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْفَأَقَالَ ثَلَاثٌ تَحْرِمُهَا عَلَيْكَ وَأَنْتُمْ سَائِرُهُنَّ بَيِّنَ نِسَائِكَ (سنن کبریٰ للبیہقی جلد ۵ صفحہ ۳۳) یعنی ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولادیں سن رہی ہو تو بولے کہ اس سے تھوڑے سے تین طلاقیں دے دیں۔ فرمایا کہ تین طلاقیں نے اسے تجھ پر حرام کر دیا۔

باقی طلاقیں اپنی اور بیویوں کو بائٹ دے یعنی وہ لغو ہیں ظاہر ہے کہ اس سائل نے یہ ہذا اطلاق ہذا زمینوں میں تو نہ دی ہوں گی۔ ورنہ ۱۲ سال ۲ مہینے اسی میں صرف ہو جاتے۔ ایب دم ہی دی تھیں اور سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عنہ

کہ بَرِّحْ جُوزَہ کے سر پہ تین ستارے ہیں۔ عبارت یہ ہے۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ
عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أُمِّ الْقَيْسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (سنن لبرقانی، ج ۱، ص ۳۲)
(۱۱) ابن ماجہ نے باب الطلاق باب مَنْ طَلَّقَ تَلَافِيْ غُلَيْبٍ وَذِيْدٍ میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں
کہ مجھے میرے شوہر نے مین جانے وقت تین طلاقیں یاد دلا دیں۔ ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا
عبارت یہ ہے۔ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ فَجَارَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ
میں سے اس بارے میں سوال کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کی نیت کی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابی اللہ کی قسم تم نے آپ کی نیت کی تھی۔ عرض یہ قسم ہے کہ میں نے آپ کی نیت کی ہے۔ ابی اللہ نے فرمایا
علیٰ ابْنِ يَزِيدَ، بَيْنَ رُكُوتَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بَنِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ذَاتِي رَسُولٍ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّاهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتُ بِهَا قَالُوا وَاحِدَةً قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا كَأَدَّ جِدَّةً قَالَ اللَّهُ مَا أَرَدْتُ
بِهَا كَأَدَّ جِدَّةً قَالُوا كَوْنَهَا إِلَيْهِ (ابن ماجہ باب طلاق البتة والوداد باب البتة) اگر ایک دم میں طلاق کے
ایک ہی طلاق واقع ہو تو حضور علیہ السلام حضرت رکاز سے اس نیت کی قسم کیوں لیتے ہیں نہ کہا تھا۔ اَنْتِ
طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ اور آخری دو طلاقوں سے پہلے طلاق کی تاکید کی تھی۔ اس لیے اسے ایک قرار دیا گیا یہ روایت
نہایت صحیح قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ مَا أَشْرَفَ هَذَا حَدِيثٌ یہ حدیث کی ہی شریف
الاسناد ہے۔ ابوداؤد نے فرمایا ہے هَذَا أَحَقُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ یہ روایت بقابل روایت ابن جریج زیادہ
صحیح ہے۔ ۱۳۱، امام مالک شافعی و ابوداؤد بیہقی میں روایت معاویہ ابن ابی عباس ہے کہ کسی نے حضرت ابوہریرہ اور
عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یوں تو اپنی بیوی کو ایسے تین طلاقیں دے دیتے۔ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابوہریرہ
نے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جاری کر دیگی اور تین حرام کہ بغیر طلاق نکاح و دست نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس
نے اس کی تاکید فرمائی۔ عبارت یہ ہے۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَسَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَهُمَا بَرَكَةَ وَحَدَّثَهُ اللَّهُ
ابْنُ عُمَرَ دَاوُدَ النَّعْمَانِ سَمِعُوا عَنِ الْبَكْرِ رَطَقَهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تَحْكُمُ لَكَ حَتَّى يَتَّخِذَ زَوْجُكَ خَدِيَّةً
وَسَرَّاهُ هَذَا عَنْ بَعْضِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ أَشْجَمٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّ شَهْدَ هَذِهِ

الْفَقِصَةُ (ابوداؤد باب نسخ المراجعة بعد التعلیق الثلث ۱۸۳) یہی جی نے ہمام مرینی سے روایت کی کہ جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو نادانی سے یا جان بوجھ کر تین طلاقیں دیدے وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی (۱۵۱) اسی یہی جی نے مسلمہ ابن جعفر احمد سے روایت کی کہ میں نے امام جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک دم تین طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی؟ فرمایا معاذ اللہ ہم نے یہ کہیں نہ کہا اس کی طلاقیں تین ہی ہوں گی (تفسیر روح المعانی پارہ دوم، ۱۶۱) مسلم شریف کتاب الطلاق باب الطلاق الثلث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی عبارت یہ ہے فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ عَنَاءٌ فَلَوْ تَقَضَّيْنَا لَهُ عَلَيْهِمْ فَأَهْضَاهُ عَلَيْهِمْ (۱۷۱) اس حدیث کی شرح نووی میں ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع اس پر ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کبھی غلط پر اجماع نہیں کر سکتے (۱۸۱) جب شوہر کو تین طلاقیں دینے کا حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ دسے تین اور پڑے ایک مالک کا تصرف معتبر ہونا چاہیئے (۱۹۱) فعل حرام ہونے سے قانون نہیں مل جاتا۔ ایک دم تین طلاقیں دینا بیشک سخت منع ہے لیکن جب شوہر تین طلاقیں مذ سے بول رہا ہے تو واقعہ کیوں نہ ہو دیکھو چوری کی جھڑپی سے ہاں اور ذبح کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ذبح کرے تو ذبح بیشک حلال ہے بحالت حیض طلاق دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی دیدے تو واقعہ ہو جائے گی۔ (۲۰۰) اسقاط میں مسبب سبب سے وابستہ ہونا ہے کہ سبب کے ہوتے ہی مسبب کا ہونا ضروری ہے۔ ہدایہ کتاب الوکالت میں ہے لَا تَحْكُمُ فِيهَا إِلَّا لَا يَقْبَلُ الْفَضْلُ عَنِ السَّبَبِ كَأَنَّهُ اسْقَاطٌ فَيَتَلَا شَىٰ یعنی اسقاط میں حکم اپنے سبب سے علیحدہ نہیں ہو سکتا طلاق بون سبب ہے، اور طلاق واقع ہونا اس کا حکم اور طلاق زوج کی ملکیت کا محض ساقط کرنا ہے لہذا ممکن ہے کہ سبب پایا جائے اور حکم نہ پایا جائے کہ وہ بولے تین اور پڑے ایک (۲۱۱) جب مورعہ صومنا چاروں امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے کہ ایک دم طلاقیں دینے سے تین ہی واقع ہوگی اس کی مخالفت امت مسلمہ کی مخالفت ہے جو اگر کسی ہے غرضیکہ مسئلہ قرآن و حدیث اجماع صحابہ ائوال علماء محدثین و مفسرین و دلائل عقلیہ ہی سے ثابت ہے اس کی مخالفت عقل و نقل کی مخالفت ہے

دوسرا باب

اس مسئلہ پر اعتراض و جوابات

غیر مقلدین اس مسئلہ پر اب تک حسب ذیل اعتراضات کر سکتے ہیں انشاء اللہ اس سے زیادہ انہیں نہیں ملے گی۔ بلکہ عام غیر مقلدوں کو تو اتنے بھی نہیں معلوم جو ہم انکی وکالت میں بیان کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ يَمْعُرُ ذَنْبٌ اَوْ تَسْمِيْعٌ يَخْسَرُكَ** کچھ آگے پہل کر ارشاد ہوتا ہے **اِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ**۔ مَرَّتَيْنِ اور ثانی کی طرف سے معلوم ہوا کہ طلاقیں الگ الگ چاہیے ہیں۔ ایک دم میں طلاقیں الگ الگ کساں ہوتیں۔ مَرَّتَانِ علیحدگی بتا رہا ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک دم میں طلاقیں ایک ہی ہوں گی بلکہ مقصد یہ ہے کہ طلاق جمع دو طلاقیں ہیں۔ الطلاق میں الف لام عدی ہے پھر فرمایا کہ جو کوئی دو سے زیادہ یعنی تین دے۔ تو بیز حار اے عورت سلاں نہیں پھیرا عدی و صادی و جلالین میں ہے **الطَّلَاقُ اَنْیَ التَّطْلِیْقِ الَّذِیْ یُرَاجَعُ بَعْدَهُ مَرَّتَيْنِ**۔ دوسرے یہ کہ اگر مان لیا جاوے کہ مَرَّتَانِ سے تین طلاقوں کی علیحدگی مراد ہے تو یہ کہنا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے اس میں بھی طلاقوں کی لفظاً علیحدگی ہے اور یہ کہنا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں اس میں عدی علیحدگی کیونکہ علیحدگی کے بعد کیسے عدد دے گا؛ آیت کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا کہ طلاقوں کے ساتھ ایک جیسے کا فائدہ ہونا شرط ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ** آسمان کو بار بار دیکھو اس کا مطلب نہیں کہ مینہ میں ایک ہی بار دیکھ کر دوسرے یہ کہ تیسری تفسیر سے بھی آیت کا یہ مطلب بنے گا کہ طلاقیں الگ الگ ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ بیشک ایک دم طلاقیں دینا سخت منع ہے۔ الگ الگ ہی دینا ضروری ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ جو کوئی حماقت سے ایک دم تین طلاقیں دیدے تو واقع بھی ہوگی یا نہیں اس سے آیت ساکت ہے۔

دوسرا اعتراض بہ مسلم شریف کتاب الطلاق میں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی بلکہ شروع عند فاروقی میں بھی حکم یہ تھا کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہوں گی عبارت یہ ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِی بَكْرٍ وَثَنِيْنَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدًا نیز اسی مسلم میں اس جگہ ہے کہ ابو العباس نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں انہوں نے فرمایا ہاں

عبارت یہ ہے۔ اِنَّ اَبَا الصَّخْبَاءِ قَالَ لَا بَيْنَ عَنَابِیْنِ اَنْعَامٍ تَمْنَا كَاتِبِ الثَّلَاثِ تُحْعَدُ وَحِدَةٌ سَلَى
مُحَمَّدٌ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَآلِیْ بَكْرِیْ وَثَلَاثًا مِنْ اِمَامَةٍ عُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عَنَابٍ نَعَمْ
ان حدیثوں سے مراد معلوم ہوا کہ ایک دوسرے میں طلاقیں ایک ہیں۔
نورط۔ غیر مقلدوں کا یہ انتہائی اعتراض ہے۔

جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ سیدنا ابن عباس ہی کی نوید روایت ہے اور خود
ان ہی کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک دم تین طلاقیں۔ تین طلاقیں ہی ہوں گی جس کا ذکر پہلے باب میں پہنچا اور جہاں راوی حدیث
کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو وہاں معلوم ہوگا کہ اس راوی کے علم میں یہ حدیث منسوخ ہے۔ نیز صحابہ کرام کی
موجودگی میں حضرت عمر فاروق کا یہ قانون بنادیا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور اس پر عمل درآمد ہو جانا
کسی صحابی بلکہ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اس پر اعتراض نہ کرنا ہوتا ہے بلکہ خبر دیتا ہے کہ وہ حدیث یا منسوخ
ہے یا ماول۔ کیا صحابہ کرام حدیث کے خلاف اجماع کر سکتے ہیں۔ وہ سرے یہ کہ اس حدیث میں اس عورت کو
طلاق دینا مراد ہے جس سے نفوت نہ ہوئی ہو اور واقعی اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیوی کو تین طلاقیں ایک دم اس
طرح دے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو اول ہی واقع ہوگی اور اخیر کی دو طلاقیں لغو۔ چنانچہ ابوداؤد
کتاب الطلاق باب تَمْنَا اِمْرَاَتِهِ بَعْدَ التَّطْلِیْقَاتِ الثَّلَاثِ میں ہے کہ ابو مصعب نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا
کہ آپ کو خبر نہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی اور شروع خلاف فاروقی میں جو کوئی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا
تو ایک ہی مانی جاتی تھی۔ فرمایا ہاں جو غیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا۔ اس کی طلاق ایک پرتی تھی۔
عبارت یہ ہے قَالَ ابْنُ عَنَابٍ بَلَى كَانَ الشَّرْحُ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثَلَاثًا اَنْ يَسُدَّ خُلَّهَا
جَعَلَهَا وَاحِدَةً اِسْ حَدِیْث سے مراد معلوم ہوا کہ مسلم کی روایت کا یہ ہی مطلب ہے اور یہ حکم اب بھی باقی ہے
جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے تیسرے یہ کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں لوگ تین طلاقیں اس طرح دیتے
تھے کہ تجھے طلاق ہے طلاق طلاق۔ گویا پھیلی دو طلاقیں سے پہلی طلاق کی تاکید کرتے تھے۔ اور زمانہ فاروقی
میں لوگوں کا یہ حال بدل گیا کہ وہ تین طلاقیں ہی دینے لگے لہذا صورت مسدود بدلنے سے حکم بدل گیا۔ نووی شریف
میں ہے قَالَ اصْحٰهُ اَنْ مَغْنَاهُ اَنْهُ كَانَ فِی الْاَمْرِ الْاَوَّلِ اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ
وَلَمْ یَبْنُوْا تَاْکِیْدًا وَلَا اِسْتِیْنَادًا فَاجْعَلُوْهُ بِوُجُوْهِ طَلْقٍ لِقَائِهِ اِذَا رَدَّ بِهِنَّ اِسْتِیْنَادًا بِذَلِکَ فَتَحَوَّلَ عَلٰی
الْغَالِبِ الَّذِیْ هُوَ اِسْرَادَةُ التَّاکِیْدِ فَلَمَّا كَانَ فِیْ ذَمِّ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ اِسْتِحْصَالَ النَّاسِ

یہ ہذا الصیغۃ دَغْلَبَ مِنْهُمْ ارَادَةُ الْاِسْتِیْنَانِ فِيهَا حُمِلَتْ عَنْهُ اُرْطَلَاتٌ عَلَى الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْعَمَلِ
 التَّالِيَةِ الْفَعْلُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ یعنی چونکہ زمانہ نبوی میں عام طور پر تین طلاقیں میں اول طلاق سے طلاق کی نیت
 کرتے اور پچھل دو سے تاکید کرتے تھے اس لیے جو کوئی بغیر نیت کے بھی ایک تین طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تھی
 کہ اس وقت غالب حال یہ ہی تھا مگر زمانہ فاروقی میں لوگ عام طور پر تین طلاقیں سے نین ہی کی نیت کرنے لگے اس
 لیے تین جاری کر دی گئیں صورت مسئلہ بدلنے سے حکم مسئلہ بدل گیا دیکھو قرآن شریف میں زکوٰۃ کے معرف آمد
 بیان ہوئے مؤلفۃ القلوب کفار مائل باسلام کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی مگر زمانہ فاروقی میں مجاہد کرام
 کا اجماع ہو گیا کہ مصرف زکوٰۃ صرف مسات میں مؤلفۃ القلوب خارج کیونکہ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں کی جماعت
 مختوزی اور کمزور تھی اس لیے ایسے کافروں کو زکوٰۃ دے کر مائل کیا جاتا تھا۔ محمد فاروقی میں نہ مسلمانوں کی قلت رہی
 نہ کمزوری لہذا ان کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا گیا۔ وجہ بدلنے سے حکم بدلنا منع نہیں کیا گیا۔ اب تک زینبیر تھا اسے زکوٰۃ لینے
 کا حکم دیا گیا۔ اب غنی ہو گیا تو زکوٰۃ دینے کا حکم ہو گیا۔ کچرا ناپاک تھا اس سے نماز ناجائز قرار دی اب پاک ہو گیا۔
 اس سے نماز جائز ہو گئی۔ ہندوستان میں آج کل کوئی طلاق کی تاکید جاتا بھی نہیں تین ہی کی نیت سے طلاقیں
 دیتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ صورت مسئلہ کچھ اور ملکہ کچھ اور دیا جائے اللہ غیر مقلدوں کو غفل دے جس سے
 حدیث کا مقصد صحیح سمجھا کریں۔

تیسرا عمر الاضیاء ابو داؤد جلد اول اور درمنثور جلد اول ۲۷۹ و عبد الرزاق و بیہقی نے عبد اللہ بن
 عباس سے روایت کی کہ عبد یزید البورکانہ نے اپنی بیوی ام رکانہ کو طلاق دی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق
 رجوع کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تین طلاقیں دی ہیں فرمایا ایں ہم جانتے ہیں مگر رجوع کر دو اور
 یہ آیت تلاوت فرمائی یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الْمَرْأَةَ فَطَلَقُوا هُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ابوداؤد وغیرہ کی عبارت
 یہ ہے۔ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ الْبُورْكَانَةُ أَمْرُكَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارجِعْ
 بِأَمْرَائِكَ فَقَالَ إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَتَدْعِيهَا تَدْعِيهَا ارجِعْهَا وَتَدْعِيهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (الآیۃ) بیہقی سن کبریٰ جلد
 صفحہ ۳۳۹ و ابو داؤد باب نسخ الرجوع صفحہ ۲۹۹ اگر اکٹھی تین طلاقیں تین ہی واقع ہو تیں تو رجوع ممکن
 تھا وہاں تو صراحہ کی ضرورت درپیش آتی معلوم ہوا کہ ایک طلاق باقی رکھی گئی اور دو کو رد کر دیا گیا حالانکہ
 خود البورکانہ عزم کر رہے ہیں کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں یہاں تاکید کا احتمال نہیں اور پھر
 بھی ایک ہی مانی گئی ہے۔

جواب :- افسوس کہ معترض نے ابو داؤد اور بیہقی کی آدھی روایت نقل کی آگے اس اعتراض کا نہایت نفیس جواب دیا ہے وہاں ہی دیا گیا ہے جسے معترض چھوڑ گیا۔ اس جگہ ابو داؤد و بیہقی میں ہے کہ نافع ابن عجر اور عبد اللہ بن علی ابن یزید ابن رکانہ نے اپنے دادا رکانہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی لہذا حضور نے ان کی بیوی کو ان کی طرف واپس کر دیا۔ یہ حدیث دیگر احادیث سے صحیح ہے کیونکہ اس کا بیٹا اور اس کے گھر والے اس کے حالات سے بمقابلہ غیروں کے زیادہ واقف ہوتے ہیں رکانہ کے پوتے تو فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے میری دادی کو طلاق بتہ دی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق تین دیں۔ لامحالہ پوتے کی روایت زیادہ صحیح ہوگی عبارت یہ ہے۔ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنُ عَجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي يَزِيدٍ ابْنُ رِيَّانٍ رَكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِجَةَ إِنَّ رَكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ذَرَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقَّ لَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَاخِلُهُ أَغْلَمُ بِهِ أَنَّ رَكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً (سنن کبریٰ بیہقی و ابو داؤد یہ ہی مقام ہے خلاصہ یہ کہ تین طلاق والی روایت سب ضعیف ہیں بلکہ امام بیہقی نے اسی جگہ فرمایا ہے کہ عبد اللہ ابن عباس سے آٹھ روایتیں اس کے خلاف ہیں اور پھر رکانہ کی اولاد سے بھی طلاق بتہ کی روایت ہے بتاؤ کہ تین طلاق والی ایک روایت معتبر ہوگی یا طلاق بتہ والی آٹھ اور ایک نو روایتیں بیہقی کی عبارت یہ ہے وَهَذَا إِسْنَادُ لَا تَقْوَمُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةٍ وَدَعَى عَنْ عَبَّاسٍ قَتَابَةَ خَلْفَ ذَلِكَ وَمَعَ رَوَايَةٍ أَوْلَى دَرَجَةً أَنَّ طَلَّاقَ مَرْكَانَةَ كَانَ وَاحِدَةً يَا لَللَّهِ التَّوَنُّنِ (سنن کبریٰ بیہقی جلد ۲ صفحہ ۳۳۹) ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ ابو رکانہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب اللہ میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم بھی لی تھی تب انہیں رجوع کا حکم دیا۔ امام نووی نے فرمایا کہ ابو رکانہ کی تین طلاقوں کی روایت ضعیف ہے اور مبہول لوگوں سے مروی ہے۔ ان کی طلاق کے متعلق صرف وہی روایت صحیح ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے طلاق بتہ دی تھی۔ اور لفظ بتہ میں ایک کا بھی احتمال ہوتا ہے اور تین کا بھی۔ شاید تین طلاق کے ضعیف راوی نے سمجھا کہ بتہ تین طلاق کو کہتے ہیں اس لئے بجائے بتہ کے تین کی روایت بالمعنی کر گیا۔ جس میں اس نے سخت غلطی کی عبارت یہ ہے۔ وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الَّتِي رَدَّاهَا الْمُخَالِفُونَ أَنَّ رَكَانَةَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرَوَاهُ ضَعِيفَةٌ عَنْ

تَوَمَّحُوا وَلِيَّيْنِ وَزَيْنَا الصَّيْحُورَ ثُمَّ نَامَا تَا مَاهَا آتَ طَاقَهَا الْبَيْتَةُ وَذَظَّ
 الْبَيْتُ فَحَمَّاحٌ لَوْ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَتْ وَلَعَنَ صَاحِبُ هَذَا التَّرَاوِيحِ
 الصَّغِيْفَةَ رِعْمَةً كَأَنَّهُ ظَلَمَ الْبَيْتَةَ ثَلَاثَ رَفَعَاتٍ وَكَانَ مُعْتَلًى أَسَدِي
 فِيهِمَ وَغَلْظَ فِي ذَالِكَ **چوتھا اعتراض :-** سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
 اپنی بیوی کو بجالا کر تین سیاق تین طلاقیں کہتی ہیں تیس - جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 قرار دیا اور اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اگر یہ طلاق تین ہی ہوتیں تو رجوع ناممکن ہوتا۔

جواب :- یہ شرط ہے حق یہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو بجالا کر تین سیاق
 طلاق ایک ہی روزی تھی - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا کیونکہ طلاق بجالا کر
 طہر ہونی چاہیے چنانچہ مسند شریف اجدوال باب التحريم الطلاق الحائض میں ہے : **رواہ ابو عبد اللہ**
عبداللہ بن ابی شیبہ طلق امرؤا کلمة وحی حائض تطبیقة وکرمسا کافاء وذا رسلہ صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان ینالہ ثم یمسک علی تطہر - نیز نووی شریف شریعہ باب
 الطلاق الثلث میں فرمایا : **وَمَّا خَذِيَتْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَايَاتُ الصَّيْحَةِ لَدُنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ**
وَعِزَّةٌ أَتَتْ طَلَقًا وَاحِدَةً ان کے متعلق تین کی روایات بالکل مفید ہیں۔

پانچواں اعتراض :- تفسیر یہ جلد دوم صفحہ ۴۸۸ اذ طلاق مؤثر ہے تین تفسیر میں ہے : **عَنْ**
تَطْلِيقِ الشَّرْعِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقُهُ عَلَى التَّفْرِيعِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِسْأَلِ وَ
هَذَا التَّفْسِيرُ قَوْلُهُ مَنْ قَالَ الْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ خَوَامٍ یعنی طلاق شرعی الگ
 الگ بغیر جمع کیے دینا واجب ہے یہ ہی اس لوگوں کی تفسیر ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں طلاق
 دینا حرام ہے اس سے منع ہوا کہ ایک دم تین طلاقیں شرعی طلاق نہ ہیں۔ **جواب :-** اس کا کوئی
 منکر ہے بیشک طلاق الگ الگ ہی دینا ضروری ہے لیکن اس میں ہے کہ اگر کوئی اپنی حماقت سے
 تین طلاقیں الگ الگ ہی دے تو راق بھی ہوگی یا نہیں تفسیر کبیر کہ اس عبارت میں یہ کہیں ہے کہ تین
 واقع نہ ہوں گی صرف یہ ہے کہ یہ کام ناجائز ہے کسی چیز کا حرام ہونا اور چیز ہے اور اس پر
 شرعی اسکا کاستر ہونا کچھ اور۔ رمضان شریف میں دن میں کھانا اپنا حرام ہے لیکن اگر کوئی کھا
 جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زنا حرام ہے لیکن اگر کوئی کرے تو اس پر عساکم ضرور واجب

لہذا یہ قیاس صحیح نہیں۔ لعان کی ہر قسم ایک گواہ کے قائم مقام ہے۔ جب کہ زنا میں گواہیاں چار ہیں تو لعان میں ہوا اس کا قائم مقام ہے۔ یعنی فعل قسم بھی چار ہی چاہیئے۔ جبکہ لفظ چار قسمیں کھانے میں فعل ایک ہی ہوا۔ نیز رومی جمہور میں سات فعل چار میں ایک ورسات کنکر پیدیک دینے میں مفعول سات ہوئے۔ مگر فعل ایک چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی میں سات فعل فرمائے ہیں۔ اس کی پیروی چاہیئے۔ درود شریف میں ثواب بقدر محنت مناسب ہے ایک ہزار درود کی محنت اتنی محنت کی منت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بار اَلْفَ مَرَّةً کہہ لینے میں ہزار درود کی محنت نہیں پڑتی۔ لہذا ان کے احکام بھی مختلف قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے، طلاق کو سات ثواب کا کام ہے۔ تاکہ اس میں زیادہ محنت کا ثواب ملے۔ غرضیکہ تمام اعتراضات مٹائی کے جانے کی طرح کمزور ہیں ان سب کی بناتن آسانی اور نفس پروردی سے خدا تعالیٰ قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہو اور شوہر بیوی سے الگ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر تینوں واقع ہو جائیں اور بغیر حلالہ رجوع کر لیا جائے تو عمر بھر حرام کاری ہوگی۔ لہذا احتیاط بھی اسی میں ہے کہ تین طلاقیں تین ہی مانیں جائیں اسی لئے علماء اصول فرماتے ہیں کہ اباحت اور حرمت میں جب تعارض ہو تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے وَصَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَنَوَّرَ سَعْدَہٗ سَبِّیْحًا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِہٖ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ

احمد یار خاں غفرلہ ولایہ دمر شدہ بدایونی مقیم گجرات پاٹ

فہرست جاء الحق وزهق الباطل

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	تمام فتنوں سے بڑا فتنہ وہاں ہے	۲	۱۹	علم غیب کے مراتب و احکام	۴۲
۲	وہاں کے علم اہل اسلام خصوصاً اہل حقین یہ	۶	۲۰	مکرمین علم غیب سے سوالات	۴۲
۳	غیر تقلید اور دلجوئیوں میں فرق	۶	۲۱	علم غیب کا ثبوت قرآنی آیات سے	۴۳
۴	وجہ تصنیف کتاب	۸	۲۲	آیت الکرسی میں حضور کی نعمت ہے	۴۹
۵	تفسیر اہل تحریف کا فرق اور تفسیر اہل حق کا فرق	۱۰	۲۳	حضرت خضر و ابراہیم علیہم السلام کا علم	۶۱
۶	تقلید کے معنی اور اس کے اقسام	۱۴	۲۴	ملکوت کے معنی کی تفصیل	۶۱
۷	کون مسائل میں تقلید کی جاتی ہے	۱۶	۲۵	کئی کئی کتابیں ہیں اور کئی کئی تخصیص کے جوابات	۶۴
۸	کس پر تقلید واجب ہے اور کس پر نہیں	۱۸	۲۶	دوسری فصل علم غیب کی احادیث	۶۶
۹	مجتہدین کے چھ طبقے اور ان کی پہچان	۱۸	۲۷	تفسیر فی نسل شارحین ہرادیث احوال و احوال	۷۱
۱۰	غیر تقلیدوں کے بہت سے اعتراضات کے جوابات	۱۹	۲۸	چوتھی فصل علماء ائمہ کے اقوال	۷۴
۱۱	چوتھا باب تقلید واجب ہونے کے دلائل	۲۱	۲۹	حضور علیہ السلام لکھنا جانتے تھے	۷۹
۱۲	تقلید شخصی کا بیان	۲۶	۳۰	پانچویں فصل مجتہدین کی تائید علم غیب	۸۰
۱۳	پانچواں باب تقلید پر اعتراضات و جوابات	۲۸	۳۱	چھٹی فصل علم غیب کی عقلی دلیل علم غیب	۸۲
۱۴	چاروں مذہب حق ہونے کے معنی	۳۲	۳۲	دوسرا باب علم غیب پر اعتراض و جوابات	۸۷
۱۵	قیاس کے بحث	۳۵	۳۳	آٹھویں فصل علم غیب کی عقلی دلیل علم غیب	۸۹
۱۶	غیب کی تعریف اور اس کے قسم	۳۸	۳۴	حضور مفاخر الغیب ہیں	۹۵
۱۷	علم غیب کے متعلق چند فوائد	۴۰	۳۵	علم عطائی غیب ہی نہیں	۹۶
۱۸	بُری چیزوں کا علم بڑا نہیں	۴۱	۳۶	علم اور شعر کے معانی	۹۸

۳۰	غیر الفح جائز ہے یا نہیں	۱۰۲	۵۶	یونہی فضل حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی
۳۸	علم روح کی بحث اور اس کے معنی	۱۰۶	۱۵۶	کتا بوں سے
۳۹	حضور علیہ السلام روح میں اور عالم امر	۱۱۰	۱۵۸	پانچویں فضل حاضر و ناظر کا ثبوت لائل عقیدت سے
۴۰	علم قیامت کی بحث ائمہ مذکورہ کی	۱۱۸	۱۶۱	دوسرا باب حاضر و ناظر پر اعتراضات
۴۱	نفیس تو جہیں	۱۱۱	۱۶۱	حضور علیہ السلام کو بشر کہنے کی بحث
۴۱	حدیث ما المسؤل عنہا کی نفیس تحقیق	۱۱۲	۱۶۱	نبی کی تعریف اور اس کے درجات
۴۲	حضور علیہ السلام نے قیامت کی خبر دی کی عقلی	۱۱۳	۱۶۱	پہلا باب اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام
۴۳	علوم خمسہ کی بحث	۱۱۴		کو بشر یا بجائی کہنا حرام ہے
۴۴	دوسری فضل نفی غیب کی احادیث	۱۲۱	۱۶۵	دوسرا باب بشریت پر اعتراضات
۴۵	جہل و نسیان و ذمہ میں فرق	۱۲۹	۱۸۳	بحث تذکرہ یا رسول اللہ
۴۶	قیامت میں لوگ شیعہ کو بھول جائیں گے	۱۲۹	۱۸۶	دوسرا باب تذکرہ یا رسول اللہ پر اعتراضات
۴۷	حضرت یعقوب حضرت یوسفؑ کے بارے میں	۱۳۰	۱۹۳	اولیاء اللہ و انبیاء سے مدد مانگنا
۴۸	ان کا روزانہ ترقی و بہت کا سبب ہوا	۱۳۰	۲۰۴	اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا عقلی ثبوت
۴۹	تیسری فصل عبارت قضا خلاف علم غیب	۱۳۲		دوسرا باب استدلال اولیاء کو اعتراضات کے بیان
	کے بیان میں		۲۰۸	میں
۵۰	علم غیب پر عقلی اعتراضات و جوابات	۱۳۴	۲۱۳	بدعت کے معنی اور اس کے اقسام
۵۱	حاضر و ناظر کی بحث	۱۳۸	۲۱۴	پہلا باب بدعت کی تعریف
۵۲	پہلا باب حاضر و ناظر کے ثبوت میں	۱۳۹	۲۱۸	بدعت کی قسمیں اور ان کے احکام
۵۳	پہلی فصل آیات قرآنیہ سے ثبوت میں	۱۳۹	۲۱۹	بدعت کی قسموں کی پہچان اور علامات
۵۴	دوسری فضل حاضر و ناظر کی احادیث کے	۱۴۰	۲۲۰	دوسرا باب اس تعریف اور تقییم پر اعتراضات
۵۵	بیان میں	۱۴۴	۲۳۲	بحث نمبر و محل میلاد شریف کے ثبوت میں
	تیسری فضل حاضر و ناظر کا ثبوت فقہاء اور	۱۴۴	۲۳۲	باب میلاد شریف کے ثبوت میں
	علماء کے اقوال سے	۱۴۸	۴۵	دوسرا باب میلاد شریف پر اعتراضات

۳۱۰	رمضان شریف میں شتم قرآن پر چواغل	۹۶	۲۳۹	دجوابات کے بیان میں	۷۶
۳۱۰	بحث قبر پر اذان دینا	۹۷	۲۴۱	نعت گوئی اور نعت خوانی عبادت ہے	۷۷
۳۱۱	اذان کہنے کے کل کتنے موقع ہیں	۹۸	۲۴۲	تفسیر شیرینی کی بحث	۷۸
۳۱۳	اذان کے سات فائدے ہیں	۹۹	۲۴۴	کسی کی یادگار منانا دن مقرر کرنا	۷۹
۳۱۵	دوسرا باب اذان قبر پر اعتراض و جواب	۱۰۰	۲۴۷	بحث قیام میلاد کے بیان میں	۸۰
۳۱۶	مدرسہ دیوبند اور ختم بخاری	۱۰۱	۲۴۸	پہلا باب قیام میلاد شریف کے ثبوت میں	۸۱
۳۱۹	قبر کا طواف اور دیوبندیوں کی کتاب	۱۰۲	۲۵۴	دوسرا باب قیام میلاد پر اعتراضات و جوابات	۸۲
۳۲۰	معانقہ عید اور بعد نماز مصافحہ کا ثبوت	۱۰۳	۲۵	فاتحہ نتیجہ، دسواں، چالیسواں کا بیان	۸۳
۳۲۱	بحث عرس بزرگان	۱۰۴	۲۶۲	پہلا باب فاتحہ کے ثبوت میں	۸۴
۳۲۲	دوسرا باب عرس پر اعتراضات و جوابات	۱۰۵	۲۶۷	دوسرا باب فاتحہ پر اعتراضات و جوابات	۸۵
۳۲۶	مشکوٰۃ کی نہایت نفیس تحقیق	۱۰۶	۲۷۴	بحث دعا بعد نماز جنازہ کی تحقیق میں	۸۶
۳۲۸	جائزہ کام میں نلکار کے ملنے اور داخل ہونے کا حق	۱۰۷	۲۷۸	دوسرا باب اس دعا پر اعتراضات	۸۷
۳۳۰	بحث زیارت قبور کے لئے سفر کرنا	۱۰۸		دجوابات	۸۸
۳۳۲	دوسرا باب سفر عرس پر اعتراضات و جوابات	۱۰۹	۲۸۲	مزرات اولیاء پر گنبد بنانا	۸۹
۳۳۵	کیا حضرت فاروق نے زینت کٹوایا تھا	۱۱۰		اختلافات زمانہ سے بعض احکام بدل جاتے ہیں اس کی مثالیں	۹۰
۳۳۶	کفنی یا الفی لکھنے کا بیان	۱۱۱	۲۸۸	دوسرا باب گنبد مزرات پر اعتراضات و جوابات	۹۱
۳۴۰	اصحاب کذب کے ناموں کی برکت	۱۱۲	۲۸۹	ان اصحاب کے نام جنہوں نے قبریں بنائیں	۹۲
۳۴۱	دوسرا باب کفنی لکھنے پر اعتراضات و جوابات	۱۱۳		بحث مزرات پر پھیل ڈالنا چھوڑ دینا	۹۳
۳۴۱	بعد موت ہر شخص کو علم آتا ہے۔	۱۱۴	۲۹۵	چراغوں کو نہ پہلا بار، ان کے ثبوت	۹۴
۳۴۴	بحث بند آواز سے ذکر کرنا	۱۱۵	۲۹۶	بزرگوں کے چیلوں کا حکم	۹۵
۳۴۸	بازار میں تکبیر کہنے سے حرام کو نہ روکو	۱۱۶	۳۰۶	نذر اولیاء	۹۶
۳۵۰	دوسرا باب ذکر بالجہ پر اعتراضات و جوابات	۱۱۷			۹۷
۳۵۸	بحث اولیاء کے نام پر جانور پالنا	۱۱۸	۳۰۷		۹۸

۱۱۹	۳۶۱	سے پڑھنی
۱۲۰	۳۶۸	دوسرا باب اس پر اعتراض و جوابات
۱۲۱	۳۶۹	زمانہ کے اختلاف سے احکام کیوں بدل جاتے ہیں اور اس کی مثالیں
۱۲۲	۳۷۰	دیوبندی اور اسلامی عقائد میں فرق
۱۲۳	۳۷۳	دیوبندیوں کی پیر پرستی
۱۲۴	۳۷۴	ضمیمہ جلاء الحق
۱۲۵	۳۷۶	قہر کبریا پر متکبرین عصمت انبیاء
۱۲۶	۳۸۰	پہلا باب عصمت انبیاء کا ثبوت
۱۲۷	۳۸۲	دوسرا باب اس پر سوال و جواب
۱۲۸	۳۸۴	یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہ تھے
۱۲۹	۳۸۵	لغات المصابیح علی رکعات التراويح
۱۳۰	۳۸۹	پہلا باب میں رکعت تراویح کا ثبوت
۱۳۱	۳۹۲	غیر مقلدین کے آلام وہ مسائل
۱۳۲	۳۹۲	دوسرا باب میں رکعت تراویح پر سوال و جواب
۱۳۳	۳۹۴	رسالہ تلاق الاولیٰ فی حکم طلاق ثلاثہ
۱۳۴	۳۹۴	مقدمہ
۱۳۵	۳۹۸	پہلا باب اس کا ثبوت کہ ایک دم
۱۳۶	۴۰۰	تین طلاقیں تین ہوتی ہیں
۱۳۷	۴۰۳	دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات

نعیمی کتب خانہ گجرات کی مطبوعات

تفسیر نعیمی مختصر جلد اول مجلد پندرہ پارے
یعنی حاشیہ قرآن مجید حدیہ ۲۰ روپے
حاشیہ قرآن مجید مکمل تین سیپارے
حدیہ چالیس روپے

تفسیر نعیمی کلاں

۱	پارہ اول مجلد	۲۰ روپے
۲	پارہ دوم	۱۵ روپے
۳	پارہ سوئم	۱۴ روپے
۴	پارہ چہارم	۱۴ روپے
۵	پارہ پنجم مجلد	۱۴ روپے
۶	پارہ ششم	۱۴ روپے
۷	پارہ ہفتم	۱۵ روپے
۸	مرآۃ شرح مشکوٰۃ جلد ہفتم	۱۵ روپے
	جہا الحق حصہ اول	مجلد ۱۵ روپے
	جہا الحق حصہ دوم	۷ روپے
	شان حبیب الرحمن	۷ روپے
	مرآۃ شرح مشکوٰۃ	
۱	جلد اول	۱۴ روپے

۲	جلد دوم	۱۲ روپے
۳	جلد سوئم	۱۲ روپے
۴	جلد چہارم	۱۲ روپے
۵	جلد پنجم	۱۲ روپے
۶	جلد ششم	۱۵ روپے
	مواعظ نعیمیہ مکمل	۱۰ روپے
	اسلامی زندگی	۲ روپے
	سلطنت مصطفیٰ	۱۰۵ روپے
	نئی تقریریں	۲ روپے
	علم القرآن	۳ روپے
	فتاویٰ نعیمیہ	۴ روپے
	درس القرآن	۲ روپے
	اسرار الاحکام	۲ روپے
	سفرنامہ حجاز	۳ روپے
	سفرنامہ قبلتین	۲ روپے
	امیر معاویہ	۲ روپے
	وسیلہ اولیاء	۱ روپیہ
	علم میراث	۱ روپیہ
	دیوان سالک	۷۵ پیسے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَزْوَاجِ الصِّدِّيقِ وَالصَّفَا

جاننا چاہیے کہ موجودہ دور بہت فتنہ و فساد کا زمانہ ہے کفر و الحاد بے دینی کی ہوس رہا آندھیاں
چل رہی ہیں بدنہ ہی لادینی نئی نئی صورتوں میں نمودار ہو رہی ہے۔ مسلمان کو ایمان سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے
وہ ہی اس وقت ایمان سنبھال سکتا ہے جو کسی مقبول بارگاہ بندے کے دامن سے وابستہ ہے۔ ان فتنوں
میں سے ایک خطرناک فتنہ غیر تقلیدیت کا ہے جو اتباع سنت کے پردہ میں نمودار ہوا ہے یہ لوگ
اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تقلید شخصی کو شرک
کہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا۔ بلکہ جنہیں عربی عبارت
پڑھنا نہیں آتی وہ آئین بالجہ و رفیع بدین کی چار حدیثیں یاد کر کے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے بڑھ
کر سمجھتا ہے۔ فقیر نے اپنی کتاب جاء الحق جلد اول میں مسئلہ تقلید اور ضمیمہ جاء الحق میں بیس رکعت تلویح
اور تین طلاق پر مسئلہ الآرا بحث کی جاء الحق میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کا حصہ دوم بھی تحریر کریں
گے۔ بہت عرصہ تک یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ ملا۔ پھر بعض احباب کا اصرار ہوا کہ دوسرے حصہ
میں غیر مقلد وہابیوں کی پیرزور تردید کی جادے اور احناف کے دلائل غیر مقلدوں کے دلائل شکن جواب
دیے جادیں۔ مگر اس حکم کی تعمیل میں دیر ہی ہوتی چلی گئی۔ نیز ہم نے ان مسائل پر اپنے ”فتاویٰ نعیمیہ“
اور حاشیہ بخاری نعیم الباری عربی میں مفصل گفتگو کی خیال تھا کہ اب علیہ کتاب لکھنے کی ضرورت
نہیں۔ مگر بزرگوں کا اصرار ہوا کہ ان مسائل پر مستقل کتاب اردو زبان لکھی جادے۔ تو کلاً علی اللہ اصرار
توجہ کی اس حصہ کا طریقہ وہی ہوگا۔ جو جاء الحق حصہ اول کا ہے۔ کہ ہر مسئلہ علیحدہ باب میں بیان ہو
گا۔ اور ہر باب میں دو تفصیلیں ہوں گی۔ پہلی فصل میں حقیقوں کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلدوں
کے سوالات و جوابات۔ غیر مقلدوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف ہر چہ پیش کو ضعیف کہہ

دیتے ہیں۔ اور کسی نہ کسی معقول نامعقول حوالہ کی آڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک جرح مبہم معتبر نہیں۔ نیز اگر جرح و تعدیل میں مقابلہ ہو تو تعدیل مقدم ہے۔ نیز کسی استاد کے ضعیف ہونے سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔ نیز بعد کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں۔ یہ تمام بجائیں ان شاء اللہ مقدمہ میں کی جائیں گی۔ مگر انہیں ان سے کیا غرض۔ انہیں صرف ضعیف کا سبق یاد ہے ان کے اس ضعیف ضعیف کے رٹ لگانے نے آج مسلمانوں میں منکرین حدیث پیدا کر دیئے۔ جو کہنے لگے کہ کسی حدیث کا اعتبار نہیں۔ سب ضعیف ہی ہیں۔ صرف قرآن کو مانو۔

نیز مقام تعجب ہے کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کی تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ مگر ابن جوزی وغیرہ نامتوین حدیث کے ایسے مقلد ہیں کہ جس حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیں۔ اُسے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت یہ فتنہ بڑھ رہا ہے اس لئے فقیر نے ان کے جواب میں قلم اٹھایا۔ قلم تو اٹھا دیا۔ مگر مجھے اپنی بے بضاعتی و کم علمی کا اعتراف و اقرار ہے۔ اپنے رب کریم کے کرم اور اس کے حبیب رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل پر بند و سہ ہے۔ رب تعالیٰ اس رسالہ کو قبول فرما دے۔ میرے لئے اسے کفار یہ سیئات و صدقہ جابرہ بنائے۔ اس کا نام جاء الحق حصہ دوم رکھنا ہوں۔ جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ فقیر بے دوا کے سن خانم کی دعا کرے اللہ اسے جزائے خیر دے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

اسمہ یار خاں نعیمی اشرفی بدایونی خطیب جامع

مسجد غوثیہ چوک پاکستان گجرات

یکم ماہ رمضان المبارک ۱۳۷۶ھ دوم اپریل ۱۹۵۷ء

دوشنبہ مبارک

ۛ

محمد یوسف نوشہری گوندوی
چند روز لالہ تھیں و ضلع گوجرانوالہ

مقدمہ

اصل کتاب کے مطالعہ سے پہلے حسب ذیل قواعد اچھی طرح مطالعہ فرما کر یاد فرالیں۔ یہ قواعد بہت ہی کارآمد ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۔ اسناد کے لحاظ سے حدیث کی بہت قسمیں ہیں مگر ہم صرف تین قسموں کا ذکر کرتے ہیں حدیث صحیح۔ حدیث حسن۔ حدیث ضعیف۔

صحیح :- وہ حدیث ہے جس میں چار خوبیاں ہوں (۱) اس کی اسناد متصل ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو (۲) اس کے سارے راوی اول درجہ کے متقی پرہیزگار ہوں۔ کوئی فاسق یا مستور الحال نہ ہو (۳) تمام راوی نہایت قوی الحافظہ ہوں کہ کسی کا حافظہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہ ہو (۴) وہ حدیث شاذ یعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

حسن :- وہ حدیث ہے جس کے کسی راوی میں یہ صفات اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں۔ یعنی کسی کا تقویٰ یا قوت حافظہ اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔

ضعیف :- وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہوں۔ یعنی جو صفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۲۔ پہلی دو قسمیں یعنی صحیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں۔ لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔ احکام میں معتبر نہیں یعنی اس سے حلال و حرام ثابت نہ ہوں گے ہاں اعمال یا کسی شخص کی عظمت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔

نتیجہ :- ضعیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گڑھی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے۔ جیسا کہ غیر فقلروں

۱۔ دیان حدیث کے سلسلہ کو اسناد حدیث اور الفاظ حدیث کو جہاں اسناد ختم ہو متن حدیث کہتے ہیں۔
۲۔ اگر اسناد میں ایک یا چند راوی چھوٹ گئے ہوں اسے حدیث منقطع کہتے ہیں

نے موام کے ذہن نشین کر دیا ہے کہ لوگوں نے اسے کھا جانے والا ہوا سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پر اس حدیث کا درجہ پہلی دوسے کچھ کم رکھا ہے۔

قاعدہ نمبر ۳۔ اگر حدیث ضعیف کسی وجہ حسن بن جاوے تو وہ بھی مطلقاً معتبر ہے۔ اس سے احکام و فضائل سب کچھ ثابت ہو سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴۔ حسب ذیل چیزوں سے حدیث ضعیف حسن بن جاتی ہے۔ دو یا زیادہ سندوں سے روایت ہو جانا اگرچہ وہ سب اسنادیں ضعیف ہوں۔ یعنی اگر ایک حدیث چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جاوے تو اب وہ ضعیف نہ رہی حسن بن گئی

(مترقات۔ موضوعات کبیر۔ شامی۔ مقدمہ مشکوٰۃ شریف مولانا عبدالحق۔ رسالہ اصول حدیث للبحر جانی اول ترمذی شریف وغیرہ۔)

۲۔ علماء کا ملین کے عمل سے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے۔ یعنی اگر حدیث ضعیف پر علماء دین عمل شروع کر دیں تو وہ ضعیف نہ رہے گی حسن ہو جاوے گی اس ہی لئے امام ترمذی فرما دیتے ہیں۔

هَذِهِ الْحَدِيثُ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

یہ حدیث ہے تو غریب یا ضعیف مگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔

ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے تو ضعیف ناقابل عمل مگر علماء امت نے بیوقوفی سے عمل کر لیا اور سب گمراہ ہو گئے۔ بلکہ مطلب یہ ہی ہے کہ حدیث روایتیہ کے لحاظ سے ضعیف تھی۔ مگر علماء امت کے عمل سے قوی ہو گئی

۳۔ علماء کے تجربہ اور اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے شیخ محی الدین بن عربی ایک حدیث سنی تھی کہ جو ستر بار بار کلمہ طیبہ پڑھے۔ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک جوان نے کہا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ شیخ نے ستر ہزار بار کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیا دیکھا کہ جوان ہنس پڑا اور بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت اس دلی کے کشف سے معلوم کی (صحیح البہاری) تخذیر الناس مصنفہ مولانا محمد قاسم میں یہ ہی واقعہ جلیل رحمۃ اللہ

کا نقل فرمایا۔

قاعدہ نمبر ۵۔ اسناد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک اسناد میں ضعیف ہو دوسری اسناد میں حسن ہو تفسیری میں صحیح اسی لیے امام ترمذی ایک حدیث کے متعلق فرمادیتے ہیں۔

هذا الحديث حسن صحيح غريب [یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے غریب بھی ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث چند سندوں سے مروی ہے ایک اسناد حسن ہے دوسری سے صحیح تفسیری سے غریب]

قاعدہ نمبر ۶۔ بعد کا ضعف، الگے محدث یا مجتہد کے لیے مضر نہیں۔ لہذا اگر ایک حدیث امام بخاری یا ترمذی کو ضعیف ہو کر ملی ہو۔ کیونکہ اس میں ایک راوی ضعیف شامل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سند صحیح سے ملی ہو۔ آپ کے زمانہ تک وہ ضعیف راوی اس کی اسناد میں شامل نہ ہوا۔ لہذا کسی دہائی کو یہ ثابت کرنا آسان نہیں کہ یہ حدیث امام اعظم کو ضعیف ہو کر ملی۔

لطیف۔ ایک دفعہ ایک دہائی غیر مفید سے قرۃ خلف الامام پر ہماری معمولی گفتگو ہوئی۔ ہم نے یہ حدیث پیش کی۔

قَوْلُهُ إِلَّا مَا رَوَاهُ تَرْمِذٌ

[امام کی قرأت مقتدی کی قراعت ہے]

دہائی جی بولے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی اسناد میں جابر جہنی ہے جو ضعیف ہے ہم نے پوچھا کہ جابر جہنی کب پیدا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تڑپ کر بولے ۳۵ھ میں ہم نے کہا کہ جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا تب جابر اپنے باپ کی پشت میں بھی نہ آئے تھے۔ کیونکہ امام اعظم کی ولادت ۸۰ھ ہجری میں ہے اور وفات ۱۵۰ھ میں لہذا اس وقت یہ حدیث بالکل صحیح تھی۔ بعد کے محدثین کو ضعیف ہو کر ملی دہائی صاحب سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ بغیر جواب دیئے فوت ہو گئے۔

لہذا حنفی علماء کو خیال رکھنا چاہیے کہ دہائی کو ضعیف ضعیف کہنے سے روکیں۔ وجہ ضعیف پوچھیں پھر یہ تحقیق کریں کہ ضعف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا انشاء اللہ دہائی جی پانی مانگ

جائیں گے اور ضعیف ضعیف کا سبق بھول جائیں گے۔ کیونکہ امام اعظم کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہے۔ اس وقت حدیثیں بہت کم ضعیف تھیں امام صاحب تابعی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۷۔ جرح مبہم قابل قبول نہیں یعنی کسی ناقد حدیث خصوصاً ابن جوزی وغیرہ کا یہ کہہ دینا کہ فلاں حدیث یا راوی ضعیف ہے غیر معتبر ہے۔ جب تک یہ نہ بتائے کہ کیوں ضعیف ہے۔ اور اس راوی میں کیا ضعف ہے۔ کیونکہ وجہ ضعف میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک چیز کو بعض عیب سمجھتے ہیں۔ بعض نہیں۔ دیکھو تدریس۔ ارسال گفٹ سے دوڑانا۔ نانی۔ نو عمری۔ نقد میں مشغولیت کو بعض لوگوں نے راوی کا عیب جانا ہے۔ مگر حنفیوں کے نزدیک ان میں سے کچھ بھی عیب نہیں (نورالانوار بحث طعن علی الحدیث)

قاعدہ نمبر ۸۔ اگر جرح و تعدیل میں تعارض ہو تو تعدیل قبول ہے نہ کہ جرح یعنی ایک راوی کو محدث نے ضعیف کہا کسی نے اسے قوی فرمایا۔ بعض تواریخ سے اس کا فسق ثابت ہوا بعض نے فرمایا کہ وہ متقی صالح تھا تو اسے متقی مانا جاوے گا۔ اور اس کی روایت ضعیف نہ ہوگی کیونکہ مومن میں تقویٰ اصل ہے۔

قاعدہ نمبر ۹۔ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں۔ لہذا اگر کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق یہ فرماوے کہ یہ صحیح نہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث حسن ہو۔ صحیح و ضعیف کے درمیان بہت درجے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۰۔ صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحیح ستہ پر نہیں صحاح ستہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہیں ان کے سوا دوسری کتب کی ساری حدیثیں ضعیف بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں۔ ہمارا ایمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نہ کہ محض بخاری و مسلم وغیرہ پر حضور کی حدیث جہاں سے ملے ہمارے سہرا بنیں۔ پر ہے بخاری میں ہو نہ ہو تعجب ہے۔ غیر مقلدوں پر کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کو ترک قرار دیتے ہیں۔ مگر مسلم بخاری پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ایسی اندنی تقلید کرتے ہیں۔ کہ خلع کی پناہ۔

قاعدہ نمبر ۱۱۔ کسی عالمِ فقیہ محدث کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض قبول کر لینا اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی فقیہ عالم مجتہد ضعیف حدیث کو قبول فرماوے تو اس سے وہ ضعیف حدیث قوی ہو جاوے گی۔ ولی الدین محمد ابن عبد اللہ خطیب تبریزی صاحب مشکوٰۃ خطبہ مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

وَإِنِّي إِذَا اسْتَدْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي
اسْتَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

میں نے جب حدیث کو ان محدثین کی طرف
منسوب کر دیا تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف ہی منسوب کر دیا۔

ان قواعد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بنی اسنادیث سے استدلال کیا ہے۔ ان میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی کہ ان پر امت کا عمل ہے ان کو علماء فقہاء نے قبول فرمایا ہے ان میں سے ہر حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے۔ فقیر حقیقہ ان شاء اللہ ہر مسئلہ پر اتنی حدیثیں پیش کرے گا۔ جن سے کوئی حدیث ضعیف نہ کہی جاسکے کیوں کہ اسنادوں کی کثرت ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے۔ احمد یار خاں

قاعدہ نمبر ۱۲۔ اگر حدیث و قرآن میں تعارض نظر آئے تو حدیث کے معنی ایسے کرنے چاہئیں جس سے دونوں میں موافقت ہو جاوے تعارض جاتا رہے ایسے ہی اگر حدیثیں آپس میں مخالف معلوم ہوں تو ان کے ایسے معنی کرنے لازم ہیں کہ مخالف نہ رہے اور سب پر عمل ہو جاوے اس کی مثال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے۔

فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ | جس قدر قرآن مجید آسان ہو نماز میں پڑھ لو۔

لیکن حدیث شریف میں ہے۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ | جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی

۱۵ حدیث کی چھ کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ بخاری۔ مسلم۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ حدیث کی کل مشہور کتب پچاس سے زیادہ ہیں۔ مسند امام احمد، مسند امام ابو حنیفہ، موطا امام مالک، بیہقی۔ دارمی۔ واقعی حکم وغیرہ۔ امام بخاری کا نام شریف محمد ابن اسماعیل ہے آپ کی ولادت ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ۵۷ برس بعد کیونکہ امام اعظم کی وفات ۲۴۰ھ میں ہے۔

یہ حدیث اس آیت کی مخالف معلوم ہوتی ہے لہذا حدیث کے معنی یہ کہ وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ مطلقاً قرأت نماز میں فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تعارض اٹھ گیا اور قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو گیا۔ نیز رب فرماتا ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتُوا | جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو۔

لیکن حدیث شریف میں ہے

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ | جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ حدیث اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مطلقاً نماز میں واجب ہے اور حدیث شریف مقدمہ کی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ لہذا یہ مانو کہ قرآن کا حکم مطلق ہے اور حدیث شریف کا حکم اکیلے نمازی یا امام کے لئے ہے۔ مقدمہ کے لئے امام کا پڑھ لینا کافی ہے کہ یہ اس کی حکمی قراءت ہے، غرضیکہ یہ قاعدہ نہایت اہم ہے اور اگر کوئی حدیث آیت قرآنی کے یا اپنی سے اوپر والی حدیث کے ایسے مخالف ملے کہ کسی طرح مطابقت ہو ہی نہ سکے تو پھر قرآن کریم یا اس سے اوپر والی حدیث کو ترجیح ہوگی اور یہ حدیث قابل عمل نہ ہوگی۔ یہ حدیث منسوخ مانی جاوے گی۔ یا حضور کی خصوصیت میں سے شمار ہوگی۔ اس کی بہت مثالیں ہیں

قاعدہ نمبر ۱۳۔ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لئے قیامت ہے کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا۔ مگر ضعیفوں کے لئے کچھ مضرت نہیں۔ کیونکہ ضعیفوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے۔ قول امام کی تائید یہ روایتیں ہیں۔ ہاں امام کی دلیل قرآن و حدیث ہیں۔ مگر امام صاحب کو جب حدیث میں تو صحیح تھیں کہ ان کی اسنادیں یہ نہ تھیں جو مسلم بخاری کی ہیں اگر پولیس ملزم کو جیل میں دیدے تو پولیس کی دلیل حاکم کا فیصلہ ہے نہ کہ تعزیرات ہند کے دفعات ہاں حاکم کی دلیل یہ دفعات ہیں یہ بات یاد رکھو۔ تقلید اللہ کی رحمت ہے غیر تقلید رب کا عذاب۔

پہلا باب

کافون تک ہاتھ اٹھانا

نماز میں تکبیر تحریر کے وقت مردوں کو کافون تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے مگر دینی غیر مقلد عورتوں کی طرح کندھوں سے انگوٹھے چھو کر ہاتھ بلند لیتے ہیں۔ لہذا ہم اس باب کی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے حقیقوں کے دلائل۔ دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے اعتراضات و جوابات۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

پہلی فصل

کافون تک ہاتھ اٹھانے کی بہت سی احادیث میں جن میں سے ہم چند پیش کرتے ہیں۔
حدیث نمبر ۳۱۔ بخاری۔ مسلم۔ طحاوی نے مالک ابن حویرث سے روایت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کافون تک اٹھاتے دیگر الفاظ یہ ہیں کہ کافون کی کونک اٹھاتے

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَادِثِي أُذُنَيْهِ وَفِي لَفْظٍ حَتَّى يُحَادِثِي بَيْنَ أُذُنَيْهِ

حدیث نمبر ۴۔ ابو داؤد شریف میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے

میں نے حضور کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کان کے قریب تک اٹھاتے۔ پھر رفع یدین نہ فرماتے۔

مَا آيَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ۔

حدیث نمبر ۵۔ مسلم شریف نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ قَالَ

أَخَذَ الرَّدَاةُ جِبَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ
الْتَحَفَ ثِيَابَهُ

ہاتھ اٹھاتے۔ ایک راوی نے فرمایا کہ اپنے
کانوں کے مقابل پھر کپڑے میں ہاتھ چھپالیے

حدیث نمبر ۸۶ تا ۸۷۔ بخاری۔ ابو داؤد۔ نسائی نے حضرت ابو قلابہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ ابْنَ حُوَيْرِثَ رَأَى النَّبِيَّ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا
كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ التَّكْوِيمِ حَتَّى
يَبْلُغَ فَرْعَ أُذُنَيْهِ

ماک ابن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھاتے تھے جب
تکبیر تحریمہ فرماتے اور جب رکوع سے سر شریف
اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ کالوں کی ٹونگ پہنچ جاتے

حدیث نمبر ۱۲۱ تا ۱۲۲۔ امام احمد۔ اسماء ابن راہویہ۔ دارقطنی۔ طحاوی نے براء ابن عازب سے روایت کی۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَنَّ
إِبْهَامَاكَ حَذَاءِ أُذُنَيْهِ

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہاں تک
ہاتھ شریف اٹھاتے کہ آپ کے انگوٹھے کالوں
کے مقابل ہو جاتے۔

حدیث نمبر ۱۲۳ تا ۱۲۴۔ حاکم نے مندرک ہیں دارقطنی اور بیہقی نے نہایت صحیح اسناد سے جو بشرط
مسلم و بخاری ہے۔ حضرت انس سے روایت کی۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَبَّرَ فَحَذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے مقابل کر دیے

حدیث نمبر ۱۲۵ تا ۱۲۶۔ عبد الرزاق اور طحاوی نے حضرت براء ابن عازب سے روایت کی۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ
لَا يُنْتَارِحُ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
يَكُونَ إِبْهَامَاكَ قَرِيبًا مِنْ سَحْمَةِ أُذُنَيْهِ

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمانے کیلئے
تکبیر فرماتے تو یہاں تک ہاتھ شریف اٹھاتے کہ
آپ کے انگوٹھے کالوں کی گدیہ کے مقابل ہو جاتے

حدیث نمبر ۱۲۷۔ ابو داؤد نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بِجِبَالٍ مُتَكَبِّئِهِ
وَحَازَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھاتے
یہاں تک کہ ہاتھ شریف ٹونگوں کے اور
انگوٹھے کالوں کے مقابل ہو گئے

حدیث نمبر ۱۹۔ دارقطنی نے حضرت براء بن عازب سے روایت کی۔

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ افْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَا
بِهِمَا أذُنَيْهِ ثُمَّ يَمْسُكُ بِإِلْيَ شَيْءٍ مِنْ
ذَلِكَ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ

انہوں نے حضور کو دیکھا جب آپ نے نماز
شروع کی تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے یہاں تک
کہ انہیں کانوں کے مقابل فرما دیا۔ پھر نماز سے فرغت
تک ہاتھ نہ اٹھائے

حدیث نمبر ۲۰۔ بخاری شریف نے ابو حمید ساعدی سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِاصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَعْلَمُكُمْ
بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
حَذَاءَ وَجْهِهِ -

وہ حضور کے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم
سب سے زیادہ حضور کی نماز کو میں جانتا ہوں۔
آپ جب کھڑے ہوتے نماز میں تو تکریم فرماتے
اور اپنے ہاتھ مبارک پھرے شریف کے
مقابل تک اٹھاتے۔

کانون تک ہاتھ اٹھانے کی اور بہت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ صرف بیس حدیثوں پر
کفایت کرنا ہوں۔ اگر زیادہ مطلوب ہوں تو کتب احادیث خصوصاً صحیح البہاری شریف کا مطالعہ
کر دو کہ اس جیسی کتاب حنفی مذہب کی تائید میں احادیث کی جامع آج تک نہ دیکھی گئی۔
عقلی دلائل۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں
کیونکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور دنیاوی جھگڑوں سے بیزار رہے تعلق
ہوتا ہے، کھانا پینا پوٹنا ادھر ادھر دیکھنا سب کو اپنے پر حرام کر لیتا ہے۔ گویا دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر
کرنا ہے۔ اور عرف میں جب کسی چیز سے توبہ یا بیزارگی کرتے ہیں تو کانوں پر ہاتھ رکھوانے میں۔ کندھے
نہیں پکڑواتے گویا نمازی قول سے نماز شروع کرتا ہے۔ اور اپنے عمل سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دنیا سے بیزار
ہوتا ہے۔ ایسے موقعہ پر کندھے پکڑنا بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ جیسے مسجد سے میں مسلمان زبان سے
تو رب تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی اقرار کرتا ہے اور سر زمین پر رکھ کر اپنے عجز و نیاز کا اظہار ایسے ہی
شروع نماز کے وقت ایک جز کا اقرار زبان سے ہے دوسری جز کا اظہار عمل سے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جواب میں

غیر مقلدین کے پاس اس مسئلہ پر دو اعتراض ہیں جو ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) مسلم و بخاری نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں الفاظ یہ ہیں
 إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَدَاً مَمْنُكِيَّةً | حضور جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ شریف
 کندھوں کے مقابل کرتے تھے

انہی مسلم و بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ نقل کیئے
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے
 يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَدَاً وَمَنْكَبِيَّةً | کندھوں کے مقابل کرتے تھے۔

یہ حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے معلوم ہوا کہ ان دونوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے
 اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا خلاف سنت۔

جواب۔ یہ احادیث حنفیوں کے بالکل خلاف نہیں کیونکہ کانوں سے اندھٹھے گئے ہیں یا تھکے
 کندھوں تک ہو جاویں گے۔ اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاوے گا۔ لیکن کان دونوں تک اٹکوٹھے
 لگانے میں ان احادیث پر عمل نہ ہو سکے گا۔ جن میں کانوں تک کا ذکر ہے۔ حنفی مذہب دونوں
 قسم کی حدیثوں پر عمل کرتا ہے۔ وہابی مذہب ایک قسم کی حدیث چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا حنفی جامع
 میں۔

بلکہ حدیث نمبر ۱۸ میں اس کی تصریح گزر گئی۔ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شریف ایسے
 اٹھاتے تھے کہ ہاتھ دو کندھوں تک ہوتے تھے اور انگوٹھے کانوں تک لہذا نہ احادیث متعارض
 میں نہ ان دونوں حدیثوں کا جمع کرنا مشکل صرف تمہاری سمجھ میں پھیر ہے۔

سارے غیر مقلدوں کو عام اعلان ہے کہ کوئی مرفوع حدیث ایسی دکھاؤ جس میں یہ ہو کہ
 حضور اپنے انگوٹھے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ جہاں کندھوں کا ذکر ہے وہاں ہاتھ ارشاد
 ہوا اور جہاں کانوں کا ذکر ہے وہاں انگوٹھا فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کندھوں تک ہاتھ اسی

شرح اٹھتے تھے کہ انگوٹھے کا لون اس پر چھب جاتا تھے۔

اعتراض نمبر ۲۔ کافون کی جتنی احادیث آپ نے پیش کیں۔ وہ سب ضعیف ہیں۔ قابل عمل نہیں۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ابابکر غیر مقلد اپنی عادت سے مجبور ہیں کہ اپنے مخالف حدیثوں کو بدل دینا ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم نے اسی سلسلہ میں مسلم و بخاری کی احادیث بھی پیش کی ہیں۔ جن پر تبار پختہ ایمان ہے۔ تیسرے یہ کہ ضعیف حدیث جب کئی اسنادوں سے منقول ہو تو قوی اور حسن بن جاتی ہے۔ کہ ورنہ کے کہ مضبوط رستی بن جاتی ہیں۔ تو کمزور اسنادیں تین حدیث کو قوی کیسے نہ کریں گی۔ دیکھو اسی کتاب کا مقدمہ چوتھے یہ کہ ان احادیث پر امت کے علماء و دلی و صالحین نے عمل کیا ہے۔ امت کے عمل سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر یہ احادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی کا اسے قبول کرنا یہی قوی بنا دے گا۔ کیونکہ عالم صالح کا قبول کر لینا ضعیف حدیث کو قوی کر دیتا ہے۔ چھٹے یہ کہ آپ کا ان احادیث کو ضعیف کہہ دینا جرح مجہول ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں وجہ ضعف نہ بتائی گئی کہ کیوں ضعیف ہے۔ ساتویں یہ کہ اگر محدثین کو یہ احادیث ضعیف ہو کر ملیں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے وقت میں ضعیف راوی اسنادوں میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ بعد کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں دیا بیوں کے اس بابہ نازا اعتراض کے ٹکڑے اڑ گئے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

دوسرا باب

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے

غیر مقلدین وہابی نمازیں سینے پر یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اس لئے ہم اس باب کی بھی دو فصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اپنے دلائل۔ دوسری فصل میں دبا بیوں کے اعتراضات و جوابات۔

پہلی فصل

نماز میں مرد کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں ہم صرف چند چار بیش پیش کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۔ عَنْ ذَا نِلِ بْنِ جَحْزٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمُسْنَدٍ حَسَنٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ۔

حضرت ذائل ابن جحر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد سے نقل کی۔ اس کے سب راضی ثقہ ہیں۔

حدیث نمبر ۲۔ ابن شاہین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبَوَةِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَاخِيرُ السُّجُودِ وَوَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ۔

تین چیزیں نبوت کی عادات سے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا۔ سحری دیر کرنا۔ نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔

حدیث نمبر ۳۔ ابو داؤد شریف نسخہ ابن اعرابی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قَالَ أَبُو ذَرٍّ أَخَذَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیئے۔

حدیث نمبر ۴۔ دارقطنی اور عبد اللہ ابن احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ إِنَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الصَّلَاةِ لَوُحٌ وَضَعَهُ الْكَفُّ فِي رِوَايَةٍ وَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ۔

نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور ایک روایت میں ہے داہنا ہاتھ بائیں پر رکھنا ناف کے نیچے سنت ہے۔

حدیث نمبر ۵۔ ابو داؤد نسخہ ابن اعرابی۔ احمد۔ دارقطنی اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔

إِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ

تَحْتَ السَّرَّةِ

حدیث نمبر ۱۰۔ زرین نے حضرت ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

إِنَّ عَبْدًا قَالَ لِسُتَّةٍ وَضَعَهُ الْكَفَّ فِي الصَّلَاةِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السَّرَّةِ۔

نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے۔

حدیث نمبر ۱۱۔ امام محمد نے کتاب الآثار شریف میں ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السَّرَّةِ۔

آپ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۲۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السَّرَّةِ۔

آپ نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔

حدیث نمبر ۱۳۔ ابن حزم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَخْلَقَ النَّبُوَّةَ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّرَّةِ۔

آپ نے فرمایا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۔ ابوہریرہ نے حجاج بن حسان سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحْزٍ وَسَأَلْتُهُ قُلْتُهُ كَيْفَ يَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَ يَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السَّرَّةِ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

میں نے ابو جحز سے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھے آپ نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی بائیں بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے ناف کے نیچے اس کی اسناد بہت قوی ہے اور سارے راوی ثقید ہیں۔

اس کے متعلق اور بہت حدیثیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ صرف چودہ پر قناعت کرتا ہوں۔ اس کی تحقیق دیکھو۔ صحیح البہاری اور فتح القدیر میں۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔ کیونکہ غلام آقا کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں انتہائی ادب ہے۔ نماز میں چونکہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے

دینا ہے۔ لہذا ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ غیر مقلد جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ مسجد میں کھڑے ہیں یا اکھاڑے میں۔ نیاز مندی کے لیے کھڑے ہیں یا کشتی رطنے خم ٹھونک کر۔

اللہ کے بند جب رکوع میں ادب کا اظہار سجدہ میں ادب۔ التحيات میں ادب اور نیاز مندی کا لحاظ ہے تو قیام میں اگر کرم ٹھونک کر بے ادبی سے پہلو انوں کی طرح کیوں کھڑے ہوتے ہو یہاں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے غیر مقلدوں کے پاس ایک مرفوع صحیح حدیث مسلم بخاری کی نہیں جس میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض نمبر ۱۔ ابو داؤد شریف میں ابن جریر رضی نے اپنے والد سے روایت کی۔

قَالَ مَا أَيْتَ عَلَيْهِ يُمَسِّكُ شِمَالَهُ
بِيَمِينِهِ عَلَى الرَّسِّ فَوْقَ السَّرَّةِ
میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ نے
بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ سے کلائی پر پکڑا ناف کے اوپر

جواب۔ اس کے چند جواب میں ایک یہ کہ آپ نے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پوری نہیں
لکھی۔ اس کے بعد مفصل یہ ہے۔ (نسخہ ابن اعرابی)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ ابْنِ
جُبَيْرٍ فَوْقَ السَّرَّةِ وَقَالَ أَبُو جَلَادٍ
تَحْتَ السَّرَّةِ وَرَوَى عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ
وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
ابو داؤد نے فرمایا کہ سعید ابن جبیر سے ناف کے
اوپر کی روایت ہے۔ ابو جلاؤد نے ناف کے
نیچے کی روایت کی۔ ابی ہریرہ سے بھی یہ روایت
ہے مگر یہ کچھ قوی نہیں۔

نوٹ ضروری۔ زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی احادیث مرد جبہ ابو داؤد
کے نسخوں میں نہیں ابن اعرابی والے ابو داؤد کے نسخوں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ حاشیہ ابو داؤد میں
اس کی تصریح ہے اسی نسخے سے فتح القدیر اور صحیح البہاری نے روایات کیں۔

بہر حال آپ کی پیش کردہ ابو داؤد کی حدیث میں تعارض واقع ہو گیا۔ اور ان تمام متعارض روایتوں کو خود ابو داؤد نے ضعیف فرمایا تعجب ہے کہ آپ ابو داؤد کی ضعیف حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب حدیث میں تعارض ہو تو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ زیر ناف والی احادیث قابل عمل ہوں۔ کیونکہ سجدہ۔ رکوع۔ التحیات کی نشست سب میں ادب ملحوظ ہے تو چاہیئے کہ قیام میں بھی ادب ہی کا لحاظ رہے۔ زیر ناف ہاتھ باندھنا ادب ہے سینے پر ہاتھ رکھنا بے ادبی گویا کسی کو کشتی کی دعوت دینا ہے۔ رب کو زور نہ دکھاؤ وہاں زاری کرو۔

اعتراض ۷۔ آپ کی پیش کردہ احادیث ضعیف ہیں اور ضعیف سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔ جواب۔ ضعیف ضعیف کی رٹ لگانا آپ بزرگوں کا پرانی عادت ہے۔ اس کے ساتھ جواب ہم باب اول کی دوسری فصل میں دے چکے ہیں کہ جو روایت چند اسنادوں سے مروی ہو جاوے وہ ضعیف نہیں رہتی۔ ہم نے اس اسناد میں پیش کی ہیں۔ نیز امت کے عمل سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ نیز امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام کے قبل فرمایا ہے ان کا ضعف، جانا رہا۔ نیز ان میں اگر ضعف ہے تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوا بعد کا ضعف امام اعظم کو مضر کیوں ہوگا۔ وغیرہ۔

لطیفہ۔ ہم نے چھ رمضان المبارک دو شنبہ کو حافظ الہی بخش صاحب سکہ جمال پور گجرات کو فخر اہل حدیث مولانا حافظ عنایت اللہ صاحب مقیم گجرات کی خدمت عرفیہ دے کر بھیجا۔ جس میں اُن سے درخواست کی کہ براہ مہربانی سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث مع حوالہ تحریر فرما کر ارسال فرمائیے۔ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ حافظ مولانا عنایت اللہ صاحب اہل حدیث کے چوٹی کے مایہ ناز عالم ہیں وہ ضرور مسلم و بخاری یا صحاح ستہ سے اس کے متعلق بے شمار احادیث نقل فرما کر بھیجیں گے۔ جو آج تک ہم نے دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ مگر مولانا موصوفہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ سینے اور سر دھنیے۔ ایک پنج پرچہ پر ایک سطر لکھی تھی۔ جس میں یہ تھا۔

وائل ابن حجر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

بلوغ المرام ص ۲۱ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

حَلَّيْهِ وَسَلَّمْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

نماز پڑھتی۔ پس آپ نے اپنا دایا ہاتھ
بائیں ہاتھ پر اپنے سینہ پر رکھا۔

اور مولانا موصوف نے زبانی یہ ارشاد کیا بھیجا کہ تفسیر قادری اردو میں بھی لکھا ہے کہ فَضَّيْ
لِيَدَيْكَ وَانْحَضْتَ معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نحر یعنی سینے
پر نماز میں ہاتھ رکھیں۔

یہ جواب دیکھ کر اور شیخ کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی ہمیں صرف یہ افسوس ہے کہ یہ
اکابر ہم سے ہر مسئلہ میں مسلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ فرماتے ہیں اور صحاح ستہ سے باہر
نہیں نکلنے دیتے اور جب اپنی باری آتی ہے تو ایسی روایت پر قناعت فرماتے ہیں۔
جس کا سر نہ پاؤں نہ کوئی اس کی سند نہ کسی مستند کتاب کا حوالہ حافظ الہی بخش نے ہمیں
بتایا کہ بلوغ الہام کوئی تیس چالیس ورق کا رسالہ ہے۔ جس میں سے یہ حدیث مولوی صاحب
نے نقل فرمادی۔ اگر کسی مسئلہ پر ہم ایسے رسالے کوئی حدیث نقل کرتے تو قیامت آجانی بخاری
مسلم کا مطالبہ ہوتا۔

اول تو پتہ نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ضعیف ہے یا کیسی ہے۔ اگر مان لو کہ حدیث
صحیح ہے تو حدیث میں بھی ذکر نہیں کہ حضور نے نماز میں سینے پر ہاتھ رکھا بلکہ موضع کی ت عاطفہ
تعلیقیہ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کسی حاجت سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھے۔
رب فرماتا ہے۔

وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا | جب تم کھانا کھاؤ تو پھیل جاؤ۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے کے دوران میں روٹی ہاتھ میں لٹے چلے جاؤ۔ اس صورت
میں یہ حدیث ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف نہ ہوگی۔ پھر اس حدیث میں اس کا طریقہ مذکور
نہ ہوا کہ آیا عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھے یا پہلوؤں کی طرح لہذا حدیث محل ہے۔ قابل عمل نہیں
آیت کریمہ کے متعلق صرف یہ گزارش ہے کہ وَانْحَضْ کے یہ اچھوتے معنی نہ کسی مرفوع صحیح،
حدیث میں آئے نہ جمہور مفسرین نے بیان فرمائے۔ سب یہ ہی معنی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ
کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور حوالہ کیسی بڑی مقبہ تفسیر کا دیا۔ تفسیر قادری اردو جلد جلالہ، اگر بغرض

محال ملن لو۔ تو تمام اہل حدیث حضرات کو چاہیئے کہ اب سے نماز میں بجائے سینے کے گلے پر ہاتھ رکھا کریں کیونکہ سحر گلے کے آخری حصے کو کہتے ہیں جو سینے سے متصل اوپر کی جانب ہے قربانی کو سحر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح کے وقت جانور کا گلا چیرا جاتا ہے۔ نہ کہ سینہ۔ ہذا اب ان بزرگوں کو ترقی کر کے سینے سے اوپر گولہ پکڑنا چاہیئے

بہر حال ہم کو مولانا موصوف کے اس جواب پر سخت افسوس ہوا۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان بزرگوں کے پاس سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث مسلم بخاری۔ یا صحاح ستہ کی موجود نہیں ان بجاووں کو صحاح ستہ کی حدیث صحیحہ کی ملتی۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ فرمایا۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے
اوپر رکھے بعض کی رائے یہ ہے کہ ناف نیچے
رکھے ان میں سے ہر ایک جائز ہے ان کے نزدیک

وَأَرَى بَعْضَهُمْ أَنَّ يَكْفِيهَا فَوْقَ السُّرَّةِ
وَأَرَى بَعْضَهُمْ أَنَّ يَكْفِيهَا تَحْتَ السُّرَّةِ
وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ

اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ملتی تو ضرور نقل فرماتے۔
صرف علماء کی رائے کا ذکر نہ فرماتے۔

تیسرا باب

نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا

سنت یہ ہے کہ نمازی سورۃ فاتحہ کے اول بسم اللہ شریف آہستہ پڑھے۔ الحمد للہ سے قراۃ شروع کرے۔ مگر غیر مقلد وہابی بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ جو بالکل خلاف سنت ہے۔ بسم اللہ آہستہ پڑھنے کے متعلق بہت احادیث شریفہ ہیں جن میں سے یہاں چند پیش کی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

حدیث نمبر ۳۱۲۔ مسلم و بخاری و امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی۔

قَالَ صَاحِبُ تَخَاتُفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان میں سے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں۔

حدیث نمبر ۱۴۱۰ - مسلم شریف نے حضرت انس سے روایت کی۔

وَقَدْ أَنَسْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا إِفْتَنَ نَحْنُ الْقُرْآنَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما الحمد للہ رب العالمین سے قراۃ شروع فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۴۱۱ - نسائی - ابن جہان طحاوی شریف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ - آيَتُ خَلَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يُجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان حضرات میں سے کسی کو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے نہ سنا۔ رضی اللہ عنہم۔

حدیث نمبر ۱۴۱۲ - طبرانی معجم کبیر میں ابو نعیم نے جلیلیہ میں ابن خزیمہ اور طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُسْرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۴۱۳ - ابوداؤد - دارمی - طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم الحمد للہ رب العالمین سے قراۃ شروع فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۵۱۔ مسلم شریف نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ
عُمَرُ وَعُثْمَانُ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا

یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہم الحمد للہ سے قراءۃ شروع فرماتے تھے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قراءۃ کے شروع میں ذکر
کرتے تھے نہ قراءۃ کے آخر میں۔

حدیث نمبر ۱۶۱۔ ابن ابی شیبہ نے یزیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْفَى لِسَمِ اللَّهِ
الرَّسْمَيْنِ الرَّحِيمِ وَالِاسْتِعَاذَةِ وَرَبِّكَ الْكَرِيمِ

عبد اللہ ابن مسعود رَضِیَ اللہُ عَنْہُ بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور اعوذ باللہ
اور ربنا مالک الحمد آمین تھیں پڑھا کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ ارْتَبِعْ يَنْفِيهِنَ اَكِلَ مَا مَسَمَوْا لَكَ
الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَسُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ
وَاتَّقُوْا اٰمَنَ -

آپ نے فرمایا کہ چار چیزوں کو امام آہستہ پڑھے
بسم اللہ سبحانک اللہم اعوذ باللہ اور

حدیث نمبر ۱۸ تا ۱۹۔ مسلم ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی

ثُمَّ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَنْقِطُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر سے شروع فرمانے تھے۔ اور قراءۃ الحمد للہ سے۔

حدیث نمبر ۲۰۔ عبد الرزاق نے ابوالفاختہ سے روایت کی۔

أَنْ قَابَاكَ أَنْ لَا يُجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ وَكَانَ يُجْهَرُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت علی مرتضیٰ بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھتے تھے۔
 اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔

اس کے متعلق اور بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر ہم یہاں صرف بیس حدیثوں پر کفایت کرتے ہیں۔ اگر شوق ہو تو طحاوی اور صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرمادیں۔

عقل۔ بھی چاہتی ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جاوے کیونکہ سورتوں کے اول میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ ان سورتوں کا جز نہیں۔ فقط سورتوں میں فصل کرنے

کے لینے لکھی گئی۔ اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ جو اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص ہے تو جیسے برکت کے لئے نمازی قراءۃ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ لہذا آہستہ کیونکہ اعوذ سورۃ کا جز نہیں۔ ایسے ہی برکت کے لئے بسم اللہ پڑھے۔ لہذا آہستہ کیونکہ یہ بھی ہر سورۃ کا جز نہیں۔ ہاں سورہ نمل شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ جز ہے۔ امام وہاں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہاں کی آیت ہے۔ غرضیکہ امام صرف قرآن کریم کو آواز سے پڑھتے جو بسم اللہ سورۃ کے اول میں ہے۔ وہ سورہ کا جز نہیں۔ لہذا آہستہ پڑھنی چاہیئے۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات

اعتراض ۱۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا جز ہے۔ اگر جز نہ ہوتی۔ تو قرآن میں لکھی نہ جاتی۔ قرآن کریم میں صرف آیات قرآنیہ لکھی گئیں۔ غیر قرآن نہ لکھا گیا۔ لہذا جیسے اور آیتیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے ہی بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیئے

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ ہر سورۃ کا جز نہیں کیونکہ ہر سورۃ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ شروع بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی میں سب سے پہلی وحی کے متعلق روایت کی ہے۔ کہ جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا اقراء پڑھو حضور نے فرمایا۔ ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں پھر عرض کیا اقراء حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر میں عرض کیا۔ اقرا عربا سمی ربک الذی خلق النور غنیمہ پہلی وحی یہ ہے۔ جس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوئی دور سے یہ کہ اگر بسم اللہ ہر سورۃ کا جز نہ ہوتی تو سورۃ کے اوپر علیحدہ کر کے لمبے حروف سے نہ لکھی جاتی بلکہ جیسے اور آیتیں ملی ہوئی لکھی گئی ہیں۔ ایسے ہی بسم اللہ تمام آیتوں کے ساتھ لکھی جاتی۔ وکیو سورۃ نمل شریف میں بسم اللہ سورۃ کا جز ہے تو وہاں علیحدہ امتیازی شکل میں نہ لکھی گئی بلکہ تمام آیات کے ساتھ تحریر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بسم اللہ کا امتیازی شکل میں علیحدہ لکھنا فاصلہ کے لئے ہے۔

اعتراض ۲۔ طحاوی شریف میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی
 اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي | نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھتے
 فِي بَيْتِهَا فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ | تھے۔ تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
 معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ آواز سے پڑھتے تھے۔ ورنہ اُم سلمہ کیسے
 سن لیتیں۔

جواب۔ اس حدیث میں آواز کا ذکر نہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں
 کہ بسم اللہ پڑھے۔ مگر آہستہ پڑھے ظاہر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آہستہ ہی
 پڑھتے تھے۔ یہ نماز جو حضور ام سلمہ کے گھر پڑھتے تھے۔ فرض نماز نہ تھی۔ نفل تھی۔ فرض تو مسجد میں
 جماعت سے پڑھتے تھے۔ نفل میں قراءۃ قرآن آہستہ ہوتی ہے۔ لہذا یہاں بسم اللہ بھی آہستہ تھی۔
 اور الحمد للہ بھی آہستہ۔ ام سلمہ اس موقع پر حضور کے قریب ہوتی تھیں۔ اسی لئے حضور کی آہستہ آواز
 شریف سن لیتی تھیں آہستہ قراءۃ میں بھی اتنی آواز چاہیے کہ برابر والا سن لے ورنہ وہ قراءۃ نہ ہوگی فلفل ہوگا
 لہذا اس حدیث سے آپ کا مدعی ثابت نہیں۔

اعتراض ۳۔ ترمذی شریف میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَرِعُ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن
 صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | الرحیم سے شروع فرماتے تھے۔
 جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ افسوس ہے آپ نے ترمذی کا یہ مقام آگے نہ
 دیکھا فرماتے ہیں۔

من احديث ليس اسناده يذالك | یہ ایسی حدیث ہے جس کی اسناد کچھ بھی نہیں۔
 افسوس ہے کہ ہماری پیش کردہ حدیثوں کو بلاوجہ ضعیف کر کے رد کرتے ہو اور خود ایسی حدیث
 پیش کر رہے ہو۔ جس کا سرانہ پتہ دوسرے یہ کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لو تو بھی اس میں بسم
 اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ ہم
 بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مگر آہستہ تفسیر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریر مجھ سے پہلے بسم اللہ
 پڑھتے ہوں کیونکہ صلوات فرمایا نہ کہ قراءۃ

اعتراض ۵۔ طحاوی شریف نے حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر سے روایت کی
 حَسَنَاتُ مَنْفَعَةٍ خَيْرٌ مِنْ جَهْرٍ بِبِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَانَ يُجْهَرُ فِي بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے نماز
 پڑھتی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز
 سے پڑھی میرے والد بھی بلند آواز سے پڑھتے
 تھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حدیث تمام ان مشہور احادیث کے خلاف ہے
 جو ہم پہلے فصل میں ذکر کر چکے ہیں۔ جن میں بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث ہیں جن سے بہت قوت
 سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفاء راشدین الحمد للہ سے قراۃ شروع کرتے
 تھے۔ بسم اللہ آجستہ پڑھتے تھے۔ لہذا یہ حدیث شاذ ہے اور احادیث مشہورہ کے مقابل حدیث
 شاذ قابل عمل نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نماز کے اندر سبحان پڑھنے کے بعد الحمد سے پہلے بسم اللہ اپنی آواز سے پڑھتے تھے اس کے معنی
 یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز ختم فرما کر دعا سے پہلے برکت کے لیے بسم اللہ شریف
 پڑھتے تھے پھر دعا فرماتے تھے اس صورت میں یہ حدیث ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف
 نہیں جہاں تک ہو سکے احادیث میں مطابقت کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ سورۃ سے پہلے بسم
 اللہ کا اپنی آواز سے پڑھنا اس لیے ہے کہ بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو ہے اور سورۃ کا جزو ہونا قطعی
 یقینی حدیث سے ہو سکتا ہے نہ کہ حدیث واحد سے۔ آپ کی پیش کردہ حدیث خبر واحد
 ہے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں افسوس یہ ہے کہ ہم آجستہ بسم اللہ کے لیے بخاری و
 مسلم کی روایات پیش کریں۔ اور آپ اس کے مقابل طحاوی شریف کی آڑ لیں۔ حالانکہ طحاوی شریف
 پر آپ کا اعتماد نہیں۔

چوتھا باب

امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہ کرے

امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن شریف پڑھنا سخت منع ہے مگر غیر مقلد و بالایتی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض جانتے ہیں۔ اس ممانعت پر قرآن کریم احادیث شریفہ۔ اقوال صحابہ کبار علی دلائل بے شمار ہیں لہذا ہم اس باب کی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس ممانعت کا ثبوت اور دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرمادے۔

پہلی فصل

امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ خاموش رہنا ضروری ہے و لائل ملاحظہ ہوں قرآن شریف فرماتے ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

اور جب قرآن شریف پڑھا جاوے تو اُسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم بیٹ جاؤ

خیال رہے کہ شروع اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائز تھی اور مقتدی قراءت بھی کرتے تھے۔ بات چیت تو اس آیت سے منسوخ ہوئی۔

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

اور کھڑے ہو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے (خاموش)

پناہیچہ مسلم نے باب تحریم الکلام فی الصلوٰۃ اور بخاری نے باب ما ینہی من الکلام فی الصلوٰۃ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا بِالسُّكُوتِ

ہم لوگ نماز میں باتیں کر رہا کرتے تھے ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ آیت انہی قوموں کے لئے نازل ہوئی

وَلْيُحْمَلْ عَنْ سِكِّكُمْ رِفْلًا مَلِكًا
پھر نماز میں کہ تو سب کو بھی۔ مگر تو نے قرآن فقیر کی گتے رخت جب یہ آیت اتری۔ تو فقیر کی کو
تلاوت میں نہ کرے۔

یہ کو حکم دیا گیا خاموش رہتے کا اور کام سے منع فرمایا گیا۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

جب قرآن پڑھا جاوے تو غور سے سنو اور چپ

رہو۔ پانچ تفسیر ہر ایک شریف میں اس آیت و اذا قرأ کی تفسیر میں ہے۔
وَأَسْمِعُوا الصَّمْعَ بِتَسْلِيٍّ إِنَّهُ فِي شَيْءٍ
مُتَوَسِّلٌ۔

عام صحابہ کرام کو فرمایا ہے کہ یہ آیت مقتدی
کے قراءۃ اسم سے کے متعلق ہے۔

تفسیر ہازن میں اس آیت و اذا قرأ کی تفسیر میں ایک روایت یہ نقل فرمائی۔
وَمَنْ يَنْصَتُوا لَهَا لَمْ يَكُنْ سَائِدًا وَلَا
مَكْرًا وَلَا مَكْرًا وَلَا مَكْرًا وَلَا مَكْرًا
لَكُمْ أَنْ تَقْرَأُوا وَذَلِكَ الْفُتْرَانِ۔

حنہ بن اسلم و رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو
اس کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ
ہوئے تو فرمایا اے ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ

نہیں یہاں سے تفسیر ابن عباس شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے۔

تو اس آیت کو سمجھو و اذا قرأ القرآن الخ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِلَى قِرَائَتِهِ وَاسْتَمِعُوا الْقِرَاءَةَ

جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرات
کو کان لگا کر سنو اور قرآن پڑھتے بہانے وقت

خاموش رہو۔

ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اول اسلام میں امام کے پیچھے مقتدی قرات کرتے تھے
اس آیت مذکورہ کے نزول کے بعد امام کے پیچھے قراءۃ منسوخ ہوئی اب احادیث ملاحظہ ہوں۔
حدیث نمبر ۱۰۰۰ مسند شریف باب ۱۰ سجود السجود فی عشاء ابن عباس سے مروی ہے۔
أَنَّ سَائِدَ بْنَ أَبِي جَرْدَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِلَى قِرَائَتِهِ وَاسْتَمِعُوا الْقِرَاءَةَ
فِي شَيْءٍ مِّنْهُ۔

انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ
صحابی سے امام کے ساتھ قراءۃ کرنے کے متعلق
پوچھا تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ بالکل قراءۃ
جائز نہیں۔

حدیث نمبر ۲۔ مسلم شریف باب التثبید میں ہے۔

قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَ ابْنُ هُرَيْرَةَ
قَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي إِذَا اقْرَأَ
فَانْصَتُوا۔

ابو بکر نے سلمان سے پوچھا ابو ہریرہ کی حدیث
کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے یعنی
یہ حدیث کہ جب نام قراءت کرے تو تم خاموش
رہو بالکل صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۳۔ ترمذی شریف نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً كَذَبَ فِيهَا بِإِمَامٍ الْقُرْآنَ
فَلَمْ يَصِلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے
اس نے نماز ہی نہ پڑھی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔
یعنی تب نہ پڑھے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۴۔ نسائی شریف میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا أَبْرَأَ نَفْسَهُ
وَإِذَا اقْرَأَ فَاَنْصَتُوا۔

حضور نے فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ
اس کی پیروی کی جائے اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش
رہو تب تک کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔

ہم حدیث نمبر ۲ میں مسلم شریف کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث
صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۵۔ طحاوی شریف نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ
لَهُ قِرَاءَةٌ۔

جس کا کوئی امام ہو تو امام کی تلاوت اس
کی تلاوت ہے۔

حدیث نمبر ۶ تا ۱۰۔ امام محمد نے موطا شریف میں امام ابو حنیفہ عن موسیٰ ابن ابی عائشہ

عن عبد اللہ ابن شہاد عن جابر ابن عبد اللہ سے روایت کی ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ

حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی تلاوت
اوس کی تلاوت ہے محمد ابن مینع اور امام

فَإِذَا قُلْتُ قَدْ شَهِدْتُ ابْنَ مَنَّهُ وَ بَدَأَ
أَكْثَرَهُمْ هَذَا لِأَسَدٍ شَيْخٍ
شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ

پیر سریش امام احمد ابن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
حدیث نمبر ۱۱ - شخصی که شریفی بین حضرت اسد بن زراره است و

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقُوا زُونَ الْأَمَةِ
يَقُولُ نَسْتَعْتِزُ بِأَسَدٍ - لَهْهُ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ
إِنَّا نَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا -

حضرت اسد بن زراره را روایت است که پیر سریش امام احمد
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

حدیث نمبر ۱۲ - شخصی که شریفی بین حضرت اسد بن زراره است و

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقُوا زُونَ الْأَمَةِ
يَقُولُ نَسْتَعْتِزُ بِأَسَدٍ - لَهْهُ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ
إِنَّا نَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا -

حضرت اسد بن زراره را روایت است که پیر سریش امام احمد
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

أَنَّهُ قَالَ تَانِ رَجُلٍ لِمَنْ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَسَمِعْتُ قُرْآنَ خَلْفَ الْأَمَةِ مَا نَصَحْتُ
قَالَ بِنِ الْحَيْثُ وَنَهْ يَكْفِيكَ -

پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

حدیث نمبر ۱۳ - شخصی که شریفی بین حضرت اسد بن زراره است و

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقُوا زُونَ الْأَمَةِ
يَقُولُ نَسْتَعْتِزُ بِأَسَدٍ - لَهْهُ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ
إِنَّا نَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا -

حضرت اسد بن زراره را روایت است که پیر سریش امام احمد
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

خَلْفَ الْأَمَةِ

حدیث نمبر ۱۴ - شخصی که شریفی بین حضرت اسد بن زراره است و

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقُوا زُونَ الْأَمَةِ
يَقُولُ نَسْتَعْتِزُ بِأَسَدٍ - لَهْهُ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ
إِنَّا نَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا -

حضرت اسد بن زراره را روایت است که پیر سریش امام احمد
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

فَإِذَا قُلْتُ قَدْ شَهِدْتُ ابْنَ مَنَّهُ وَ بَدَأَ

پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

أَكْثَرَهُمْ هَذَا لِأَسَدٍ شَيْخٍ

پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است
پیر سریش امام احمد بن ربیع در تفسیر این روایت آورده است

حدیث نمبر ۱۰۶۱۔ امام محمد نے فرمایا: بعد از اذان نے اپنی مصائب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ يَوْمَئِذٍ نَدْبُ عَمْرٍو لَوْ يَدْرِي بِقِيَمَةِ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ
اور امام نے پیچھے پڑنے کی نکتہ اس کے
منہ میں پتھر دیا۔

حدیث نمبر ۱۸ تا ۲۴۔ امام صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ زید ابن ثابت۔ عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عباس۔ جابر ابن عبداللہ حضرت علقمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے کہا: اناؤر سے روایات پیش کیا کہ یہ تمام حضرات امام کی پیچھے قرائت کیے بغیر خلافت کے لئے تیار رہے تو ان صاحب فرمائے ہیں کہ جو امام کی پیچھے قرائت کرے اس کے مزے میں لگے ہو۔ کوئی فراتے ہیں اس کے منہ میں پتھر دیا کوئی فرماتے ہیں وہ حضرت کے خلاف ہے اگرچہ کوئی رسالہ کہ بڑے حدیث کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ تمام روایات یہاں نقل کرتے ان کے علاوہ قرائت خلفہ امام کے خلاف بہت زیادہ احادیث ہیں جن میں سے ہم نے صرف ۲۲ پر کتابت کی اگر کسی کو اس کے مطالعہ کا شوق ہو تو طبعی و میثاقیہ۔ شرط امام کا صحیح البہاری۔ ہمارا شبہ بخاری فیہ البہاری وغیرہ کتب کا مطالعہ کرے۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ متعدد امام سے پیچھے پڑنا نہ کرے پھر بدوہ سے۔

۱۔ نماز میں جیسے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی سورۃ مدنی بھی ضروری ہے مگر شریف میں ہے۔

لَا تَكُونُوا لَوْ تَدْرِي بِقِيَمَةِ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ
اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ اور
کچھ اور نہ پڑھے۔

غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ نہ پڑھے تو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے کہ جب سورۃ میں امام کی قرائت کافی ہے۔ ایسے ہی سورۃ فاتحہ میں بھی کافی ہے (۲) جو کوئی رکعت میں امام کے ساتھ رکعت لے کر پڑھے۔ اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی تو ایسے رکعت نہ ملنی چاہیے تھی۔ دیکھو اگر یہ شخص پڑھے تو یہ نہ کہے یا کہ یہ تحریر کے ساتھ ایک تسبیح کے بقدر قیام نہ کرے بلکہ سیدھا رکوع میں چلا جاوے۔

تو اسے رکعت نہ ملے گی کیونکہ تکبیر تہمید اور قیام مقتدی پر فرض ہے تو ایسا جو امر اس پر سورۃ فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے بغیر رکعت نہ ملتی۔ معروض ہو کہ امامی قراءت کے لیے کافی ہے۔ جب اس مقتدی کی قیام قریۃ ساقط ہوئی تو چاہئے کہ دوسرے مقتدیوں سے جو ساقط ہو۔ اگر مقتدی پر قراءۃ فاتحہ بھی ہو اور آمین بھی تو بتاؤ کہ امام مقتدی سے سب سورۃ فاتحہ سے فارغ ہو جاوے تو یہ مقتدی جو ابھی فاتحہ کہنے لگا ہے اس سے آمین کہے یا نہ کہے تو اپنی فاتحہ ختم کر کے بھی آمین کہے یا نہ کہے جو بھی جواب دہ حدیث دیکھ کر دور نہ دو آمین جائز میں۔ نہ فاتحہ کہے بیچ میں آمین درست ہے

(۴) اگر مقتدی فاتحہ کہے بیچ میں ہو اور امام رکوع میں چلا جاوے تو بتاؤ یہ مقتدی آدمی فاتحہ چھوڑ دے یا رکوع چھوڑ دے جو بھی جواب دہ حدیث دیکھا اپنی عقل و قیاس سے جواب نہ دینا۔ مشرق و مغرب کے علماء المجتہدین کو اعلان عام ہے کہ ان سوالات ۱-۲-۳-۴ کے جوابات تمام حضرات مل کر مشورہ کر کے دیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح سے دیں محض اپنی رائے شریف سے نہ دیں۔ انشاء اللہ نہ دے سکیں تو چاہئے کہ خط چھوڑیں اور احناف کی طرح حکم قرآن و حدیث پر عمل کریں کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کیا کریں۔

(۵) شاہی دربار میں جب کوئی وفد جاتا ہے تو دربار کے آداب سب بجا آتے ہیں۔ معروض سب نہ کریں گے جو نمایاں ہو گیا وہ ہی کہہ گا۔ یہ بھی باجماعت نمازی کے لیے دربار میں وفد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں تو تکبیر تہمید۔ تشہید وغیرہ سب پڑھیں کہ یہ اس دربار کا سلامی مجاز ہے سب ادا کریں۔ مگر شرط قرآن جو عرض و معروض ہے۔ صرف قوم کا نمایاںہ کرے یعنی امام۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر سوالات و جوابات

اس مسئلہ پر غیر مقلدین اب تک جس قدر متہاضات کر سکتے ہیں ہم بفضلہ تعالیٰ ہر ایک نقل کر کے سب کے جوابات علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں اور اس سلسلے سے ان کے سوالات ہم نقل

کر رہے ہیں۔ انشاء اللہ اس طریقہ سے وہ بھی نہ لڑ سکیں گے رب تعالیٰ تو ان فرماوے۔

اعتراف نمبر ۲۔ آیت کریمہ **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا أَنْفُسَكُمْ وَزَكَّيْنَاهَا**۔

مقتدی کی تفسیر جو یہ کہ بعض مسلمانوں نے اس آیت کے تحت یہ تفسیر دی ہے کہ جو مسلمانوں کو

خاموشی ضروری ہے مگر مقتدی کا سورہی تفسیر ٹھیک نہیں۔

جواب۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ آیت کو یہ تفسیر سے سورہ اعراف کی آیت **وَلَا تَسْمَعُوا لَهَا**

و خطبہ مدنیہ منورہ میں یہ تفسیر دی ہے کہ جو مسلمانوں کو خاموشی ضروری ہے

یہ کہ اگر بعض محال مان لو تب بھی چونکہ آیت میں خطبہ کی قید نہیں صرف قرآنہ قرون کا ذکر ہے۔

لہذا یہ حکم سب کو شامل ہے۔ کیونکہ آیت کے **وَلَا تَسْمَعُوا لَهَا** کا لحاظ جو ثابت نہ کر شان نزول کی خصوصیت

کا۔ تفسیر سے یہ کہ جب خطبہ میں لوگوں کو روکنا حرام ہے حالانکہ سارا خطبہ قرآن نہیں بلکہ اس میں ایک

دو آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔ تو امام کے پیچھے جبکہ سارا قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے۔ خاموشی کیوں

ضروری نہ ہوگی تعجب ہے کہ آپ خطبہ جمعہ میں تو خاموشی ضروری کہتے ہیں۔ اور امام کے پیچھے

نہیں۔

اعتراف نمبر ۳۔ آیت کریمہ **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا أَنْفُسَكُمْ وَزَكَّيْنَاهَا**۔

کے وقت شور مچاتے تھے اور آیت کا منہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دنیاوی باتیں کر کے شور

نہ کیا کرو لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں داخل نہیں۔

جواب۔ یہ بھی غلط ہے۔ آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے۔ کیونکہ کفار پر کوئی

عبادت واجب نہیں۔ جب تک کہ ایمان نہ لائیں۔ قرآن سنا بھی عبادت ہے یہ ان پر بغیر

ایمان لائے کیسے واجب ہوگی۔ دوسرے یہ کہ آیت کریمہ کے **وَلَا تَسْمَعُوا لَهَا** سے۔ یعنی کہ قرآن

ناک تم پر رحمت کی جہاں سے قرآن سننے سے رحمت صرف مسلمانوں پر آتی ہے۔ کافر ایمان سے

بغیر کوئی بھی نیک کرے۔ رحمت کا مستحق نہیں رب فرماتا ہے

بعض کفار آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔

ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے

وکیوں کفار کا دل مفید نہ ہوا اور نرا ہے۔

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذْمُومٍ

اور جو کچھ انہوں نے کام لیا ہے۔ ہم نے
قصہ فرماؤ انہیں باریک غبار کے رینوں
کی طرح بنا دیا۔

اگر کافر سارا قرآن حفظ بھی کرے اور روزانہ تلاوت بھی کیا کرے۔ تب بھی ثواب کا
مستحق نہیں بنے۔ وضو نماز درست نہیں۔ بغیر ایمان کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرے یہ کہ
قرآن کریم پر ارشاد ہوا۔ وَالْمُتَّقُونَ خَامُوشٌ رُجُومًا خَامُوشٌ كَسَمَنٍ يَهُيمُ كَذَلِكَ نَقُولُ كَرِهْنَا أَنْ
يُصَوِّرَ فَاتِحَتِ ثَمَانِيَةِ رُسُومَةٍ لَوْ خَامُوشٍ كَمَا هِيَ مَوْكُوفَةٌ بِأَيْتٍ نَزَّلْنَا فِيهَا كَلِمَةً فِيهَا
نَهْيًا جَمِيعَةً لِكُلِّ شَيْءٍ خَامُوشٍ كَمَا هِيَ مَوْكُوفَةٌ بِأَيْتٍ نَزَّلْنَا فِيهَا كَلِمَةً فِيهَا
شَرَفِيَّتٌ فِي حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت عبداللہ علیہ وسلم نماز میں قراءت فرماتے
تھے کہ آپ نے ایک اندازہ جو ان کی
قراءت تھی۔ تب یہ آیت کہ ہم نے نازل ہوئی
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتَنَى
عَنْ أَهْلِ دَفْعِهِ فَانْزَلَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
الْمُجَاهِدِي

ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ساتھ معاویہ ابن قرقہ سے روایت کی کہ انہوں
نے حضرت ابی بن کعبہ بن مغفل صحابی رسول سے اس آیت کے نزول کے بارے میں پوچھا تو
انہوں نے جواب دیا۔

یہ آیت وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ امام کے پیچھے قراءت کرنے
کے متعلق نازل ہوئی لہذا جب امام قراءت
کرتے تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔

قَالَ اِنَّهُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَادَّ
قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْقُبْرَاءِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ
إِذَا قُرِئَ إِلَّا مِمَّا فَا سَمِعَ لَدَا أَنْصَتَ

اعتراف نمبر ۳۔ اگر تلاوت قرآن کے وقت سب کو خاموش رہنے کا حکم ہو تو مصیبت
آجواہر کی تاج ریلو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے جو تمام ملک میں سنی جاتی ہے۔ تو سب
کو کہہ دو کہ سلام تمام ہو جاوے گا۔ امام تیار ہو چکا ہے ایک آدمی ایسا جس نے ابھی فرض
نہیں پڑھے وہ اس کی مسدہ میں فرض عشا پڑھتا ہے۔ جہاں قراءت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بھی

حرام ہو گا۔ غرضیکہ یہ معنی امت، کہ بیٹے سخت تکلیف کا باعث ہیں (موجودہ وہابی)

جواب۔ ساری امت کا اجتماع ہے کہ تلاوت قرآن سننا فرض کفایہ ہے نہ کہ فرض عین اگر قاری کی قنوت ایک مسلمان بھی سن رہا ہے تو کافی ہے جیسے نماز جنازہ کہ اگرچہ سب پر فرض ہے مگر ایک کے ادا کرنے سے سب برآء الذمہ ہو گئے امام کے صحیحہ سب فقہی ایک شخص کے حکم میں ہیں۔ جیسے نماز جنازہ کی جماعت، لہذا مقتدیوں میں سے تو کوئی کام سلام تلاوت نہیں کر سکتا۔ بغیر فقہی کے بیٹے ان مقتدیوں کا سن لینا کافی ہے۔ ہاں اگر سب لوگ کاروبار میں لگے ہوں کوئی نہ سن رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت منع ہے ایسے ہی ایک مجلس میں چند لوگوں کا بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا منع ہے یا تو ایک تلاوت کرے باقی نہیں یا سب خاموشی سے پڑھیں۔ اس کی تحقیق شامی وغیرہ کتب فقہ میں دیکھو۔ لہذا نہ کوئی آفت ہے نہ جہت اعتراض نمبر ۴۔ اس سے لازم آتا ہے کہ مکتب میں چند بچے ایک ساتھ قرآن شریف بلند آواز سے یاد نہیں کر سکتے پھر بھی مصیبت ہی رہے۔

جواب۔ وہاں تعلیم قرآن ہے تلاوت قرآن نہیں تلاوت کا سنا فرض ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا اس لیے رب نے اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَكَرْ رَبَّكَ ذِكْرًا دیکھو رب فرماتا ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو
تلاوت قرآن پر اعوذ پڑھنا چاہیئے مگر جب شاردناؤ کو قرآن سنائے تو اعوذ نہ پڑھے کہ یہ تلاوت قرآن نہیں تعلیم قرآن ہے (شامی وغیرہ) ایسے ہی قرآن کریم خلاف ترتیب چھاپنا منع ہے ترتیل و ترتیب چاہیئے مگر سچو کی تعلیم کے لیے آخری پارہ اٹھا چاہئے بھی ہیں اور انہیں اٹھا پڑھانے بھی میں تعلیم و قراءۃ کے احکام میں فرق ہوتا ہے قرآن نے بھی تلاوت و تعلیم میں فرق کیا رب فرماتا ہے۔ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور انہیں قرآن و حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر تلاوت اور تعلیم میں فرق نہیں تو یہاں ان دونوں کا ذکر علیحدہ کیوں ہوا۔
اعتراض نمبر ۵۔ آپ کی پیش کردہ حدیث قِرَاءَةُ الْإِسْمَاءِ قِرَاءَةُ اور حدیث وَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِالنَّصِیْطِ میں لفظ قراء ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا تو ان احادیث کا مطلب

یہ ہے کہ جب امام پڑھتے تھے خاموش رہو نہ چڑھو قرآن ایکچہ اور تو پڑھا ہیجئے نہ امام کے چھپے
سیحان۔ التخیات۔ درود وغیرہ کچھ نہ پڑھا جاوے لیونکہ امام جو چڑھ رہے۔ اور موجودہ عقائد بالی
جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر
ایسے ہی نقضوں نے لغوی جیسے کہ تو آپ کو مصیبت پڑ جاوے گی۔ آپ اپنے کو اہل حدیث
کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی ہیں۔ بات چیت یا گفتہ کہانی۔ رب فرماتا ہے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور | اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لاؤ گے
فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ | ہم نے ان قوموں کو گفتہ کہانیاں بنا دیا۔
تو اہل حدیث کے معنی آتے ہوئے انہیں بنانے والا کئی یا قلعے کہانیاں ناول پڑھنے سنانے والا جناب
یہاں حدیث کے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے لغوی معنی ہیں۔
اشارہ اسلام کے معنی ہیں فرمان برداری کلمے کے معنی ہیں لفظ ان تمام معنی میں یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال
ہوئے ہیں۔ کہو اب کہاں جاؤ گے سارا اسلام ہی ختم اور قرآن کے احکام ہی فنا۔ جواب تحقیقی یہ
ہے کہ نماز کے ذکر میں جب بھی لفظ قراءۃ بولا جاتا ہے تو اس سے تلاوت قرآن مراد ہوتی ہے ہم
کہتے ہیں نماز کے چھ رکن ہیں۔ تکبیر تحریمہ۔ قیام۔ قنوت۔ رکوع۔ سجود۔ التخیات میں بیٹھنا تو یہاں
قیام کے معنی ناچنے کے لئے کھڑا ہونا۔ اور قراءۃ کے معنی ناول پڑھنا نہیں ذرا سمجھ سے بات کیا کرو
کیا اتنی سمجھ پر حدیث رسول سمجھنے کا دعویٰ ہے۔

گر ہمیں مکتب وہیں ملا کار پغلاں تمام خواہ شد
اعترض نمبر ۶۔ مسلم و بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔
لَا صَلَوةَ لِمَنْ كَذَبَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اور کسی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔
اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اس
کے بغیر نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے قیام و رکوع وغیرہ دوسرے یہ کہ سب پر فرض ہے۔
نمازی اکیلا ہو یا امام یا مقتدی حدیث میں کوئی قید نہیں۔

جواب۔ اس کے تین جواب ہیں دو الزامی ایک تحقیقی پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ حدیث
امام مسلم نے اس طرح نقل فرمائی۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ
فَصَاعِدًا -

اوس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو سورہ فاتحہ اور کچھ
زیادہ نہ پڑھے۔

اور موطا امام مالک میں یہ ہی حدیث اس طرح ہے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ

نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے اور ایک اور
سورہ سے

آپ کو چاہیے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ بھی فرض جانو اور سورہ لانا بھی کیا۔ بعض حدیثوں پر ایمان
ہے بعض کا انکار ہے۔

دوسرا جواب الزامی یہ ہے۔ تمہاری پیش کردہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان
حدیثوں کے بھی جو ہم نے پہلی فصل میں پیش کیں بلکہ تمہارے بھی مخالف ہے قرآن کریم فرماتا ہے۔

فَاقْرَءْ وَلِحَاتِيسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ

جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لیا کرو

پھر سورہ فاتحہ پڑھنا کیسے فرض ہو سکتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَأَنْتُمْ

جب قرآن پڑھا جاوے تو کان رکھ کر سنو۔ اور
خاموش رہو۔

پھر مقتدی امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس حکم ربانی کی مخالفت کیسے کرے ہم بہت
احادیث بیان کر چکے ہیں جن میں ارشاد ہوا کہ امام کی قراءۃ مقتدی کی قراءت ہے۔ جب
امام قراءۃ کرے تو تم چپ رہو وغیرہ

تم بھی کہتے ہو کہ جو رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اسے رکعت مل گئی اگر مقتدی پر سورہ

فاتحہ فرض تھی تو اس کے بغیر رکعت کیسے مل گئی۔ اس پر وضو و طہارت تکبیر تحریمہ۔ قیام فرض
رہا کہ اگر ان میں سے کچھ بھی چھوڑ کر رکوع میں شامل ہو جاوے تو نماز نہ پائے گا۔ سورہ فاتحہ کیسے
معاف ہو گئی وہ فرض تھی۔

جواب تحقیقی یہ ہے کہ اس حدیث کے ایسے معنی کرنے چاہئیں جس سے قرآن و حدیث
میں مخالفت نہ رہے احادیث آپس میں ٹکرائے جائیں کوئی اعتراض بھی نہ پڑے وہ یہ کہ
الصلوة میں لافعی جنس ہے جس کا اسم تو ہے۔ صلوة جنز پوشیدہ ہے یعنی "کامل" مطلب

یہ ہوا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کامل نہیں ہوتی مطلقہ قراءۃ بحکم قرآن فرض ہے اور سورہ فاتحہ بحکم حدیث واجب جلیبے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ | نماز نہیں ہوتی مگر حضورِ قلب سے
لَا صَلَوةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ | جو مسجد کے قریب رہتا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں

ان دونوں حدیثوں میں لا صلوة سے کمال نماز کی نفی ہے نہ کہ اصل نماز کی ایسے ہی زبان پھر لہ یقین اقراءۃ حکمی و تحقیقی دونوں کو شامل ہے کہ امام اور اکیلے نمازی پر حقیقتہً فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پر حکم کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ ہماری پیش کردہ احادیث اس حدیث کی تفسیر میں ہیں۔ یا یہ حدیث عام ہے۔ اور ہماری پیش کردہ احادیث اس کی تخصیص کرتی ہیں۔ جنہوں نے مقتدی کو اس حکم سے خاص کر دیا۔

اعترض نمبر ۷۔ ترمذی شریف میں حضرت عبادہ ابن صامت سے ایک حدیث

مروی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ اِنِّي اَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ دُرَاۤءَ اَمَامِكُمْ قَالَ
قُلْنَا بَلٰی قَالَ لَا تَقْرَءُوا اِلَّا بِاَمَةِ الْقُرْآنِ

حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے امام کے پیچھے قراءۃ کرتے ہو مجھے عرض کیا ہاں فرمایا۔ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو

اس حدیث میں صراحتہً ارشاد ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے اور دوسری سورت نہ پڑھے یہ ہی ہم کہتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت کی یہ حدیث ابوداؤد، نسائی، بیہقی میں بھی ہے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے کیوں جناب جب مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے تو اس مقتدی کو یہ رکعت بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کیسے مل گئی۔ اس کا جواب سوچو جو تم جواب دے گے وہ ہی ہمارا جواب ہوگا۔

دوسرے یہ کہ صرف عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوع نقل ہے۔

جس میں حضور نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا حکم دیا لیکن اس کے خلاف حضرت جابر علقمہ - عبداللہ ابن مسعود - زید ابن ثابت - عبداللہ ابن عباس - عبداللہ ابن عمر حضرت علی و عمر - بہ کثرت روایت منقول ہیں جن میں سے کچھ روایتیں ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے اور طحاوی شریف صحیح البہاری شریف میں بہت زیادہ منقول ہیں تو حضرت عبادہ کی یہ روایت حدیث واحدہ ہے اور ان صحابہ کرام کی وہ روایات حدیث مشاہیر میں لہذا انہیں ترجیح دینا - تفسیر سے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث عبادہ قرآن کے خلاف سے قرآن نے تلاوت قرآن کے وقت خاموشی کا حکم دیا - ہماری پیش کردہ احادیث کی چونکہ قرآن تاخیر کر رہا ہے - لہذا انہیں ترجیح ہے - چوتھے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور ان احادیث میں جو ہم نے پیش کیں - اس کی ممانعت ہے نصوص میں مقابلہ ہو تو ممانعت کی نص کو ترجیح ہوتی ہے - دیکھو بغیر اللہ کو سجدہ متعظیمی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے - فرشتوں کو اس کا حکم دیا گیا - بلکہ شیطان اس غیر اللہ کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا - مگر دوسری نصوص میں اس سجدہ کی ممانعت کی گئی - اب اس ممانعت پر ہی عمل ہے پانچویں یہ کہ عبادہ ابن صامت کی یہ حدیث نہ تو بخاری نے نقل کی نہ مسلم نے ممانعت کی - حدیث مسلم شریف میں موجود - نیز امام ترمذی نے اسے نقل کر کے اسے صحیح نہ فرمایا - بلکہ حسن کہا - اور فرمایا کہ زیادہ صحیح کچھ اور ہے - حوالہ ملاحظہ ہو ترمذی میں اسی تمہاری حدیث کے ساتھ ہے -

ابو یعلیٰ کہتے ہیں کہ عبادہ کی یہ حدیث حسن ہے -

ایصح نہیں ایہی حدیث زہری نے محمود ابن ربیع سے انہوں نے عبادہ ابن صامت سے روایت کی کہ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی یہی روایت زیادہ صحیح ہے -

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عِبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَذَا أَصَحُّ

پتہ لگا کہ زیادہ صحیح وہ الفاظ ہیں - جن میں مقتدی کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں - تعجب ہے کہ آپ صحیح حدیثوں کے مقابلہ میں ایک ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں - جو قرآن کے خلاف مشہور حدیثوں کے بھی خلاف اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح بھی نہیں - بلکہ حسن ہے - اور اس کے

خلاف زیادہ صحیح ہے جو الزام حقیقی پر دیا کرتے ہو۔ وہ خود بھی کر رہے تھے۔

اعتراف نمبر ۱۔ اکثر صحابہ کرام کا عمل یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے امام ترمذی اس حدیث سے روایت صامت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

امام کے پیچھے قراءت کرنے کے متعلق اکثر صحابہ و تابعین کا اس حدیث سے عبادہ پر عمل ہے۔

وَالْعَمَلُ عَلَى مَا هَذَا أَوْلَىٰ فِي الْقِرَاءَةِ
عَلَانَةً إِلَّا مَا مَرَّ سِدًّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنَ النَّحْوِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْبُحَيْرِيُّ

جب آثار صحابہ، علم، اس پر ہے تو فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ امام ترمذی کا یہاں اکثر فرمانا اصنافی نہیں۔ بلکہ حقیقی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ زیادہ صحابہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور کم صحابہ نہ پڑھتے تھے۔ بلکہ اکثر صحابہ پڑھتے اور مقتدیوں نے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

اور اس سے بہت بلا جہت پر ہیں۔ اور بہت پر گمراہی ثابت ہو گئی۔

وَكَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
حَقِّ حُكْمِهِ فَالْقُرْآنُ

مخفی یہ ہے کہ زیادہ صحابہ قراءۃ خلف الامام کے سخت خلاف ہیں۔ حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی (صحیح البخاری) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کا منہ آگ سے بھر جاوے۔ (ابن حبان) حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں بدلو بھر جائے۔ (ابن حبان) حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علقمہؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قراءۃ کرے اس کے منہ میں خاک (طحاوی شریف) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ قطرت پر نہیں (طحاوی) حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (ابن جوزی فی العلل) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے۔ کاش اس کے منہ میں پتھر (موطا امام محمد و عبد الرزاق) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس

کے منہ میں انگارے ہوں (موطا امام محمد عبد الرزاق)۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرتے تھے۔ اور سختی سے منع بھی فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ امام کی قراءت کافی ہے (موطا امام محمد) یہ تمام روایات طحاوی شریف اور صحیح البخاری میں موجود ہیں یہ تو بطور غلو نہ عرض کیا گیا۔ ورنہ اسی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ حضرات امام کے پیچھے قراءت سے سخت منع فرماتے تھے۔ دیکھو شامی۔ فتح القدیر وغیرہ بعض روایات میں آجائے کہ ان میں سے بعض حضرات فاتحہ پڑھتے تھے تو یا تو ان کا پہلا فعل ہوگا جو بعد کہ منسوخ ہو گیا۔ یا وہ روایات قابل ترک ہوں گی کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں۔

اعترض نمبر ۹۔ یہ تمام روایات ضعیف ہیں (وہ بی پرنا سبق) جواب۔ جی ہاں۔ اس میں ضعیف ہیں کہ آپ نے خلاف میں۔ آپ کو ان کے ضعیف کا الہام ہوا ہوگا۔ ہم ضعیف کے متعلق اس سے پہلے بہت کچھ عرض کر چکے ہیں کہ جرح مبہم مقبر نہیں۔ نیز امام صاحب نے جب یہ احادیث ہیں۔ اس وقت کوئی ضعیف نہ تھی بعد میں ضعیف آیا۔ بعد کا ضعف، امام صاحب کو سہر نہیں نیز غیر ضعیف اسنادیں مل کر حدیث کو حسن بنا دیتی ہیں وغیرہ

اعترض نمبر ۱۰۔ اگر امام آجستہ تلاوت کر رہا ہو۔ جیسے ظہر و عصر میں یا مقتدی بہت دور ہو کہ دہائی تک امام کی تلاوت کی آواز نہ پہنچتی ہو تو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ کیونکہ اب فاتحہ پڑھنا قرآن سننے میں حارج نہیں۔

جواب۔ یہ اعتراض جب درست ہوگا۔ مگر خاموشی صرف قرآن سننے کے لیے ہوتی حالانکہ خاموشی کا علیحدہ حکم ہے اور سننے کا علیحدہ حکم رب فرماتا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا یہ ایسا ہی ہے جیسے ارشاد باری ہے۔ أَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جیسے زکوٰۃ کی فرضیت نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ نماز سے علیحدہ مستقل فرض ہے ایسے ہی خاموشی مستقل ضروری چیز ہے۔ خفیہ نمازوں میں خاموشی ہے سنا نہیں۔ جہری نمازوں میں خاموشی بھی ہے اور سنا بھی۔

اعترض نمبر ۱۱۔ جب مقتدی نماز کے سارے ارکان ادا کرتا ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ

قیام رکوع وغیرہ تو تلاوت بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ وہ بھی ادا کرے یہ کیا کہ سب ارکان ادا کرے ایک چھوڑ دے۔

جواب۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جماعت کی نماز میں مسلمان و فاجر کو دوبارہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جن کا نمایندہ امام ہو نہایت۔ آداب شاہی قیام۔ رکوع۔ سجدہ اور تیجہ و ثنا سب عرض کریں گے مگر عرض معروض یعنی تلاوت و آذان صرف ان کا نمایندہ ان سب کی طرف سے کرے گا۔ مقتدی پر اسی لئے تلاوت فرض نہیں۔ بلکہ منع ہے۔ اس پر ادب سے خاموش رہنا بحکم قرآن کریم فرض ہے۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ رکوع میں ملنے والے مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔ جیسا کہ مسافر پر چار رکعت والی نماز میں دو رکعت معاف ہیں۔ کیونکہ حدیث میں تشریف میں وارد ہے۔

جواب۔ الحمد للہ آپ قریبا حنفی ہو گئے بس یہی ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔ جیسے مسافر پر دو رکعتیں فرض کی معاف ہیں۔ کیونکہ امام کی قراءۃ اس کی قراءۃ ہے آپ نے مان لیا کہ لا صلوة لمن لم یقراء والی حدیث اپنے ظاہری عموم پر نہیں۔ بعض نمازی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بس ہم یہی سننا چاہتے تھے۔ آپ کے نزدیک خاص مقتدی مستثنیٰ ہیں۔ ہمارے نزدیک عام مقتدی۔ حدیث میں استثناء ماننے میں ہم اور آپ برابر ہوئے۔ صرف مقدار استثناء میں غلطی بحث ہو گئی۔ انشاء اللہ وہ بھی آپ مان جائیں گے۔ یہ جواب الزامی تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ شریعت میں نماز بعض صورتوں میں آدھی رہ جاتی ہے۔ جیسے سفر اور کبھی بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ جیسے دائمی جنون اور عورت کی پلیدی کی حالت۔ لیکن نماز کے شرائط و ارکان کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ البتہ بعض مجبوریوں میں ان کا بدل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل معاف کبھی نہیں ہوتی وضو کا بدل تیمم اور قیام کا بدل قعود کر دیا گیا۔ مگر بغیر وضو کسی مجبوری سے بھی جائز نہ ہوئی۔ اگر مقتدی کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہوتا تو اس کے چھوٹ جانے سے رکعت ہرگز نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ اس کے لئے امام کی قراءۃ بدل ہے۔ بس یہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا اس مسئلہ کو سفر کی نماز پر قیاس کرنا بالکل بے

عقلی ہے دیکھو اگر نماز میں کوئی شخص رکوع میں شامل ہو تو واجب ہے کہ رکوع میں ہی عید کی تکبیریں کہے۔ نماز جنازہ میں جو کوئی آخری تکبیر میں ملے تو اس پر واجب ہے کہ پہلی تکبیریں کہہ لے جب رکوع میں شامل ہونے والے پر تکبیرات عیدین معاف نہ ہوں اور آخر میں شامل ہونے والے پر نماز جنازہ کی تکبیریں معاف نہیں ہوتیں۔ تو اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض تھی تو رکوع میں شامل ہونے پر کیوں معافی ہوگئی۔

اعتراض نمبر ۱۳۔ رکوع پانے والے پر ای رکعت کا قیام معاف ہو گیا۔ جو فرض تھا۔ تو اگر سورہ فاتحہ معاف ہو جائے تو کیا حرج ہے۔

جواب۔ یہ غلط ہے اس پر قیام معاف نہیں ہوا ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر بقدر ایک تسبیح قیام کرے پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع کرے ورنہ نماز نہ ملے گی۔

اعتراض نمبر ۱۴۔ آیت کریمہ **وَإِذَا قُضِيَتِ الْقُرْآنُ الْحَمْدُ** کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ فاتحہ مدنیہ منورہ میں فرض ہوئی تو سورہ فاتحہ پڑھنا اس آیت سے کیے منسوخ ہو سکتا ہے۔ کیا مقدم آیت مؤخر آیت کی نسخہ ہو سکتی ہے۔ (بعض نئے و نیاں)

جواب۔ یہ محض آپ کی رائے ہے آپ نے کوئی حوالہ نہ دیا۔ جب سورہ فاتحہ ملی ہے۔ اور نماز بھی مکملہ میں فرض ہو چکی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکملہ میں فرض نہ ہو۔ کیا فرضیت طہارت و وضو بھی مدنی ہے۔

پانچواں باب

آمین آہستہ کہنی چاہیے

آخاف کے نزدیک ہر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا اور نماز جہری ہو یا سری آمین آہستہ کہے۔ مگر غیر مقلد و تابعوں کے نزدیک جہری نماز میں امام و مقتدی بلند آواز سے چیخ کر آمین کہیں۔ اس لیے اس باب کی بھی دو فصلیں کی جاتی ہیں۔ پہلی فصل میں ہمارے دلائل و دوسری

فصل میں دو ہیوں کے اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

آہستہ آمین کہنا حکم خدا و رسول کے موافق ہے۔ چیخ کر آمین کہنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور حدیث و سنت کے بھی مخالف و لائل حسب ذیل ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اُدْعُوْا بِكُمُ تَقَرُّوْا عَا وَخُفِيَّہ۔
 آمین بھی دعا ہے۔ لہذا یہ بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ رب فرماتا ہے۔

وَ اِذَا اسْتَاٰلَكَ عِبَادٌ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ
 اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔
 اے محبوب جب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں بہت نزدیک ہوں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔

جنبہ

معلوم ہوا کہ چیخ کر دعا اس سے کی جاوے جو ہم سے دور ہو۔ رب تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے پھر آمین چیخ کر کہنا عیث بلکہ خلاف تعلیم قرآنی ہے۔ اس لیے کہ آمین دعا ہے۔
 حدیث نمبر ۸۸۔ بخاری۔ مسلم۔ احمد۔ مالک۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
 اِذَا اَمِنَ الْاِمَامُ فَاَمِنُوْا فَاِنَّہٗ مِنْ
 دَانِقٍ نَّامِیْنُہٗ نَامِیْمَتِ الْمَلٰٓئِکَہِ غُفِرَ
 لَہٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہ۔
 فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جبکہ آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ اس کے گناشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کی معافی اس نمازی کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو اور ظاہر ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی آمین آج تک نہ سنی تو چاہیے کہ ہماری آمین بھی آہستہ ہو تاکہ فرشتوں کو موافقت ہو اور گناہوں کی معافی ہو۔ جو وہابی چیخ کر آمین کہتے ہیں۔ وہ جیسے مسجد میں آتے ہیں۔ ویسے ہی جاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ فرشتوں کی آمین کی مخالفت کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳۱۰ - بخاری - شافعی - مالک - ابو داؤد - نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَهَوُكُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ - قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام کہے - غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو - آمین کیونکہ جس کا یہ آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا - اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے -

اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مقتدی کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھے اگر مقتدی پڑھتا تو حضور فرماتے کہ جب تم ولا الضالین کہو تو تم آمین کہو - معلوم ہوا کہ تم صرف آمین کہو گے - ولا الضالین کہنا امام کا کام ہے - رب فرماتا ہے -

إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ فَأَمْتِنُوهُنَّ | جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لو -

دیکھو امتحان لینا صرف مومنوں کا کام ہے نہ کہ مومنہ عورتوں کا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ إِذَا قُلْتُمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ جب تم ولا الضالین کہو تو آمین کہہ لو معلوم ہوا کہ مقتدی ولا الضالین کہے گا ہی نہیں -

دوسرے یہ کہ آمین آہستہ ہونی چاہیے کیونکہ فرشتوں کی آمین آہستہ ہی ہوتی ہے - جو آج تک ہم نے نہیں سنی خیال رہے کہ یہاں فرشتوں کی آمین کی موافقت سے مراد وقت میں موافقت نہیں بلکہ طریقہ ادائیس موافقت ہے - فرشتوں کی آمین کا وقت تو وہ ہی ہے - جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے - کیونکہ ہمارے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ ہی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں اور اسی وقت آمین کہتے ہیں -

حدیث نمبر ۱۸۱۰ - امام احمد - ابو داؤد طیالسی - ابویعلیٰ موصلی طبرانی - دارقطنی اور حاکم نے مستدرک میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی حاکم نے فرمایا کہ اس کی اسناد نہایت صحیح ہے -

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَآخَفَى بِهَا صَوْتَهُ

حضرت وائل ابن حجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آمین اور آمین میں آواز آہستہ رکھی۔

معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنا سنت رسول اللہ ہے۔ بلند آواز سے کہنا بالکل خلاف سنت ہے۔ حدیث نمبر ۲۱۹ تا ۲۱۰ - ابو داؤد - ترمذی - ابن ابی شیبہ نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرمایا آمین اور آواز مبارک آہستہ رکھی۔

حدیث نمبر ۲۲۲ و ۲۲۳ - طبرانی نے تہذیب الآثار میں اور طحاوی نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْهَرُ ابْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِآمِينَ

حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما نہ تو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے نہ آمین۔

معلوم ہوا کہ آہستہ آمین کہنی سنت صحابہ بھی ہے۔

حدیث نمبر ۲۲۴ - عینی شرح ہایہ نے حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُخْفِي الْإِمَامُ أَدْبَارَ التَّعَوُّدِ بِبِسْمِ اللَّهِ وَآمِينَ وَرَبَّنَا الْحَمْدُ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ امام چار چیزیں آہستہ کہے۔ اعوذ باللہ۔ بسم اللہ۔ آمین۔ اور ربناک الحمد۔

حدیث نمبر ۲۵ - بیہقی نے حضرت ابو وائل سے روایت کی عبد اللہ ابن مسعود نے فرمایا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَخْفَى إِلَّا مَامَ
أَرْبَعًا بِسْمِ اللَّهِ - وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّشَهُدُ

امام چار چیزیں آہستہ کہے۔
بِسْمِ اللَّهِ - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - اَعُوذُ اور
التَّحِيَّاتُ -

حدیث نمبر ۲۶ - امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حماد سے انہوں نے ابراہیم
سخنی سے روایت کی۔

قَالَ أَرَيْتَ يَحْفِيهِنَّ إِلَّا مَامَ - التَّعَوُّذُ
وَبِسْمِ اللَّهِ - وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
آمِينَ نَوَافَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَثَرِ وَعَبْدُ
الرِّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ

آپ نے فرمایا کہ امام چار چیزیں آہستہ
کہے اَعُوذُ وَبِسْمِ اللَّهِ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اور آمین
یہ حدیث امام محمد نے آثار میں اور عبد
الرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کی۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جاوے۔ کیونکہ آمین قرآن کریم کی آیت یا کلمہ
قرآن نہیں اسی لئے نہ جبریل امین اسے لائے۔ نہ قرآن کریم میں لکھی گئی۔ بلکہ دعا اور ذکر اللہ ہے
تو جیسے کہ ثناء التحیات درود ابراہیمی۔ دعا ماثورہ وغیرہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی
آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے یہ کیا کہ تمام ذکر آہستہ ہوئے آمین پر تمام لوگ چیخ پڑے یہ
چیننا قرآن کے بھی خلاف ہے۔ احادیث صحیحہ کے بھی صحابہ کرام کے عمل کے بھی اور عقل
سلیم کے بھی رب تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دوسرے اس لئے کہ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ
پڑھنا بھی فرض ہو اور اسے آمین کہنے کا بھی حکم ہو تو مقتدی سورہ فاتحہ کے درمیان میں
ہو اور امام ولا الضالین کہہ دے اب اگر یہ مقتدی آمین نہ کہے تو اس سنت کے خلاف
ہوا اور اگر آمین کہے اور چیخے تو آمین درمیان میں آوے گی۔ قرآن میں غیر قرآن آوے گا۔ اور
درمیان سورہ فاتحہ میں شور مچے گا۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک ہم نے غیر مقلدین کے جس قدر اعتراضات سنے ہیں تفصیل وار مع

جوابات عرض کرتے ہیں۔

اعترض نمبر ۱۔ آمین دعا نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ بلند آواز سے کہی جاوے تو کیا حرج ہے۔ رب نے دعا آہستہ مانگنے کا حکم دیا ہے نہ کہ دیگر اذکار کا۔

جواب۔ آمین دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِنَا وَشَدِّ ذَا
عَلٰی قُلُوْبِنَا بِهٖمْ فَلَا يَوْمِنُوْا حَتّٰی
يَكُوْلُوْا الْعَذَابُ الْاَلَمِیْمَ۔

اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے
اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں
جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

رب نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ارشاد کیا۔

قَالَ قَدْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاسْتَقِیْمَا
رب نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو
ثابت قدم ہو۔

فرمایا دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ مگر رب نے فرمایا کہ تم دونوں
کی دعا قبول کی گئی۔ یعنی تمہاری اور حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون نے دعا کب مانگی تھی
وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا تھا۔ رب نے آمین کو دعا فرمایا۔ معلوم
ہوا کہ آمین دعا ہے۔ اور دعا آہستہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ آئینہ میں سے ہے۔

اعترض نمبر ۲۔ ترمذی شریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
قَوْءٌ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الْفٰسِقِیْنَ
وَقَالَ اٰمِیْنٌ وَمَنْ دِیْہَا صَوْتٌ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے
غیر المغضوب علیہم ولا الفاسقین پڑھا۔ اور آمین
فرمایا اپنی آواز کو اس پر بلند کیا۔

معلوم ہوا کہ آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے

جواب۔ آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ اس میں تاثر شاد ہو تاثر سے بنا۔ اس کے
معنی بلند کرنا نہیں۔ بلکہ آواز کھینچنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے آمین بروزن کریم قصر
سے نہ فرمائی۔ بلکہ بروزن قالین الف اور میم خوب کھینچ کر پڑھی۔ لہذا اس میں آپ کی کوئی دلیل

نہیں۔ ترجمہ کی غلطی ہے۔ خیال رہے کہ مذکا مقابل قصر ہے۔ خفاء کا مقابل ہے جہر۔ رفع کا مقابل تفض ہے۔ اگر یہاں جہر ہو تو دلیل صحیح ہوتی۔ جہر کسی روایت میں نہیں۔ رب فرماتا ہے۔
 اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ
 بیشک رب تعالیٰ جانتا ہے بلند اور پست اور اذکو
 دیکھو رب نے یہاں خفاء کا مقابل جہر فرمایا نہ کہ مذ

اعتراف نمبر ۲۰۔ ابوود ثریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے۔
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا قَرَأَ وَلَا الصَّالِينَ قَالَ آمِينَ وَ
 رَفَعَ بِهَا صَوْتًا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ولا الصالین
 تو فرماتے تھے آمین اور اس میں آواز شریف
 بلند فرماتے تھے

یہاں رفع فرمایا جس کے معنی ہیں اونچا کیا۔ بلند کیا معلوم ہوا کہ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت ہے
 جواب۔ اس سے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت وائل ابن حجر کی اصل روایت میں
 مذ ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں وارد ہوا۔ جس کے معنی کھینچنے کے ہیں۔ نہ کہ بلند کرنا۔ یہاں
 اسناد کے کسی راوی نے روایت بالمعنی کی مذکور رفع سے تعبیر فرمایا اور مراد وہ ہی کھینچنا ہے نہ
 کہ بلند کرنا روایت بالمعنی کا عام دستور تھا۔ دوسرے یہ کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں
 میں نماز کا ذکر نہیں۔ صرف حضور کی قراوت کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ نماز کے علاوہ خارجی قراۃ
 کا ذکر فرمایا ہو۔ مگر جو روایات ہم نے پیش کی ہیں۔ ان میں نماز کا صراحتہ ذکر ہے۔ لہذا احادیث
 میں تعارض نہیں اور یہ احادیث ہمارے خلاف نہیں۔ تفسیر سے یہ کہ آمین بالجہر اور آمین خفی کی
 احادیث میں تعارض ہے۔ مگر جہر والی روایتیں قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ لہذا چھوڑنے کے
 لائق ہیں اور آہستہ کی روایتیں قرآن کے مطابق ہیں۔ لہذا واجب العمل ہیں۔ پھر تھے یہ کہ آہستہ
 آمین کی حدیثیں قیاس شرعی سے موافق ہیں اور جہر آمین کی حدیثیں اس کے خلاف لہذا
 آہستہ آمین کی حدیثیں قابل عمل ہیں۔ اس کے خلاف قابل ترک۔ قرآنی آیتوں اور قیاس شرعی
 کا ذکر ہم پہلی فصل میں کر چکے ہیں۔ پانچویں یہ کہ آمین جہر والی حدیثیں قرآن شریف سے اور
 ان احادیث سے جو ہم پیش کر چکے ہیں۔ منسوخ ہیں۔ اسی لئے صحابہ کرام ہمیشہ آہستہ آمین
 کہتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ اور زور سے آمین کہنے سے منع کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلی

فصل میں ذکر کیا اگر جہر کی حد میں مذکور نہیں تھیں تو صحابہ نے عمل کیوں چھوڑ دیا۔
اعتراف نمبر ۴۔ ابن مہدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیر المعصوب
علیہم والافعالین فرماتے تو آمین فرماتے
یہ بات کہ پہلی صف والے سن آیت تو
مسبحہ گونج جاتی تھی۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِنَّ وَلَا
الضَّالِّينَ قُلْ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا
أَهْلُ الصُّلْبِ الْأَوَّلِ فَلْيَرْجِعْ بِهَا الْمُسْجِدَ

اس حدیث میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں یہاں تو مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ گونج
بغیر شور نہیں پیدا ہوتی۔

جواب :- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے حدیث پوری پیش
نہیں کی۔ اول عبارت چھوڑ دی۔ وہ یہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

لوگوں نے آمین پڑھ چھوڑ دی۔ حالانکہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ

اس جملہ سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام نے بلند آواز سے آمین پڑھ چھوڑ دی تھی۔ جس پر
سیدنا ابوہریرہ یہ شکایت فرما رہے ہیں اور صحابہ کا کسی حدیث پر عمل چھوڑ دینا اس حدیث
کے نسخ کی دلیل ہے۔ یہ حدیث تو ہماری تائید کرتی ہے نہ تمہاری۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ
حدیث صحیح مان لی جائے تو عقل اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ اور جو حدیث عقل و
مشاہدہ کے خلاف ہے۔ وہ قابل عمل نہیں خصوصاً جبکہ تمام احادیث مشہورہ اور آیات
قرآنیہ کے بھی خلاف ہو۔

کیونکہ اس حدیث میں مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گنبد والی مسجد میں گونج
پیدا ہوتی ہے نہ کہ چھپر والی مسجد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف آپ کے
زمانہ میں معمولی چھپر والی تھی۔ وہاں گونج پیدا ہو ہی کیسے سکتی تھی۔ آج کوئی بغیر مقلد صاحب
کسی چھپر والے گھر میں شور مچا کر گونج پیدا کر کے دکھا دیں انشاء اللہ چھینٹے چھینٹے مر جاویں گے
مگر گونج نہ پیدا ہوگی۔ اس اعتراض کے باقی وہ جواب ہیں۔ جو اعتراض ۳ کے ماتحت

عرض کیئے گئے۔ تفسیر یہ کہ یہ حدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ رب فرماتا ہے۔
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اپنی آواز میں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اگر
صحا بہ نے اتنی اونچی آہن کہی کہ مسجد گونج گئی تو اس سب کی آواز حضور کی آواز سے اونچی
ہو گئی۔ قرآن کریم کی صریح مخالفت ہوئی جو حدیث، مخالف قرآن ہو قابل عمل نہیں۔
اغراض نمبر ۵۔ بخاری شریف میں ہے۔

حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔
اور حضرت ابن زبیر اور ان کے پیچھے والوں
نے آمین کہی یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا
ہو گئی۔

فَقَالَ عَطَاءٌ أَمِينَ دُعَاءُ أَمِّنْ
ابْنُ الرَّبِّبِ وَمَنْ وَسَاءَ لَهُ حَتَّى
أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَجَّةَ -

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ آئین اتنی پیچ کر کہنا چاہیے کہ مسجد گونج جاوے۔
جواب۔ اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا پہلا جملہ ہمارے مطابق
ہے۔ کہ آئین دعا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ دعا آئینہ مانگو دیکھو فصل اول۔ دوسرے
یہ کہ اس حدیث میں نماز کا ذکر نہیں نہ معلوم خارج نمازیہ تلاوت ہوئی یا نماز میں ظاہر
یہ ہے کہ خارج نماز ہوگی۔ تاکہ ان احادیث کے خلاف نہ ہو جو ہم نے پیش کیں تفسیر
یہ کہ حدیث عقل و مشاہدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ کچی اور چھپر والی مسجد میں گونج پیدا
نہیں ہو سکتی۔ لہذا واجب التاویل ہے۔ جناب اگر قرآن کی آیت نہ بھی عقل شرعی اور
مشاہدے کے خلاف ہو تو وہاں تاویل واجب ہوتی ہے۔ ورنہ کفر لازم آجاتا ہے۔
آیات صفات کو متشابہ مان کر صرف ایمان لاتے ہیں اس کے ظاہری معنی نہیں کرتے
کیونکہ ظاہری معنی عقل شرعی کے خلاف ہیں۔ چلیے۔

اُن کے ہاتھوں اللہ کا ہاتھ

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَايْمًا لَوْ لُؤْا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ -

نعم بعد ہر کھردگے ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔

خدا کے بیشمار نعمتوں پر غور و تأمل کے خلاف ہے۔ لہذا یہ آیات واجب التلاویل ہیں رب فرماتا ہے۔

فَوَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمَلَةٍ
 ذوالقرنین نے سورج کو کپڑے کے چشمے میں ڈوبتے دیکھا
 سورج کا ڈوبتے وقت آسمان سے اترنا اور کپڑے میں ڈوبنا خلاف عقل تھا۔ لہذا اس کی تاویل
 کی جاؤا ہے۔ یہ تاویل ہمارے حاشیۃ القرآن میں ملاحظہ کرو۔ جناب حدیث پڑھنا اور
 ہے۔ حدیث سمجھنا کچھ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث صحیح مرفوع موجود
 نہیں جس میں نماز میں آمین بالجہر کی تصریح ہو ایسی صحیح حدیث نہ ملی ہے۔ نہ طے کی دیاہوں
 کو چاہیے کہ ضد چھوڑیں اور صدقِ دل سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑیں کہ
 یہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق ہمارے حاشیہ بخاری
 عربی میں ملاحظہ فرماؤ۔

اعترض نمبر ۶۔ آہستہ آمین کے متعلق آپ نے جس قدر حدیثیں پیش کی ہیں وہ سب
 ضعیف ہیں اور ضعیف سے استدلال نہیں کر سکتے۔ (دوبی پرانا یاد کی ہوا سبق) دیکھو
 دال ابن حجر کی ترمذی والی روایت جو تم نے پیش کی۔ اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں۔
 حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
 شُعْبَةَ فِي هَذَا اِنَّ وَقَالَ وَخَفَضَ
 بِهَا صَوْتَهُ وَانَّمَا هُوَ مَدَّ بِهَا
 صَوْتَهُ
 آمین کے بارے میں سن بیان کی حدیث
 شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے شعبہ
 یہاں کہتے ہیں خفَض یعنی حضور نے پست
 آواز سے کہا حالانکہ یہاں مد سے یعنی آواز کھینچ
 کر آمین فرمائی۔

جواب۔ خدا کے شکر ہے کہ آپ مفقہ تو ہوئے امام ابو حنیفہ کے نہ سہی امام ترمذی کے
 سہی کہ ہر جہت آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ جناب اس حدیث کے ضعف کی اصل وجہ
 یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے حق میں ہوتی تو آنکھ بند کر کے مان لیتے،
 آپ کے اس سوال کے چند جواب ہیں

ایک یہ کہ ہم نے آہستہ آمین کی چھبیس سندیں پیش کیں کیا سب سندیں ضعیف
 ہیں اور سب میں شعبہ راوی آرہے ہیں۔ اور شعبہ ہر جگہ غلطی کر رہے ہوں یہ ناممکن ہے
 دوسرے یہ کہ اگر یہ چھبیس اسنادیں ساری کی ساری ضعیف بھی ہوں۔ جب بھی

سب مل کر قوی ہو گئیں۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔

تفسیر سے یہ کہ شعبہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسناد میں شامل ہوئے جن سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ امام صاحب کو یہ ہی حدیث بالکل صحیح ملی تھی۔ بعد کا ضعف پہلا والوں کو مضر نہیں۔

چوتھے یہ کہ اگر پہلے سے ہی یہ حدیث ضعیف تھی۔ جب بھی امام اعظم سراج امت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قبول فرمایا۔ سے قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مت رہ میں عرض کر چکے۔ پانچویں یہ کہ چونکہ اس حدیث پر عام امت مسلمہ نے عمل کر لیا ہے۔ لہذا حدیث کا ضعف جاتا رہا اور حدیث قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔

چھٹے یہ کہ اس حدیث کی قرآن کریم تائید کر رہا ہے اور بلند آواز کی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا آہستہ آئین کی حدیث قرآن کی تائید کی وجہ سے قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ ساتویں یہ کہ اس حدیث کی قیاس شرعی تائید کر رہا ہے اور بلند آواز کی حدیث قیاس شرعی کے اور عقل شرعی کے خلاف ہے لہذا آہستہ آئین کی حدیث قوی ہے اور بلند آواز کی حدیث ناقابل عمل غرض کہ آہستہ آئین کی حدیث بہت قوی ہے۔ اس پر عمل چاہیے۔

اعترض نمبر ۷۔ البداؤد شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب سورۃ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو۔

قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَدِيهِ مِنَ الصَّغِيرِ الْأَوَّلِ | اس طرح آمین کہتے کہ صف اول میں جو آپ سے قریب ہوتا وہ سن لیتا۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی آپ کی روایتوں میں تھا کہ مسجد گونج جاتی تھی اور اس میں یہ آیا کہ صرف پیچھے والے ایک دو آدمی ہی سنتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اسی حدیث کی اسناد میں بشر بن رافع آ رہا ہے۔ اسے ترمذی نے کتاب الجنائز میں حافظ ذہبی نے میزان میں سخت ضعیف فرمایا احمد نے اسے منکر الحدیث کہا ابن معین نے اس کی روایت کو موضوع قرار دیا۔ امام نسائی نے اسے قوی نہیں مانا (دیکھو آفتاب محمدی لہذا یہ حدیث سخت ضعیف ہے قابل عمل نہیں)

چھٹا باب

رفع یدین کرنا منع ہے

احناف اہل سنت کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُتیتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت اور ممنوع ہے مگر وہابی غیر مقلدان دونوں وقت میں رفع یدین کرتے ہیں۔ اور اس پر بہت زور دیتے ہیں۔

لہذا ہم اس مسئلے کو بھی دو فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جواب رب تعالیٰ قبول فرمادے۔

پہلی فصل

نماز میں رکوع جاتے آتے رفع یدین کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے جس پر بے شمار احادیث اور قیاس مجتہدین وارد ہیں ہم ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۴۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ ابن ابی شیبہ حضرت علقمہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَصَلَّی وَلَمْ یَرْفَعْ یَدَیْہِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِیْرِ الْاِفْتِاحِ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ وَیَبْدُوْهُ یَقُوْلُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِیْنَ۔

ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں پس آپ نے نماز پڑھ لی۔ اس میں سو تکبیر تیرہ تکبیر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اس رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء صحابہ و علماء تابعین کا عمل ہے۔

خیال دھے کہ یہ حدیث چند وجہ سے بہت قوی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے راوی حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ ہیں۔ جو صحابہ میں بڑے فقیہ عالم ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا انکار نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ سب نے اس کی تائید کی۔ اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ اس پر ضرور اعتراض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور کی نماز دیکھی تھی۔ تیسرے یہ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف نہ فرمایا۔ بلکہ حسن فرمایا۔ چوتھے یہ کہ امام ترمذی نے فرمایا۔ کہ بہت علماء صحابہ و تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوئی۔ پانچویں یہ کہ امام ابو حنیفہؒ جیسے جلیل القدر عظیم الشان مجتہد وقت نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کیا۔ چھٹے یہ کہ عام امت رسول کا اس پر عمل ہے۔ ساتویں یہ کہ یہ حدیث قیاس و نقل کے بالکل مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ عرض کریں گے۔ انشاء اللہ ان وجوہ سے ضعیف حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے چہ جائیکہ یہ حدیث تو خود بھی حسن ہے۔

حدیث نمبر ۵۔ ابن شیبہ نے حضرت براء ابن عازب سے روایت کی۔
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرُفَعُهُمَا
 حَتَّى يَقْرَأَ۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھاتے تھے

خیال رہے کہ حدیث براء ابن عازب کو ترمذی نے اس طرح نقل فرمایا کہ فی الباب عن البراء
 حدیث نمبر ۶۔ البراد نے حضرت براء ابن عازب سے روایت کی۔

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ
 لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ۔
 میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھائے

حدیث نمبر ۷۔ طحاوی شریف نے سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
 يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ كُلِّ بَيْتَةٍ ثُمَّ
 وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پھر کبھی

لَا يَعُودُ۔

نہ اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۴۱۱۔ حاکم و بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبِيحِ مَوَاطِنٍ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِثْقَالِ الْبَيْتِ وَالسَّفَادِ الْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفِينَ وَالْجَمْرَتَيْنِ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں نماز شروع کرتے وقت کعبہ شریف کے سامنے منہ کرتے وقت صفاء مردہ پہاڑ پر اور دو موقف منا و مزدلفہ میں اور دونوں جہروں کے سامنے۔

یہ حدیث بڑا رے حضرت ابن عمر سے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیہقی نے حضرت ابن عباس سے طبرانی نے اور بخاری نے کتاب المفرد میں عبداللہ ابن عباس سے کچھ فرق سے بیان کی بعض روایات میں نماز غیبین کہ بھی ذکر ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۱۲۔ امام طحاوی نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ میں نے ابراہیم نخعی سے عرض کیا کہ حضرت رسول نے نماز کو دو دیکھا کہ آپ شروع نماز میں اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ نے جواب دیا۔

إِنْ كَانَ دَائِلُ مَرَأَةٍ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَأَى عَبْدًا أَلَدًا خَمْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

اگر حضرت وائل نے حضور کو ایک بار رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو پچاس دفع رفع یدین نہ کرتے دیکھا

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بہت قوی ہے کیونکہ وہ صحابہ میں فقیر عالم ہیں حضور کی صحبت میں اکثر رہنے والے نماز میں حضور سے قریب تر کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیونکہ حضور کے قریب وہ کھڑے ہوتے تھے جو عالم و عاقل ہوتے تھے جیسا کہ روایات میں وارد ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۱۳۔ طحاوی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد سے روایت کی۔

قَالَ هَكَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ

کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے

يَكُونُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي التَّكْبِيْرِ
الْاَوَّلَى مِنَ الصَّلَاةِ

عنها کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سوا کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۸۔ عینی شری بخاری نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت کی۔

اَنْذَرَا رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي
الصَّلَاةِ عِنْدَ الرَّكْعَةِ وَعِنْدَ رَفْعِ
مَآسِمِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَئِنْ
فَاتَنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ۔

کہ آپ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کر کیونکہ یہ کام ہے جو حضور نے پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے آگے پیچھے رفع یدین منسوخ ہے جن صحابہ سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت۔ یہ وہ پہلا فعل ہے بعد میں منسوخ ہو گیا۔

حدیث نمبر ۱۹ و ۲۰۔ بہیقی و طحاوی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيْرِ
الْاَوَّلَى مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ
فِي شَيْءٍ مِنْهَا۔

کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی حالت میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۲۱۔ طحاوی شریف نے حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ
يَدَيْهِ فِي اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ
وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ۔

میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے

حدیث نمبر ۲۲۔ ابو داؤد و شریف نے حضرت سفیان سے روایت کی۔

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ اِسْنَادُهُ بِهَذَا۔ قَالَ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً۔

حضرت سفیان اسی اسناد سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلی بار ہی ہاتھ اٹھائے بعض راویوں نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا

حدیث نمبر ۲۳۔ وارقظنی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حِينَ انْتَهَى الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
 حَتَّى حَادَى بِهَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَمَّ يَمُدُّ
 إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ
 صَلَاتِهِ

کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب
 کہ حضور نے نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے
 کہ کانوں کے مقابل کر دیئے پھر نماز
 سے فارغ ہونے تک کسی جگہ ہاتھ نہ
 اٹھائے

حدیث نمبر ۲۴۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت امام ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
 بنحنی سے اس طرح روایت کی۔

أَنَّهُ قُلَّ لَا تُدْرِغُ الْإِصْبَاحَ فِي شَيْءٍ
 مِنْ صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرْةِ الْأُولَى

آپ نے فرمایا کہ پہلی بار کے سوا نماز میں کبھی
 ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

حدیث نمبر ۲۵۔ ابو داؤد نے براء ابن عازب سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ إِذَا انْتَهَى الصَّلَاةَ رَفَعَ
 يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ
 ثُمَّ لَا يَعُودُ۔

بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز
 شروع کرتے تھے تو کانوں کے قریب
 تک ہاتھ اٹھاتے تھے پھر عود نہ
 کرتے۔

رفع یدین کی ممانعت کی اور بہت سی احادیث ہیں۔ ہم نے یہاں بطور اختصار
 صرف سچیں روایتیں پیش کر دیں اگر شوق ہو تو موطا امام محمد طحاوی شریف۔ صحیح البہاری
 شریف کا مطالعہ فرمادیں۔

آخر میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وہ مناظرہ پیش کرتے ہیں۔ جو رفع یدین
 کے متعلق مکہ معظمہ میں امام اوزاعی سے ہوا۔ ناظرین دیکھیں کہ امام اعظم کس پایہ کے محدث
 ہیں اور کتنی قوی صحیح الاسناد حدیث پیش فرماتے ہیں۔

امام ابو محمد بخاری محدث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ابن عیینہ سے روایت کی کہ ایک
 دفعہ حضرت امام اعظم اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کی مکہ معظمہ کے دارالخلافین میں ملاقات ہو گئی۔

تو ان بزرگوں کی آپس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ سنئے اور ایمان نازہ کیجئے۔ یہ مناظرہ فتح القدر اور مرقات شرح مشکوٰۃ وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔

امام اوزاعی۔ آپ لوگ رکوع میں جہاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔

امام ابو حنیفہ اس لئے کہ رفع یدین ان موقعوں پر حضور سے ثابت نہیں۔

امام اوزاعی۔ آپ نے یہ کیا فرمایا میں آپ کو رفع یدین کی صحیح حدیث سنا ہوں۔

مجھے زہری نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے سالم نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ

امام اعظم۔ میرے پاس اس سے قوی تر حدیث اس کے خلاف موجود ہے

امام اوزاعی :- اچھا فوراً پیش فرمائیے

امام اعظم۔ لیجئے سنئے۔

ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے حضرت علقمہ اور اسود سے انہوں نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی وقت نہ اٹھاتے تھے۔

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُلُقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ لِبَشْيٍ مِنْ ذَلِكَ -

امام اوزاعی۔ آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا۔

امام اعظم :- اس لئے کہ حماد۔ زہری سے زیادہ عالم فقیہ ہیں۔ اور ابراہیم نخعی سالم

سے بڑھ کر عالم و فقیہ ہیں۔ علقمہ۔ سالم کے والد عبد اللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں اسود بہت ہی بڑے متقی فقیہ و افضل ہیں۔ عبد اللہ ابن مسعود و فقہ میں۔ قرآن میں حضور کسلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابن عمر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے۔

چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہیں۔ لہذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے۔

امام اوزاعیؒ - خاموش

غیر مقلد وہابی صاحبان امام صاحب کی یہ اسناد دیکھیں اور اس میں کوئی نقص نکالیں امام اوزاعیؒ کو سب سے خاموشی کے چارہ کار نہ ہوا یہ ہے۔ امام اعظم کی حدیث دانی اور یہ ہے۔ ان کی حدیث کی اسناد۔ اللہ تعالیٰ سختی قبول کرنے کی توفیق دے۔ منکر کوئی علاج نہیں۔ یہ لمبی لمبی اسنادیں۔ اور ان میں ضعیف راویوں کی شرکت حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد کی پیداوار ہیں۔ امام صاحب نے جو حدیث قبول فرمائی وہ نہایت صحیح ہے۔

عقل۔ کا تعاضد بھی یہ ہے کہ رکوع میں رفع یدین نہ ہو کیونکہ تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین ہو۔ اور تمام کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ سجدہ اور قعدہ کی تکبیروں میں رفع یدین نہ ہو۔ رکوع کی تکبیر میں اختلاف ہے دیکھنا چاہیے کہ رکوع کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہے یا سجدہ اور التحیات کی تکبیروں کی طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی تکبیر تحریمہ کی طرح نہیں۔ بلکہ سجدہ اور التحیات کی تکبیروں کی طرح ہے۔ کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور رکوع و سجدہ کی تکبیریں سنت کہ ان کے بغیر بھی نماز ہو جاوے گی۔ تکبیر تحریمہ نماز میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے۔ رکوع سجدہ کی تکبیریں بار بار ہوتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے اصل نماز شروع ہوتی ہے رکوع سجدہ کی تکبیروں سے رکن نماز شروع ہوتا ہے نہ کہ اصل نماز۔ تکبیر تحریمہ نمازی پر دنیاوی کام کھانا پینا وغیرہ حرام کرتی ہے رکوع سجدہ کی تکبیروں کا یہ حال نہیں ان سے پہلے ہی یہ حرمت آچکی ہے تو جب رکوع کی تکبیر سجدہ کی تکبیر کی طرح ہوئی۔ نہ کہ تکبیر تحریمہ کی طرح تو چاہیے کہ رکوع کی تکبیر کا بھی وہی حال ہو۔ جو سجدہ کی تکبیر کا حال ہے۔ یعنی ہاتھ نہ اٹھانا۔ لہذا حق یہ ہے کہ رکوع میں رفع یدین ہرگز نہ کرے (از طحاوی تریف)

خلاصہ۔ یہ ہے کہ رفع یدین بوقت رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ خصوصاً خلفاء راشدین کے عمل کے خلاف ہے عقل شرعی کے بلقی مخالف جن روایات میں رفع یدین آیا ہے وہ تمام منسوخ ہیں۔ جیسا کہ حدیث ۱۷۱ میں صراحتہ مذکور ہے یا وہ سب مرجوع اور ناقابل عمل ہیں۔ ورنہ احادیث میں سخت تعارض واقع ہوگا۔ یہ بھی خیال رہے کہ نماز میں سکون و اطمینان چاہیئے۔ بلاوجہ حرکت و جنبش مکروہ اور سنت کے خلاف ہے۔ اس ہی لئے نماز میں بلا ضرورت پاؤں ہلانا۔ انگلیوں کو جنبش دینا ممنوع ہے۔

رفع یدین میں بلا ضرورت جنبش ہے۔ نور رفع یدین کی حدیثیں سکون نماز کے خلاف ہیں اور ترک رفع کی حدیثیں سکون نماز کے موافق۔ لہذا عقل کا بھی تقاضا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثوں پر عمل ہو۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد دہائیوں کی طرف سے اب تک مسئلہ رفع یدین پر جو اعتراضات ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم نہایت متانت سے تفصیل وار مع جوابات عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے اعتراض نمبر ۱۔ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق جس قدر روایات پیش کی گئیں وہ سب ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی (وہ ہی پرانا سبق)

جواب۔ جی ہاں۔ صرف اس لئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں اگر آپ کے حق میں ہوتیں تو اگرچہ من گھڑت موضوع بھی ہوتیں۔ آپ کے سر و آنکھوں پر ہوتیں۔ جناب آپ کی ضعیف ضعیف کی رٹ نے لوگوں کو حدیث کا منکر بنا دیا واسطہ رب کا یہ عادت چھوڑو۔ ہم ضعیف کے بہت جوابات پچھلے بالوں میں عرض کر چکے۔

اعتراض نمبر ۲۔ ابو داؤد کی براء، ابن عازب والی حدیث کے متعلق خود ابو داؤد نے فرمایا۔

یہ حدیث صحیح نہیں۔

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے پہر آپ نے اسے پیش کیوں فرمایا۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضعیف ہو صحیح اور ضعیف کے درمیان حسن بنفسہ۔ حسن بغيرہ کا درجہ بتی ہے۔ ابو داؤد نے سخت کا انکار کیا ہے نہ کہ ضعیف کا دعویٰ۔ دوسرے یہ کہ ابو داؤد کا فرمانہ یہ حدیث صحیح نہیں جرت مبہم ہے انہوں نے صحیح نہ ہونے کی وجہ نہ بتائی۔ کہ کون سا روی ضعیف ہے اور کیوں ضعیف ہے۔ جرت مبہم معتبر نہیں۔ ہم ابو داؤد کے مقدمہ نہیں کہ ان کی ہر جرح آنکھ میچ کر مانیں۔

اعتراف نمبر ۳۔ ابو داؤد آپ کی پیش کردہ حدیث نمبر ۵۷ کے تعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یزید ابن ابی زیاد ہیں۔ جن کو آخر عمر میں بھول کی بیماری ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑھاپے میں فرمایا۔ ثناء لا یعود ورنہ اصل حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں لیجئے جرح مفصل سا ص ۱۰۷ ہے۔ اب یہ حدیث یقیناً ضعیف ہے۔ جو قابل عمل نہیں۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یزید ابن ابی زیاد ابو داؤد کی اس روایت میں ہیں۔ گرام ص ۱۰۷ سبب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اسناد میں نہیں تو یہ اسناد ابو داؤد کو ضعیف ہو کر ملی مگر امام ابو حنیفہ کو صحیح ہو کر ملتی تھی۔ ابو داؤد کا ضعیف امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے مض کیوں ہو گا۔ دوسرے یہ کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے سب میں یزید ابن زیاد موجود نہیں۔ اگر یہ اسناد ضعیف ہے تو باقی اسنادیں کیوں ضعیف ہوں گی۔

تیسرے یہ کہ امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو حسن فرمایا۔ اور بہت صحابہ کا اس پر مکمل بیان کیا۔ آپ کی نظر ابو داؤد کے ضعیف کہنے پر تو گئی مگر امام ترمذی کے حسن فرمانہ پر نہ گئی اور صحابہ کے عمل پر نہ گئی یہ کیوں چوتھے یہ کہ اگر اس حدیث کی ساری اسنادیں بھی ضعیف ہوں۔ تب بھی سب ضعیف اسنادیں مل کر قوی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ پانچویں یہ کہ عام علماء اولیاء جمہور ملت اسلامیہ کا رفع یدین نہ کرنے پر عمل رہا اور ہے اس سے بھی یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ سوا مٹھی بھر دو بابیوں کے سبب ہی اس پر عمل میں تعجب ہے کہ آپ کی ڈیڑھ آدمیوں کی جماعت توحق پر ہو مگر عام امت رسول اللہ ﷺ پر خیال رہے کہ دنیا میں سچا لوہے فی صدی مسلمان حنفی المذہب ہیں اور پانچ فی صدی دیگر مذاہب

اس اندازہ کی صحت حریم طیبین جا کر معلوم ہوتی ہے۔ جہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ سچارے وہابی تو کسی شمار میں نہیں۔ یہ شاید ہزار میں ایک ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں۔
 مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔
 جسے عامۃ المؤمنین اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ

میری امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ جو بڑی جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ جائیگا۔

خیال رکھ کر شافعی۔ مالکی۔ حنبلی۔ حنفی سب ایک گروہ ہے کہ عقائد سب کے ایک ہیں سب مقلد ہیں۔ غیر مقلد مٹھی بھر جماعت مسلمانوں سے عقائد میں بھی علیحدہ ہے۔ اعمال میں جدا گانہ لہذا حنفیوں کی کوئی حدیث ضعیف ہو سکتی ہی نہیں۔ امت کے عمل سے قوی ہے۔ دیکھو مقدمہ۔

اعتراض نمبر ۴۔ تمہاری پیش کردہ حدیث نمبر ۱ جو ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن مسعود سے نقل کی وہ مجمل ہے کیونکہ اس میں نماز کا سا لاطریقہ بیان نہ کیا گیا۔ صرف یہ فرمایا گیا کہ ابن مسعود نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا اگے کیا کیا یہ مذکور نہیں اور مجمل حدیث ناقابل عمل ہوتی ہے (ڈیرہ غازی خاں کے ایک لائق وہابی)

جواب۔ جناب یہ حدیث مجمل نہیں۔ مطلق نہیں۔ عام نہیں۔ مشترک لفظی۔ یا معنوی نہیں بلکہ حدیث مختصر ہے۔ مختصر پر عمل کو کس نے منع کیا اور مجمل بھی بعد بیان تکلم قابل عمل بلکہ واجب العمل ہو جاتی ہے کیونکہ مجمل بیان تکلم کے بعد محکم ہو جاتی ہے۔

ہمارا اعلان۔ دنیا بھر کے وہابی غیر مقلدوں کو اعلان ہے کہ مطلق۔ عام۔ مجمل مشترک معنوی۔ مشترک لفظی میں فرق بتائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کی جامع مانع تعریف کریں۔ کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں اصول فقہ منطلق کو ہاتھ نہ لگائیں۔

وہابیو! تم حدیث کے غلط ترجمے کیے جاؤ۔ تمہیں ان علمی چیزوں سے کیا تعلق

کسی حنفی عالم سے محل کا لفظ سن لیا ہوگا۔ تو دھونس جمانے کے لئے یہاں اعتراض چڑھایا اور اس میں یہ سنا ہوا لفظ استعمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علوم کے دریا تو مقدسین کے سینوں میں بہائے ہیں۔
 اعتراض نمبر ۵۔ ابو داؤد و ترمذی۔ واری ابن ماجہ نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی۔ جس میں رفع یدین کے متعلق عبارت یہ ہے۔

ثُمَّ يَكْبِرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِيَ
 بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ
 عَلَى مَنْكَبَيْهِ۔ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
 فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ
 يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

پھر آپ تکبیر کہتے تھے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے
 کہ کندھوں کے مقابل ہو جاتے اور اپنی ہتھیلیاں
 اپنے گھٹنوں پر رکھتے پھر اپنا سر اٹھاتے پھر کہتے
 سمع اللہ لمن حمدہ پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں
 تک کہ کندھوں کے مقابل ہو جاتے۔

ابو حمید ساعدی نے جماعت صحابہ میں یہ حدیث پیش کی۔ جس میں بوقت رکوع رفع یدین کا ذکر ہے اور سب نے ان کی تصدیق کی معلوم ہوا کہ رفع یدین حضور کا فعل ہے اور صحابہ کی تصدیق و عمل لہذا اس پر عمل ہم کو بھی چاہیے (نوٹ) یہ حدیث وہابی غیر مقلدوں کی انتہائی دلیل ہے جس پر انہیں بہت ناز ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں غور سے ملاحظہ کرو۔ ایک یہ کہ یہ حدیث اسناد کے لحاظ سے قابل عمل نہیں کیونکہ اس حدیث کی اسناد ابو داؤد وغیرہ میں یہ ہے۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهَذَا
 حَدِيثٌ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
 يُعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
 حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةِ الْخَمْسِ

ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں
 یہیں یحییٰ نے حدیث سنائی۔ احمد نے فرمایا کہ ہمیں
 عبد الحمید ابن جعفر نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد ابن
 ابن عمرو ابن عطاء نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے ابو حمید ساعدی سے دس صحابہ کی جماعت
 میں سنا۔

ان میں سے عبد الحمید ابن جعفر سخت مجروح و ضعیف ہیں۔ وکیع و طحاوی۔ دوسرے محمد ابن عمرو ابن عطاء نے ابو حمید ساعدی سے ملاقات ہی نہیں کی۔ اور کہہ دیا میں نے ان سے سنا ہے لہذا

یہ غلط ہے۔ درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا۔ جو مجہول ہے (طحاوی) ان دو نقصوں کی وجہ سے یہ حدیث ہی ناقابل عمل ہے مگر چونکہ آپ کے موافق ہے۔ اس لئے آپ کو مقبول ہے۔ کچھ تو شرم کرو۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے۔
 ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَمَازِي بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ
 كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ۔
 پھر جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو کبیر فرماتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے مقابل ہوجاتے جیسے کہ نماز کے شروع پر کیا تھا
 فرماؤ آپ دو رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔

تیسرے یہ کہ جب ابو حمید ساعدی نے یہ حدیث صحابہ کے جمع میں پیش کی تو ان بزرگوں نے فرمایا جو ابوداؤد میں ہے۔

قَالُوا فَلَمَّا فَوَّاهُ اللَّهُ مَا كُنْتَ بِالْكَثَرِ الْمَالِ
 تَبْعَةً وَأَقْدَمَ مَالَهُ صُحْبَةً قَالَ
 بَلَى۔
 انہوں نے فرمایا کہ تم ہم سے زیادہ حضور کی نماز کے کیے واقف ہو گئے نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کیساتھ رہے نہ ہم سے پہلے تم صحابی بنے تو ابو حمید بولے بیشک ایسا ہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابو حمید نہ تو صحابہ میں فقیہہ و عالم ہیں نہ انہیں حضور کی زیادہ صحبت متیسر ہوئی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود عالم فقیہہ صحابی ہیں۔ جو حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہے۔ وہ رفع یدین کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ تو یقیناً ابو حمید کی روایت کے مقابل میں حضرت ابن مسعود کی روایت زیادہ معتبر ہے جیسا کہ تعارض ہادیت کا حکم ہے لہذا تمہاری یہ حدیث بالکل ناقابل عمل ہے۔

چوتھے یہ کہ ابو حمید ساعدی نے یہ نہ فرمایا کہ حضور نے آخر حیات شریف تک رفع یدین کیا صرف یہ فرمایا کہ حضور ایسا کرتے تھے۔ مگر تک اس سے خاموشی ہے۔ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں کہ رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہیں۔ لہذا یہ اُس منسوخ حدیث کا بیان ہے کہ ایک زمانہ میں حضور ایسا کرتے تھے۔ اب لائق عمل نہیں۔

دیکھو یہ کہ یہ حدیث قیاس شرعی کے خلاف ہے اور سیدنا ابن مسعود کی روایت قیاس کے مطابق نہ ہوا۔ حدیث واجب العمل ہے اور تمہاری یہ روایت واجب التکرار کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہو تو قیاس شرعی سے ایسا کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ دیکھو ایک حدیث میں ہے۔

الْوَضُوءُ مِنْهَا مَسْتَنَّةٌ النَّارُ | آگ کی کچی چیز کے استعمال سے وضو نہ کرنا واجب ہے۔

دوسری حدیث شریف میں وارد ہوا کہ حضور ﷺ نے کھانا بلا خط فرمانہ بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ یہاں حدیثوں میں تعارض ہوا تو پہلی حدیث چھوڑ دی گئی کہ قیاس کے خلاف ہے دن رات گرم پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث واجب العمل ہوئی کہ قیاس کے مطابق ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

چھٹے یہ کہ عام صحابہ کرام کا عمل تمہاری پیش کردہ حدیث کے خلاف رہا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظر میں رفع یدین کی حدیث منسوخ ہے۔

ساتویں یہ کہ ابو حمید ساعدی کی اس روایت میں عبد الحمید ابن جعفر اور محمد ابن عمر وابن عطاء ایسے غیر معتبر روای ہیں کہ خدا کی پناہ۔ چنانچہ امام ماروی نے جوہر نقی میں فرمایا کہ عبد الحمید مکرر الحدیث ہے۔ یہ امام ماروی وہ ہیں جنہیں یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں۔ هُوَ مَكْرُوهٌ تَأْسٍ فِي هَذَا لِبَابِ۔ حدیث کے فن میں وہ امام ہیں۔ محمد ابن عمر و اب جعفر مارادی ہے۔ کہ اس کی باقات ابو حمید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی۔ مگر کہتے ہیں سمعت میں نے ان سے سنا۔ ایسے جھوٹے آدمی کی روایت موصوع یا کم سے کم اول درجہ کی مٹاؤں سے۔ نیز اس حدیث کی اسناد میں سخت اضطراب ہے اسناد بھی مضطرب ہے اور متن بھی۔ چنانچہ عطف ابن خالد نے جب یہ روایت کی تو محمد ابن عمرو اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک مجہول الحال راوی بیان کیا لہذا یہ حدیث مجہول بھی ہے غرضیکہ اس حدیث میں ایک نہیں بہت خرابیاں ہیں۔ یہ منکر بھی ہے مضطرب بھی مٹاؤں بھی ہے۔ مجہول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ البواؤ و یہی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ چہ جائیکہ اس سے دلیل پکڑی جاوے۔

آٹھویں یہ کہ بخاری نے بھی ابو حمید ساعدی کی یہ روایت لی ہے۔ مگر نہ اس میں ایسے راوی ہیں

نہ وہاں رفع یدین کا ذکر ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف باب صفت الصلوٰۃ اگر ان کی روایت میں رفع یدین کا ذکر درست ہوتا تو امام بخاری بگز نہ چھوڑتے۔ بہر حال تمہاری یہ حدیث کی لحاظ سے توجہ قابل نہیں۔
 حنفی بھائیو! رفع یدین غیر مقلد و باپیوں کا چوٹی کا مسئلہ ہے اور یہ حدیث ابو حمید رضاعی مایہ ناز دلیل ہے جو وہاں ہونے کے سچے سچے کو حفظ ہوتی ہے عام حنفی لوگ ان کی من ترانیاں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل بڑے خوب قوی ہیں۔ الحمد للہ کہ اس دلیل کے پرچھے اڑ گئے اب وہاں یہ حدیث پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔

خیال رہے کہ وہاں ہوں کی کسی اسناد کا مجروح ہو جانا وہاں ہونے کے لیے قیامت ہے کیونکہ انکے مذہب کی بنیاد صرف انہیں اسنادوں پر ہی ہے اگر ایک اسناد غلط ہو گئی تو سمجھو کہ انکے مذہب کی آٹھ پھوٹ گئی کیونکہ ان بیچاروں کا سواء ان اسنادوں کے کوئی سہارا نہیں یہ بے پیر ہے۔ بے مرشد ہے بے نور ہے اس آیت کے مصداق ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلِيٌّ مِّنْ شَيْءٍ
 جیسے اللہ گمراہ کرے اسے نہ کوئی ولی ملے نہ پیر
 مرشد جس پر غلطی کرتا ہے اس کا کوئی
 مددگار نہیں۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلِيٌّ مِّنْ شَيْءٍ
 نیز رب فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلِيٌّ مِّنْ شَيْءٍ
 لٰكُنْ فَصِيحًا

لیکن احناف کی حدیث کی کسی اسناد کے مجروح ہونے سے احناف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے مسائل فقہیہ کا دار و مدار ان اسنادوں پر نہیں۔ بلکہ حضرت امام احمد کا شرف الغمہ سراج ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فرمان پاک پر ہے۔ وہ امام اعظم جو امت کا چراغ بننا امام بخاری و امام محمد ثنین کے اسنادوں کا اسناد ہے جس کے زیر امان ہزار ہا اولیاء اور علماء ہیں جس کا مذہب ہر اس جگہ موجود ہے جہاں دین رسول اللہ موجود ہے۔ ان کے قول ہمارے مسائل کی دلیل ہیں۔ امام اعظم کی دلیلیں آیات قرآنیہ اور وہ صحیح احادیث ہیں جن پر نہ کوئی خدشہ ہے نہ غبار کیونکہ امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب زمانہ میں ہیں۔

مثال :- دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی حالانکہ قرآن کریم میں تقسیم میراث کا حکم ہے۔ جب ان کی خدمت میں یہ سوال ہوا تو فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود

براہ راست یہ حدیث منیٰ تھی بیدعڑک اس پر عمل کیا اگر اس حدیث سے ہم استدلال کرتے تو ہم کو ہزار ہا معتدین پیش آجائیں۔ اسناد پر ہزار ہا قسم کی جرح ہو جاتی مگر صدیق اکبر کی آنکھوں سے خاموش قرآن میں تقسیم میراث کا حکم دیکھا تھا لیکن ان کے کانوں نے بولتے ہوئے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اُس حکم سے انبیاء کرام مستثنیٰ ہیں۔ جیسے صدیق اکبر کی حدیث جرح و تدرج سے پاک ہے۔ ایسے ہی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایات جرح و تدرج سے پاک کہ ان کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے لہذا وہابیوں کے بیٹے یہ اسنادیں آفت ہیں ہم مقلدوں پر ان جرحوں کا کوئی اثر نہیں۔ دیکھو ہم نے یہی فصل میں جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کی اسناد پیش کی سبحان اللہ کیسی پاکیزہ اسناد ہے کیا کسی وہابی میں جہمت ہے کہ اسناد پر جرح کر سکے۔

اعمر اہل غمیرہ۔ بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَسَنًا وَمَنْكَبَيْهِ
إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا خَبَّرَ لِلرَّكُوعِ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
رَفَعَهُمْ كَذَلِكَ. وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
فِي السُّجُودِ۔

بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شریف
کا ندھوں تک اٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع
فرماتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر فرماتے۔
اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ تب
بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور سجدہ میں
رفع یدین نہ کرتے تھے۔

یہ حدیث مسلم و بخاری کی ہے۔ نہایت صحیح الاسناد ہے۔ جس سے رفع یدین رکوع
کے وقت بھی ثابت ہے اور بعد رکوع بھی۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم رکوع میں رفع یدین کرتے تھے۔ مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور کا یہ فعل شریف رہا۔
ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی رفع یدین اسلام میں پہلے تھا بعد کو منسوخ ہو گیا۔ اس حدیث میں اس
منسوخ فعل شریف کا ذکر ہے۔ اس کا منسوخ ہونا ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے۔

دوسرے یہ کہ صحابہ کرام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی نظر میں رفع یدین منسوخ ہے۔ چنانچہ دارقطنی میں صفحہ نمبر ۱۱۱ پر سیدنا عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کی

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ ابْنِ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِيِّ فِي إِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز میں پڑھی ہیں ان حضرات نے شروع نماز تکبیر اولیٰ کے سوا اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے

قرآن و جناب اگر رفع یدین سنت باقیہ ہے تو ان بزرگوں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا۔ متنبیر یہ کہ اس حدیث کے راوی سیدنا عبد اللہ ابن عمر ہیں اور ان کا خود اپنا عمل اس کے خلاف کہ آپ رفع یدین نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلی فصل میں نقل کر چکے اور جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث خود راوی کے نزدیک منسوخ ہے ہم پہلی فصل میں یہ بھی دکھا چکے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان صحابہ کے عمل نے اس حدیث کا نسخ ثابت کیا۔ چوتھے یہ کہ رسالہ آفتاب محمدی میں ہے کہ یہ حدیث ابن عمر سے چند اسنادوں سے مروی ہے اور وہ سخت ضعیف ہیں کیونکہ ایک روایت میں یونس ہے جو سخت ضعیف ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔ اس کی دوسری اسناد میں ابو قلابہ ہے جو خارجی المذہب تھا یعنی ناجہلی دیکھو تہذیب تنبیہ اسناد میں عبد اللہ ہے یہ پکارا فضی تھا۔ چوتھی اسناد میں شعیب ابن اسحاق ہے یہ بھی مرجہ نہ مہب کا تھا۔ غرضیکہ رفع یدین کی حدیثوں کے راوی روافض بھی ہیں کیونکہ یہ روافض کا عمل ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں۔

اعترض نمبر ۷۔ بخاری شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ

حضرت عبد اللہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمع اللہ لمن حمد کہتے جب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہونے تک بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس فعل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔
دیکھو سیدنا عبد اللہ ابن عمر بوقت رکوع رفع یدین کرتے تھے۔ رفع یدین سنت صحابہ بھی ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کہ اس میں دو رکعتوں سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین ثابت ہے۔ تم لوگ صرف رکوع پر کرتے ہو۔ دو رکعتوں سے اٹھتے وقت نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب حضرت ابن عمر کے دو فعل نقل ہوئے بوقت رکوع ہاتھ اٹھانا۔ اور نہ اٹھانا ان دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ نسخ کی خبر سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور نسخ کی خبر کے بعد نہ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ اس حدیث میں وقت کا ذکر نہیں کہ کب اور کس زمانہ میں اٹھاتے تھے۔ لہذا دونوں حدیثیں جمع ہوئیں۔ چنانچہ طحاوی شریف میں ہے۔

فَقَدْ يُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَ مَا رَأَى كَمَا وَسَّ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِنُسْخِهِ ثُمَّ قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِنُسْخِهِ وَتَرَكَهُ وَفَعَلَ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ

بائز ہے کہ سیدنا ابن عمر نے رفع یدین جو طحاوی نے دیکھا ثبوت نسخ سے پہلے کیا۔ پھر جب سیدنا عبد اللہ ابن عمر کو رفع یدین کے نسخ کی تحقیق ہو گئی تو چھوڑ دیا اور وہ کیا۔ جو صحابہ نہ دیکھا۔ رفع یدین نہ کرنا۔

بہر حال ہمارے نزدیک دونوں حدیثیں درست ہیں مختلف وقتوں میں مختلف عمل میں مگر وہابیوں کو ایک حدیث چھوڑنا پڑتی ہے۔ کسی حدیث کو چھوڑنے سے دونوں کو جمع کرنا بہتر ہے۔ اعتراض نمبر ۸۔ مسلم شریف نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔ جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَكَ دَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدًا بَيِّنَ كَفَيْتِهِ

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ بن حمدہ فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کیا۔

اس سے بھی رفع یدین ثابت ہے۔

جواب۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت سیدنا عبد اللہ ابن مسعود کی روایت کے مقابل میں معتبر نہیں۔ حضرت وائل ابن حجر صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے کی روایت کرتے ہیں۔ کیونکہ ابن حجر دیہات کے رہنے والے تھے۔ جنہوں نے ایک آدھ بار حضور کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نسخ احکام کی خبر بتا کر ہوئی تھی۔ مگر حضرت ابن مسعود ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے بڑے عالم و فقیہ صحابی تھے۔ نیز حضرت وائل ابن حجر حضور کے پیچھے آخری صف میں کھڑے ہوتے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود صف اول میں خاص حضور کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابی ہیں کیونکہ حضور کے پیچھے علماء فقہاء صحابہ کھڑے ہوتے تھے خود سرکار نے حکم دیا تھا کہ یٰبَنِیَّ مَنْ كُنْ أَوَّلَ الْأَحْلَامِ وَالنَّهْلِ | تم میں سے مجھ سے قریب وہ ہے جو علم و عقل والا ہو چنانچہ مسند امام اعظم میں ہے کہ کسی نے سیدنا ابراہیم نخعی سے حضرت وائل ابن حجر کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا۔ جس میں انہوں نے رفع یدین کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی نے نفیس جواب دیا۔

آپ نے ذیبا و وائل ابن حجر دیہات کے رہنے والے تھے اسلام کے احکام سے پورے واقف نہ تھے حضور کے ساتھ ایک آدھ ہی نماز پڑھ سکے اور محمد سے بے شمار شخصوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی کہ آپ صرف ابتداء نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور یہ حضور سے نقل فرماتے تھے۔ عبد اللہ ابن مسعود و احکام اسلام سے خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیقی خبر رکھنے والے حضور کے سفر و حضر کے ساتھی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار نمازیں پڑھیں۔

فَقَالَ إِنْ عَرَفْتِ لَا يَعْرِفُ شَرَّائِعَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَقَدْ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَحْصَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ فَقَطُ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَحَدَّثَنِي عَنْهُ مُتَّفِقًا أَحْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَانٍ مَرَّلَهُ فِي إِمَامَتِهِ وَأَسْفَاهُ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا يَحْصَى۔

خلاصہ یہ کہ عالم و فقیہ اور حضور کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صحابی کی روایت کو ترجیح ہوتی

ہے لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت قابل عمل ہے۔ اور اس روایت کے مقابل میں
 دائل ابن حجر کی روایت ناقابل عمل انہوں نے رفع یدین سے نسخ سے پہلے دفع مدخلہ کیا اور وہ
 ہی نقل فرمایا۔

اعتراض نمبر ۹۔ اگر تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہ کرنا چاہیہ۔ تو آپ وگ نماز عید اور نماز
 وتر میں رکوع کے وقت رفع یدین کیوں کرتے ہو کیا وہ دونوں نمازیں نماز نہیں۔ بعض ڈیرہ غازی
 خانی دہلی۔

جواب۔ اس سوال سے آپ کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ احادیث میں تو آپ روگئے اب
 لگے۔ اٹھ کر سچو پہانہ بنانے۔ جناب یہاں گفتگو اس رفع یدین میں ہے۔ جسے آپ سنت نماز
 یا سنت رکوع سمجھے بیٹھے ہیں۔ عیدین اور وتر کے رفع یدین سنت رکوع نہیں۔ بلکہ نماز
 عید اور دعا قنوت کی سنتیں ہیں۔ اسی ہی لئے عید میں ایک رکعت میں تین بار رفع یدین
 ہوتا ہے اور وتر میں رکوع سے پہلے نہیں بلکہ دعا قنوت سے پہلے ہوتا ہے جیسے نماز عید میں
 خطبہ جماعت وغیرہ اور نماز وتر میں دعا قنوت تین رکعت وغیرہ وضو کی سنت ہیں۔ ایسے ہی چند
 تکبیریں اور چند دفعہ رکوع ہیں نماز عید کی خصوصیت ہے اگر نماز پنجگانہ کو نماز عید یا نماز وتر پر قیاس
 کرتے ہو تو اسے دہا جو ہر رکوع پر تین دفع رفع یدین کیا کرو اور ہر نماز میں دعا قنوت پڑھا کرو۔
 اعتراض نمبر ۱۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ کوثر شریف نازل
 ہوئی تو حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسے جبریل نے تحریر کیا ہے جس کا مجھے نماز
 کے ساتھ مکمل دیا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس سحر سے مدد قربانی نہیں بلکہ۔

إِذَا تَخَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ
 إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا
 رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهَا صَلَوَاتُنَا
 وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَوَاتِ
 السَّبْعِ۔

جب آپ نماز کی تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے ہاتھ
 اٹھائیں اور جب رکوع کریں اور جب اپنا سر
 اٹھائیں کیونکہ یہ ہی ہماری نماز ہے اور ان
 فرشتوں کی نماز ہے جو سات آسمانوں
 میں ہے

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے۔ ویسے ہی رفع یدین کا بھی حکم دیا

لہذا رفع یدین ایسا ہی ضروری ہے۔ جیسے نماز ضروری کہ رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی رفع یدین کرتے ہیں تو جو لوگ رفع یدین نہ کریں وہ حضور کے بھی مخالف ہیں صحابہ کرام کے بھی اور فرشتوں کے بھی۔ فرش و عرش پر رفع یدین ہونا۔ ہے تم لوگ ایک امام ابوحنیفہ کی پیروی میں ان تمام مقدسین کی مخالفت نہ کرو۔

فصوص خاوری۔ ڈیرہ غازی خان کے وہابی غیر مقلدوں کی طرف سے رفع یدین کے متعلق ایک ٹرکیٹ مفت تقسیم ہوا مجھے بھی بھیجا گیا اس میں یہ اعتراض بہت جوش کے لب و لہجہ میں مذکور ہے اب تک پرانے وہابیوں کو نہ سوچا تھا۔

جواب۔ وہابی جی تم نے یا تمہارے کسی ہم نوائے جھوٹی حدیث گڑبھ تولی۔ مگر گھنا نہ آئی جھوٹ بولنے کے بیٹے بھی سلیقہ ور کار ہے۔ تمہاری اس گھڑی ہوئی حدیث نے جی تمہارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ چونکہ تم نے اس کی اسناد بیان نہ کی اس بیٹے اسناد پر بحث نہیں کی جاسکتی اور نہیں جاسکتا کہ اس کا گھڑنے والا کون ہے۔ البتہ متن حدیث پر چند طرح گفتگو ہے۔

ایک یہ کہ آپ نے انحر کے معنی کیٹے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یا عند اٹھانا یہ لغت کی کون سی کتاب سے ثابت ہیں۔ نحر کے معنی ہاتھ سے اٹھانا۔ رکوع پہلے اور بعد اتنے معنی کی پوٹلی ایک لفظ نحر میں کس نے بھردی۔ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو لغت عرب کی بھی خبر نہ تھی جو نحر کے معنی یہ بتا گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار نے بھی نہ پوچھا کہ اسے جبریل نحر کے یہ انوکھے معنی کہاں سے لیٹے گئے۔ اور کیسے لیٹے گئے لغت کا حوالہ پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث کے معنی ایسے ہونے شروع ہو گئے تو دین کا رب ہی حافظ ہے۔ صلوٰۃ کے معنی روٹی کھانا۔ زکوٰۃ کے معنی پانی پینا حج کے معنی کپڑے پہنا۔ صوم کے معنی چار پائی پر سونا۔ جہاد کے معنی دو کا نداری کرنا کرو۔ چلو اسلام کے پانچوں ارکان ختم۔ ذرا شرم کرو اپنے نامہذب مذہب کو بنانے کے بیٹے کیوں ایسی حدیثیں گھڑتے ہو۔

دوسرے یہ کہ یہاں نحر صلوٰۃ پر معطوف ہے۔ اور معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کا بغیر ہوتا ہے۔ تو چاہے کہ نحر سے مراد رفع یدین نہ ہو کہ یہ نماز کا جز ہے۔ نہ کہ نماز کا بغیر تفسیر ہے یہ کہ جب وا نحر کے معنی ہوئے رفع یدین کرو اور یہ امر قرآن کریم میں نماز کے

حکم کے ساتھ مذکور ہوا تو چاہیے کہ جیسے نماز فرض قطعی ہے کہ اس کا منکروین سے خارج ہو جاتا ہے ایسے ہی رفع یدین فرض قطعی ہو کہ اس کے سارے منکر کا فرہوں تو تم اور تمہاری ساری جماعت اسے فرض کیوں نہیں کہتے۔ صرف سنت کیوں کہتے ہو اور جب غیر مقلد خفیوں میں پھنسیں تو رفع یدین چھوڑ کیوں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ رفع یدین کرنا بھی سنت ہے نہ کرنا بھی جس پر چاہو عمل کرو بتاؤ اس کی فرضیت کے منکر ہو کر تمام وہابی کون ہوئے۔

پوچھئے یہ کہ کسی محدث نے رفع یدین کو فرض قطعی نہ کہا۔ امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو حسن فرما کر فرمایا کہ اس پر بہت علماء، صحابہ و تابعین کا عمل ہے۔ وفاق امام ترمذی اور سارے محدثین رفع یدین کی فرضیت کا انکار کر کے تمہارے نزدیک اسلام کے دائرہ میں رہتے یا نہیں اور اب ان کی کتب سے حدیث لینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔

پانچویں یہ کہ ہم پہلی فصل میں دلائل سے ثابت کر چکے کہ حضرت ابو بکر صدیق - عمر فاروق - علی مرتضیٰ - عبداللہ بن عباس - عبداللہ ابن عمر - عبداللہ ابن مسعود - عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے سخت منع فرماتے تھے تو اتنا بڑا فریقہ قرآنی جو نماز کی طرح فرض ہوا ان صحابہ پر مخفی رہا اور آج چودہ سو برس کے بعد ڈیرہ غازی خاں کے ایک مولوی کو معلوم ہوا۔ حیرت در حیرت کا باعث ہے یا نہیں۔

چھٹے یہ کہ تم نے یہ گھڑی ہوئی حدیث حضرت امیر المومنین مولاء کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی تو حیرت ہے کہ حضرت علی خود یہ روایت بیان فرماتے ہیں اور خود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں فرماتے آخر خود کیوں عمل چھوڑ دیا۔

ساتویں یہ کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دائرہ کے معنی پوچھے اور پھر خود اس پر عمل نہ فرمایا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔ تو یہ تھا کہ رفع یدین کی ایسی ہی تبلیغ فرمائی جاتی۔ جیسے نماز کی فرضیت کی تبلیغ کی گئی اور رفع یدین نہ کرنے والوں پر ایسے ہی جہاد کیا جاتا۔ جیسے حضرت صدیق اکبر نے زکوٰۃ کے منکروں پر فرمایا۔ علما کی حدیث گھڑنے سے پہلے تمام اونچ نیچ سوچ سوچ سمجھ لینی چاہیے۔

مسلمانو! غور کرو یہ ہے ان لوگوں کی اتباع حدیث جو ہم سے ہر مسئلہ پر بخاری و مسلم

کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے ایسی بے مکی حدیثیں گھر لینے میں خوفِ خدا نہیں کرتے۔ شاید اہل حدیث کے معنی ہیں۔ حدیث بنانے والے۔ حدیث ڈھالنے والے۔

اعترض نمبر ۱۱۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔

إِذَا ثَبَّتَ حَدِيثٌ فَهُوَ مَذْهُبِيْ | جب کوئی حدیث ثابت ہو جاوے۔ تو وہ ہی

میرا مذہب ہے۔

چونکہ رفع ین قرأت خلف الامام کے متعلق ہم کو ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کا قول

حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے ان کا قول دیوار سے مار دیا اور حدیث رسول پر عمل کیا خود تحقیق کر کے حدیث پر عمل کرنا یہی حنفیت ہے (عام دہلی)

جواب۔ جی ہاں اور خاص کر جبکہ حدیث کے محقق آپ جیسے محققین (حقہ پینے والے) ہوں جنہیں استنجا کرنے کی تمیز نہیں جو بخاری کو بکھاری۔ مسلم کو مسلم حدیث کو حدیث فرمائیں۔

جناب حضرت امام نے آپ جیسے بزرگوں کو یہ کھلی اجازت نہیں دی۔ امام کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے | جب حدیث ثابت ہوگئی تو وہ میرا مذہب ہوئی ہے

یعنی اے مسلمانوں ہم نے ہر مسئلہ پر حدیث رسول تلاش کی۔ اور اس کے ہر پہلو پر ہر طرح غور و خوض و بحث و تحقیق کی۔ اسناد اور زین پر خوب گراگم جرح و قدرح کی جب ہر طرح ثابت ہوئی تو

اسے اپنا مذہب بنایا گیا۔ یہ مذہب بہت پختہ اور تحقیقی ہے۔ لہذا تم خود حدیث کے سمندر میں نہ کودنا ایمان کھو بیٹھو گے۔ ہمارے نکالے ہوئے موتی استعمال کرنا۔ سمندر سے موتی نکال

ہر ایک کا کام نہیں۔ صرف خواص کا کام ہے۔ اگر پیساری کی دکان کی دوائیں بیمار اپنی رائے سے استعمال کرے گا تو وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ حکیم کی تجویز سے استعمال کرو۔ قرآن حدیث روحانی

دواؤں کا دواخانہ ہے۔ امام اعظم طیب اعظم ہیں۔ قرآن و حدیث کی دوائیں ہوں۔ امام برحق مجتہد کی تجویز ہو۔ دیکھو پھر فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔

حضرت امام کے فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے شریعت کے سارے قوانین و مسائل بغیر سوچے سمجھے اسکل سچ بیان کر دیئے ہیں۔ اسے نا سمجھ نادانوں تم حدیث کے غلط سطر ترجمہ

کرتے جانا اور مذہب میں فتنے پھیلاتے جانا جب ایک قابل طیب بغیر تحقیق اور بغیر سوچے

سمجھے ایک بیمار کے لئے نسخہ نہیں لکھتا تو امام ابو حنیفہ جیسے حکیم ملت سراج امت نے آنکھیں بند کر کے بغیر قرآن و حدیث دیکھے روحانی نسخے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے کیسے لکھ دیئے۔ رب تعالیٰ سمجھ دے۔

سائل و ال باب

وتر واجب ہیں اور تین رکعت ہیں

وتر کے لغوی معنی ہیں طاق عدد یعنی جس کے برابر دو جھٹے نہ ہو سکیں۔ جیسے تین پانچ ست وغیرہ اس کا مقابل ہے۔ شفع جیسے جفت عدد جو دو برابر حصوں پر تقسیم ہو جاوے اصطلاح شریعت میں وتر اس طاق نماز کو کہا جاتا ہے جو بعد نماز عشاء خواہ تہجد میں یا عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

ہمارا مذہب یہ ہے کہ وتر واجب ہے کہ اس کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ اس کی قضا لازم۔ اور وتر کی تین رکعتیں ہیں۔ لیکن غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ وتر واجب نہیں سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل ہے اور وتر ایک رکعت ہے مذہب حنفی حق ہے اور وہابیوں کا قول باطل محض ہم کو یہاں اصل بحث تو وتر کی تین رکعتوں پر کرنا ہے اُس سے پہلے ضمنی طور پر وتر کے وجوب پر چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔

وتر واجب ہیں

حدیث نمبر ۱۴۴۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوالیوب سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وتر لازم
أَلَوْ تَرَ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ | ہیں۔

حدیث نمبر ۱۴۵۔ بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوُتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وتر واجب
ہیں۔

حدیث نمبر ۵۶۰ - ابو داؤد حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں
نے فرمایا۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ كَمَنْ لَمْ يُوتِرْ
فَلَيْسَ مِنَّا۔

میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر
لازم ضروری ہیں۔ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم
میں سے نہیں۔

حدیث نمبر ۷ - عبد اللہ ابن احمد نے عبد الرحمن ابن رافع تنوخی سے روایت کی کہ حضرت
معاذ ابن جبل جب شام میں تشریف لائے تو ملا خطہ فرمایا کہ شام کے لوگ وتر میں سستی کرتے
ہیں۔ تو آپ نے حضرت امیر معاویہؓ سے اس کی شکایت کی کہ شامی لوگ وتر کیوں
نہیں پڑھتے۔

فَقَالَ مَعَاوِيَةُ اَدَا جِبْ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ
قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ زَادَنِي رَبِّي عَزَّو
جَلَّ مَسَلَّةً هِيَ الْوُتْرُ فَيَا بَنِي
الْعِشَاءِ اِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

تو امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا مسلمانوں پر وتر
واجب ہیں معاذ ابن جبل نے فرمایا ہاں۔ میں
نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے رب نے
ایک نماز اور دی ہے جو وتر ہے عشاء اور
فجر کے طلوع کے درمیان۔

حدیث نمبر ۸ - ترمذی نے حضرت زید ابن اسلم سے مسند روایت کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلَيْسَ اِذَا اصْبَحَ

جو وتر چھوڑ کر سو جائے۔ وہ صبح کے وقت
اس کی قضا پڑھ لے۔

حدیث نمبر ۹ تا ۱۴ - ابو داؤد - نسائی - ابن ماجہ - احمد - ابن حبان - حاکم نے اپنی مستدرک
میں حضرت ابوالیوب انصاری سے روایت کی اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شرط
شیخین پر ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضور نے فرمایا کہ وتر لازم ہے۔ واجب

وَسَلَّمَ الْوُتْرَ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

ہے۔ ہر مسلمان پر۔

ان احادیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ وتر نفل نہیں۔ بلکہ واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ وتر کی قضا واجب ہے اور ظاہر ہے کہ قضا صرف فرض یا واجب کی ہوتی ہے نفل کی قضا نہیں وجوب وتر کی بہت احادیث ہیں ہم نے صرف ۴ روایتیں پیش کیں۔

وتر تین رکعت ہیں

حدیث نمبر ۴۴۔ نسائی شریف۔ طحاوی۔ طبرانی نے صغیر میں۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے مسلم و بخاری کی فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر پڑھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے مگر آخر میں۔

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث لا يمسلم إلا في آخرهن

حدیث نمبر ۵۶۔ دارقطنی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے وتر تین رکعت میں جیسے دن کے وتر نماز مغرب

وَوُتِرَ اللَّيْلُ ثَلَاثٌ كَوُتِرَ النَّهَارُ صَلَوةَ الْمَغْرِبِ

حدیث نمبر ۷۔ طحاوی شریف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تین رکعتیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ

حدیث نمبر ۸۔ نسائی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رات کو بیدار ہوئے اور وضو فرمایا۔ مسواک کی۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے۔ اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ الْاُخْرَىٰ پھر دو رکعتیں نفل پڑھیں۔

ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَةً ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ اسْتَأْذَنَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ اسْتَأْذَنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتِرَ بِثَلَاثٍ

پھر آپ دوبارہ سو گئے یہاں تک کہ میں نے حضور کے خراٹے سنے پھر اٹھے اور مسواک کی پھر دو رکعتیں پڑھیں پھر اٹھے اور وضو مسواک کیا اور دو رکعتیں پڑھیں اور تین رکعت وتر پڑھے۔

حدیث نمبر ۱۳۴ - ترمذی - نسائی - دارمی - ابن ماجہ - ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ يَسْمِيهِ ۱- سَمَّيَاكَ الْأَعْلَى وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ۔

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سجد اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ہواللہ اچھا کرتے تھے۔ ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت۔

حدیث نمبر ۱۸۴ - ترمذی شریف - ابو داؤد - ابن ماجہ - نسائی - امام احمد بن حنبل نے حضرت عبدالغفر بن ابن جریج - عبدالرحمن ابن ابی رزین سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ يَسْمِيهِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَ ثَلَاثِينَ۔

فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سجد اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قل یا ایہا الکافرون تیسری میں قل ہواللہ اور قل وناں۔

حدیث نمبر ۱۹ - نسائی شریف نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کی۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ يَسْمِيهِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِ هُنَّ۔

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سجد اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ہواللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور سلام نہ پھیرتے تھے۔ مگر ان تینوں رکعتوں کے آخر میں۔

حدیث نمبر ۲۰ - ابن ابی شیبہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوُتْرِ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِ هُنَّ۔ اس پر سارے مسلمان متفق ہیں کہ وتر تین رکعتیں ہیں نہ سلام پھیرے۔ مگر ان کے آخر میں۔

حدیث نمبر ۲۱۔ طحاوی شریف نے حضرت ابو خالد سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَلَاءِ عَنْ أُوتُرٍ فَقَالَ
عَلَيْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَوْتُرَ مِثْلَ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ
هَذَا أُوتُرُ اللَّيْلِ وَهَذَا أُوتُرُ النَّهَارِ

میں نے حضرت ابو العالیہ سے وتر کے متعلق پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم تو یہ ہی جانتے ہیں کہ وتر نماز مغرب کی
طرح ہیں۔ یہ رات کے وتر ہیں اور مغرب دن کے وتر

یہ اکیس حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورنہ وتر کی تین رکعتوں پر بہت زیادہ حدیثیں موجود
ہیں۔ اگر تفصیل ملاحظہ کرنا ہو تو طحاوی شریف اور صحیح البہاری ملاحظہ فرمائیے ان احادیث
سے یہ پتہ لگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف تین رکعت وتر پر تھا۔ تمام صحابہ کا یہ ہی
عمل رہا اور اس تین رکعت پر سارے مسلمان متفق رہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ تینوں رکعتیں ایک
سلام سے پڑھے۔ مگر نفس امارہ پر چونکہ نماز گراں ہے اس لیے جوائے نفس والوں نے صرف
ایک رکعت وتر پڑھ کر سو رہنے کی عادت ڈالی۔ ناظرین نے ان مذکورہ احادیث میں دیکھ
لیا کہ حضور وتر کی پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے۔ دوسری میں فلاں سورت تسبیحی
میں فلاں وہابی حضرت بتائیں۔ اگر وتر ایک رکعت ہے تو یہ سورتیں کیسے پڑھی جائیگی۔
عقل کا بھی تقاضا ہے کہ وتر ایک رکعت نہ ہو کیونکہ وتر نماز نہ فرض ہے نہ نفل۔

بلکہ واجب ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے نہ پڑھنے والا فاسق ہے۔ لیکن اس کے وجوب
کا انکار کفر نہیں واجب کا یہ ہی حکم ہے اور ہر غیر فرض عبادت کی مثال فرض عبادت میں ضرور ہونی
چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر فرض عبادت بالکل جدا لگانا ہو کہ اس کی مثال فرض میں نہ ہو۔ یہ

یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے جو رکوعہ ج وغیرہ میں جاری ہے اگر وتر ایک رکعت ہوتی تو چاہیے
تھا کہ کوئی فرض نماز بھی ایک رکعت ہوتی۔ حالانکہ کوئی فرض نماز ایک رکعت نہیں۔ فرض تو کیا
کوئی نفل و سنت ٹوکہ و سنت غیر ٹوکہ بھی ایک رکعت نہیں۔ نماز فرض یا تو دو رکعت
ہے۔ جیسے فجر یا چار رکعت جیسے ظہر۔ عصر۔ عشا یا تین رکعت جیسے مغرب وتر نہ تو چار رکعت
ہو سکتی ہیں۔ نہ دو کہ یہ عذر شفع ہیں۔ وتر نہیں تو لامحالہ تین ہی رکعت چاہیے۔ ایک رکعت نماز
اسلامی قانون کے خلاف ہے جس کی مثال کسی نماز میں نہیں ملتی۔ ایک رکعت نامکمل ہے ناقص

ہے۔ بہتر ہے۔ غرضیکہ ایک رکعت وتر عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی امت کا اجماع صحابہ کرام کا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب ہی اس کے خلاف ہے۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات

مسند و ترہ اب تک جس قدر دلائل غیر منقولہ و باہیوں کی طرف سے ہم کو ملے ہم سب نمبر وار مع جواب عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت یوتر کبیرا احدی ثم یرکعتین الخ وتر پڑھتے تھے۔ پھر بعد وتر و نخل پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ وتر ایک رکعت چاہیے۔ حضور نے یہ ہی پڑھی ہے۔

جواب۔ آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ جس کی وجہ سے یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہو گئی جن میں تین رکعتوں کا ذکر ہے اور احادیث آپس میں متعارض ہو گئیں۔ حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جس سے احادیث متفق ہو جائیں۔ اس حدیث تشریف میں ب استعانتہ کی ہے۔ جیسے کتبت بالقلم میں نے قلم سے لکھا کیونکہ وتر باب افعال متعدی بنفسہ ہے تو حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ حضور نے نماز تہجد کو وتر یعنی طاق بنایا ایک رکعت کے ذریعہ سے اس طرح کہ دو رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملائی جس سے نماز تہجد کا عدد جفت سے طاق بن گیا۔

مثلاً آٹھ رکعت تہجد اور فرمائی یہ عدد جفت تھا پھر تین رکعت وتر پڑھی تو وتر کی تسبیحی رکعت کے سبب کل رکعتیں گیارہ ہو گئیں۔ جو طاق ہیں اس تمام نماز کو طاق بنانے والی وتر کی یہ ایک رکعت ہے۔ جو دو سے ل کر ادا ہوئی۔ اس صورت میں یہ حدیث گزشتہ تمام احادیث کے موافق ہو گئی۔ میں غیر مقلدوں سے پوچھنا ہوں کہ اگر تمہارے معنی کیے جاویں تو ان احادیث کا کیا جواب دو گے جن میں صراحۃً تین کا عدد مذکور ہے۔ یا جن میں وارد ہوا کہ حضور صلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے دوسری رکعت میں فلاں اور تسبیحی رکعت میں فلاں سورت جو پہلے فصل میں مذکور ہوئیں۔

اعتراف نمبر ۲۔ مسلم شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةُ الْتَيْنِ مَثْنَى فَإِذَا أَحْضَيْتَ أَحَدَهُ
كُمَا الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْبَتَهُ
لَهُ مَا قَدْ صَلَّى۔

فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فرمایا کہ تہجد کی نماز دو
دو رکعت میں جب تم میں سے کوئی صبح ہو جائے
کا خوف کرے تو ایک رکعت پڑھے یہ
رکعت گزشتہ نماز کو وتر بنا دے گی۔

اس سے چار مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز تہجد میں دو دو رکعت نفل ادا کرنی چاہیئے

دوسرے یہ کہ نماز تہجد رات میں ہو۔ صبح سے پہلے۔ تیسرے یہ کہ وتر تہجد کی نماز کے بعد افضل
ہے چوتھے یہ کہ وتر ایک رکعت ہے۔ حنفی لوگ پہلے تین مسئلے تو مانتے ہیں۔ چوتھے کے
انکاری ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو چاروں مسئلے مانیں اگر صحیح نہیں۔ تو چاروں نہ مانیں۔
جواب۔ غیر متعلقہ وہابی تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ کہ جب صبح کا خوف ہو تو اکیلی ایک
رکعت علیحدہ طور پر پڑھے۔ اس ترجمہ سے یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہو گئی جو ہم
پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں اور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ناممکن ہو گیا۔ حنفی اس کے معنی یہ کرتے ہیں۔
کہ جب صبح کا خوف ہو تو دو کے ساتھ ایک رکعت ملا کر پڑھے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی
رکعت واحدہ کے بعد مع الکتین پوشیدہ ہے۔ کیونکہ پہلے مثنیٰ مثنیٰ کا ذکر ہو چکا ہے اس صورت
میں احادیث میں کوئی تعارض نہ رہا اور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ جیسے کہ رب فرماتا ہے۔
وَلِكُلِّ شَاوِي كَهْفٍ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ
وَازْدَادُوا تِسْعًا۔
اصحاف کہف اپنے غار میں تین سو سال
ٹھہرے تو بڑھ جائیئے۔

اس آیت میں یہ نو سال تین سو سال سے علیحدہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہے
کہ تین سو نو سال قیام کیا۔ چونکہ تین سو سال شمسی تھے اور تین سو نو سال قمری اس لئے رب تعالیٰ نے
اس طرح ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی وتر کی یہ رکعت علیحدہ ان دو دو سے نہیں۔ بلکہ ان میں سے آخری مثنیٰ
یعنی دو کے ساتھ ہے لیکن چونکہ وہ دو دو رکعتیں۔ تہجد کی کتین اور نفل کتین یہ تین رکعتیں وتر کی
ہیں اور واجب ہیں اسی لئے اس علم الاولین والآخرین افصح الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
ارشاد فرمایا۔ کہ وہابی جی حدیثوں کو لٹکانا اچھا۔ یا احادیث میں موافقت پیدا کر کے سب پر عمل کرنا

بہتر۔ کاش کہ آپ نے کسی مقلد سے حدیث پڑھی ہوتی۔

اعتراض نمبر ۳۔ مسلم شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

اَلْوُتْرُ رَكْعَتُهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ | وتر آخرات میں ایک رکعت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وتر صرف ایک رکعت ہے۔

جواب :- اس کا جواب بھی دوسرے اعتراض کے جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ وہابی اس کے معنی

کرتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے۔ اکیلی سب رکعتوں سے علیحدہ اس صورت میں یہ حدیث

بہت احادیث کے مخالف ہوگی، اور احادیث کا جمع ناممکن ہوگا۔ حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں

کہ وتر ایک رکعت ہے۔ دو کے ساتھ جس کی تفسیر دوسری وہ حدیث میں جو ہم پہلی فصل

میں عرض کر چکے ہیں۔ یا اس حدیث میں وتر بمعنی اسم فاعل ہے۔ یعنی تہجد کی نماز کو طاق بنانے

والی ایک رکعت ہے کہ یہ دو سے مل کر ساری نماز کو طاق بنا دیتی ہے کہ نمازی نے آٹھ

رکعت تہجد پڑھی۔ پھر جب وتروں کی نیت باندھی جب تک دو رکعتیں پڑھیں تو نماز

جفت ہی رہی۔ جب ان دو رکعتوں سے ایک رکعت اور ملا دی تو طاق یعنی گیارہ رکعتیں

بن گئیں۔ اس صورت میں یہ حدیث تمام دوسری حدیثوں سے موافق ہوگئی۔ احادیث کا

تعارض دور کرنا ضروری ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ ابو داؤد نسائی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ وَتَرْجِعُ الْوُتْرَ فَاَوْتِرُوا لِيَا أَهْلَ | نے اللہ وتر (بے جوڑ) ہے وتر کو پسند فرماتا

ہے۔ پس وتر پڑھا کر اسے قرآن ماننے والو

الْقُرْآنِ

حنفی بتائیں کہ اللہ ایک ہے یا تین، جب وہ ایک ہے تو وتر بھی ایک ہی رکعت چاہیے

نہ کہ تین حضور نے نماز وتر کو رب تعالیٰ کے وتر ہونے سے مثال دی ہے۔

جواب :- اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر

وہابیوں کو چاہیے کہ مغرب کے فرض بھی ایک رکعت پڑھا کریں۔ نہ کہ تین کیونکہ مغرب کے

فرض دن کے وتر ہیں۔ اور یہ وتر رات کے وتر۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے اور

اور ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں۔ اگر وہابی کہیں کہ دوسری روایتوں میں آگیا کہ حضور مغرب کے فرض تین پڑھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی روایتوں میں آگیا کہ حضور نماز وتر بھی تین رکعت پڑھتے تھے۔ دیکھو پہلی فصل تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی محض وتریت یعنی طاق بے جوڑ ہونے میں مثال دی ہے نہ کہ ایک ہونے میں تین بھی وتر ہے ایک بھی وتر نہیں میں ادنیٰ مناسبت کافی ہوتی ہے ہر طرح مثل ہونا ضروری نہیں اس لئے حضور نے وتر فرمایا وَاِحِدٌ نہ فرمایا یعنی یہ نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ایک رکعت کو پسند فرماتا ہے دیکھو رب فرماتا ہے۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ | اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قوسیم چراغ ہے۔

یہاں رب تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی مطلقاً نورانیت میں اب اگر کوئی کہے کہ چراغ میں تیل ہی ہوتی ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی روغن ہوتی ہو تو اس کی حماقت ہے ہم کہتے ہیں۔ فلاں شخص شیر ہے مطلب ہوتا ہے کہ صرف طاقت میں شبہ کی طرح ہے یہ نہیں کہ اس کے دم اور پنجہ بھی ہے۔

اعتراف نمبر ۵۔ بخاری شریف میں حضرت ابن ابی ملیک سے روایت کی۔

أَدْتَرَمَعَاوِدٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ | سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی۔ اس وقت ان کے پاس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حاضر تھے انہوں نے حضرت ابن عباس سے اسکا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو وہ صحابی رسول ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے یہ فعل صحابی ہے۔

جواب۔ یہ حدیث تو احناف کی قوی دلیل ہے کہ دو تین رکعت میں کیونکہ جب امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام کو حیرت ہوئی جس کی شکایت حضرت ابن عباس سے کی۔ حیرت و تعجب اس کام پر ہوتا ہے۔ جو نرالا اور عجیب ہے اس سے تو یہ معلوم

ہوا۔ کہ کوئی صحابی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ورنہ انہیں تعجب متوانہ شکایت کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتراض کرنے سے منع فرمایا کیونکہ امیر معاویہ مجتہد فقیہ صحابی ہیں۔ فقہ مجتہد کی غلطی و خطا پر اعتراض جائز نہیں۔ اس کا ذکر اس بخاری کی دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لِمَا هَلْ لَكَ فِي
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا
بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ

حضرت ابن عباس سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کو
حضرت امیر المؤمنین معاویہ پر کوئی اعتراض ہے وہ
تو وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا
ٹھیک کرتے ہیں وہ مجتہد عالم فقیہ ہیں۔

صاف معلوم ہوا کہ وتر تمام صحابہ اور خود سیدنا عبداللہ ابن عباس تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس ہی
لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک رکعت پڑھنے کی شکایت کی گئی مگر چونکہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں۔

عالم ہیں مجتہد ہیں اور مجتہد فقیہ کی خطا بھی درست ہوتی ہے۔ ان پر اعتراض نہ کرو۔ مہربان من یہ حدیث
تو حنفیوں کی دلیل ہے آپ دھوکے سے اپنی ہلکی سی بیٹھائیہ تو آپ کے خلاف سے

اعتراض نمبر ۶۔ حنفیوں کی عجیب حالت ہے ہم ایک رکعت وتر پڑھیں۔ تو اعتراض کرتے
امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھیں۔ تو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم رفع یدین یا اونچی آئیں کہیں تو ہم پر
ملامت ہے۔ امام شافعی ہماری ہی نماز پڑھیں۔ تو نہ انہیں دہائی کہا جاوے نہ ان پر کوئی اعتراض ہو
یہ دورخی پالیسی کیسی اور یہ فرق کیوں ہے (عام دہائی)

جواب۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عالم فقیہ مجتہد کی خطا پر بھی ثواب ہے۔ مگر بابل جب دیدہ
والسہ عالموں سے منہ موڑ کر غلطی کرے تو سزا کا مستحق ہے اگر رسول رحمت سند یافتہ ملازم سرکار کسی
بیمار کو غلط دوا دے دے تو اس پر کوئی عتاب نہیں لیکن اگر کوئی جاہل آدمی بول ہی اسل سچو کسی کو غلط دوا
کھلا دے تو شرعاً دالو ناجرم ہے۔ بیج۔ حاکم کسی ملازم کو سزا دے حتیٰ کہ اگرچہ غلطی کرے مگر جو
ایرے غیرے قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی لوگوں کو سزا دینے لگے مجرم ہے سبیل کا مستحق ہے۔

دیکھو حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما میں خونریز جنگ ہوئی۔ جس میں یقیناً علی مرتضیٰ بن حق تھے اور
امیر معاویہ خطا پر لیکن ان میں سے گنہگار کوئی نہیں۔ جس کو بھی بُرا کہا جاوے تو بُرا کہنے والا ہے ایمان ہو
جاوے گا۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد سلیمان علیہما السلام کے ایک مقدمے میں مختلف فیصلوں

کا ذکر فرمایا۔

إِذْ يَخْلَعُونَ فِي الْحَرِّ إِذْ لَفِشَتْ فِيهِ
عَقْدُ الْقُرْمِ وَنَدَّ لَحْسُهُمْ شَهِدًا
هَآ سَلِيمَانَ وَكَوَلًا أَتَيْنَا
حُكْمًا وَعِلْمًا

جب وہ دونوں حضرت ایک کھیت کے متعلق
فیصلہ دیتے تھے۔ تب تین نورانی کبریائیں
ہم انکے فیصلہ شامہ فرما رہے تھے۔ جس میں حضرت سلیمان
کو وہ سمجھا دیا۔ اور ہم نے ان پر کھیت کو حکمت و علم بخشا۔

دیکھو کھیت کے اس مقدمہ میں داؤد سلیمان علیہما السلام دونوں بزرگوں نے۔ جس کا فیصلہ کیا
حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بڑی حقارت سے کیا۔ جس کی رب تعالیٰ نے تائید فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کا فیصلہ خطا، اجتہادی تھی۔ لیکن ان کی کسی قسم کا غتاب ہو نہ کر نہیں۔ آیوں اس میں ہے کہ آپ نے ہر متعلق
تھے اور مجتہد کی نظر پر غتاب نہیں۔ دلائل اور اترم بھی رفع یدین یا ادسچی آہیں۔ شافعی بن کر کر دو تو تمہیں
وہابی نہ کہ، جاوے گا۔ نہ تم سے یہ شکایت ہو تو خود بے علم ہوتے ہو۔ نئے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہو
اور اپنی ذمہ داری پر یہ حرکتیں کر کے دین میں فتنہ واقع کرتے ہو اس پر تمہاری یہ دگست مٹنی ہے۔
اعتراف نمبر ۷۔ تین رکعت وتر کی جہتیں ہیں۔ وہ سب ضعیف میں اور ضعیف حدیثیں
محبت نہیں۔

جواب۔ جی ہاں اس پٹے ضعیف ہیں۔ کہ آپ کے خوف میں۔ یا اس لئے کہ ساری حدیثیں
سارے تیرہ سو برس کی پرانی ہو چکیں آدمی تو ساٹھ برس میں بوڑھا ضعیف ہو جاتا ہے تو قریباً
چودہ سو برس کی حدیثیں ضعیف کیوں نہ ہوں۔ آپ کی اس ضعیف ضعیف کی رٹ لگانے
نے لوگوں کو حدیث کا منکر کر دیا۔ آپ کے اس اعتراف کے جوابات ہم اس کتاب میں بارہا
دے چکے ہیں۔

اٹھواں باب

قنوت نازلہ پڑھنا منع ہے

نماز وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا قنوت ہمیشہ پڑھنا سنت ہے اور فجر

کے فرض کی دوسری رکعت میں بعد رکوع قنوت نازلہ پڑھنا سخت مکروہ اور خلاف سنت ہے مگر غیر مقلد وہابیوں کا عمل اس کے برعکس ہے وہ وتر میں دعا قنوت ہمیشہ نہیں پڑھتے بلکہ رمضان کی بعض تاریخوں میں لیکن فجر میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد بعض دیوبندی وہابی بھی جو دراصل درپردہ غیر مقلد ہیں۔ بہانہ بنا کر فجر میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس لیے اس باب کی بھی دو فصلیں کی جاتی ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر سوالات مع جوابات۔

پہلی فصل

قنوت نازلہ کے معنی میں آفت و مصیبت کے وقت کی دعا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خاص مصیبت پر چند روزیہ دعا قنوت فجر کی رکعت دوم میں بعد رکوع پڑھی پھر آیتہ قرآنی نے یہ دعا منسوخ فرمادی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہ پڑھی و لا امل حسب ذیل ہیں۔

حدیث نمبر ۲۰۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عاصم اہول کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ أَنَسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ سَبْعُونَ سَجْدَةً فَأَجِيبُوا فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ صرف ایک ماہ پڑھی آپ نے ستر صحابہ کو جو قاری تھے ایک جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا وہ شہرہ کر دیئے گئے تو حضور نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد ان کفار پر بد دعا فرماتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی۔

ایک ماہ کی قید سے معلوم ہوا کہ حضور کا یہ فعل شریف ہمیشہ نہ نفا۔ غدر کی وجہ سے صرف ایک ماہ رہا پھر منسوخ ہو گیا۔

حدیث نمبر ۳۔ طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَدَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ابْدَعُو عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانِ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقَنُوتَ

اس حدیث میں چھوڑ دینے کا صراحتہ ذکر آیا۔

حدیث نمبر ۱۷۸۰۔ ابو یعلیٰ موصی۔ ابوبکر بن زرارہ طبرانی نے کبیر بن بھقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَدَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ابْدَعُو عَلَى عَصِيَّةٍ وَذَكَوَانِ شَهْرًا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقَنُوتَ وَقَالَ الْبَزْزَارِيُّ رَوَيْتُهُ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

حدیث نمبر ۱۷۸۰۔ ابو داؤد و نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی پھر چھوڑ دی۔

حدیث نمبر ۱۷۸۱۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوالمالک اشجعی سے روایت کی۔

قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَهُنَا بِأَكْثَرِهِمْ خَوْفًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ كَالْفَوْا يُقْنَتُونَ قَالَ يَا بَنِيَّ مَعْدُودٌ

فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اباجان آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے کوفہ میں تقریباً پانچ سال نماز پڑھی۔ کیا یہ حضرات قنوت نازلہ پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ بچے یہ بدعت ہے

یعنی ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنا بالکل سنت کے خلاف ہے اور بدعت سیئہ ہے

حدیث نمبر ۱۷۸۲۔ مسلم و بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دراز حدیث

نفل کی جس میں آخری الفاظ یہ ہیں

وَكَاثِرٌ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِمْ
أَلَعَنَ قُلَانًا وَقُلَانًا أَحْيَاءَ مِنَ الْعَرَبِ
حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

حضور ابو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں فرمایا کرتے تھے کہ خدا یا قُلَان قُلَانِ دَعَا بَعْضَ قَبِيلٍ بِرِ
لعنت کر رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "لیس لک امیر شئی"

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ دعا قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنا منسوخ ہے۔ دوسرے یہ کہ حدیث شریف آیت قرآنی سے منسوخ ہو سکتی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اور اس کا نسخ قرآن کریم سے ثابت۔ تیسرے یہ کہ دین کے دشمنوں پر بددعا یا لعنت کرنا جائز ہے جن لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی وہ حضور کی ذات شریف کے دشمن نہ تھے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ جب ان پر جہاد کر سکتے ہیں۔ تو بددعا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں حضور نے اپنے ذاتی دشمنوں کو معافیاں دی ہیں۔ لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

حدیث نمبر ۱۵۔ حافظ طلحہ ابن محمد محدث نے اپنی مسند میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اسناد سے روایت کی۔

عَنِ الْأَمَامِ الْأَعْظَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ يَقْنُتْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا
وَاحِدًا لَأَنَّهُ حَارَبَ الْمُشْرِكِينَ فَقَنَّتْ
يَدَعُوْا عَلَيْهِمْ۔

امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں وہ ابراہیم نخعی سے وہ حضرت علقمہ سے وہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے نماز فجر میں قنوت نازلہ کبھی نہ پڑھی سوا ایک مہینہ کے کیونکہ حضور نے مشرکین سے جنگ کی تھی تب ان پر ایک ماہ بددعا فرمائی تھی۔

حدیث نمبر ۱۶۔ حافظ ابن خمر نے اپنی مسند میں اور قاضی عمر ابن حسن اشنانی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے انہوں نے حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ مَا قَنَّتِ الْوُبُكُورُ وَعُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ
وَلَا عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ
فَكَانَ يَقْنُتُ۔

نہ حضرت ابو بکر و عمر نے نہ حضرت عثمان نے نہ علی مرتضیٰ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے اہل شام سے جنگ کی تو قنوت نازلہ پڑھی۔

حدیث نمبر ۱۸۔ ابو محمد بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے عطیہ عوفی سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری صحابی سے روایت کی۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا أَمْرَ بَعَيْنَيْنِ يَوْمًا يَدْعُو أَعْلَى عَصِيئَةٍ وَذَكَوْا ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ إِلَى أَنْ مَاتَ

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کہ حضور نے چالیس دن کے سواء قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ ان چالیس دن میں آپ نے عسیہ کو ان پر بد دعا فرمائی یہ وفات تک کبھی نہ پڑھی۔

یہ اٹھارہ احادیث بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قنوت نازلہ نہ پڑھنے کے متعلق بہت زیادہ احادیث شریفہ موجود ہیں۔ اگر شوق ہو تو طحاوی شریف۔ صحیح البہاری وغیرہ کا مطالعہ فرماویں۔

عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ قنوت نازلہ نماز میں نہ پڑھی جاوے چند وجہ سے ایک یہ کہ بچہ گانہ فرائض کی رکعتیں مختلف ہیں۔ فجر کی دو۔ عصر عشا کی چار۔ مغرب کی تین۔ مگر کوئی فرض نماز ارکان نماز یا دعا وغیرہ میں دوسری نماز سے مختلف نہیں۔ سب کے ارکان و دعائیں وغیرہ یکساں ہیں۔ تو جب چار نمازوں میں قنوت نازلہ نہیں چاہیے کہ فجر کے فرضوں میں بھی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ باجماعت فرائض میں دعائیں اور ذکر مختصر ہیں نوافل میں ان کی آزادی ہے۔ دیکھو رکوع سے اُٹھتے وقت اکیلا نمازی سمع اللہ لمن حمد کا بھی کہتا ہے اور رَبَّنَا اَللّٰهُمَّ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ بھی۔ مگر جب جماعت سے پڑھتا ہے۔ تو امام رَبَّنَا اَللّٰهُمَّ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ بھی کہتا ہے صرف سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہے اور مقتدی اس کے برعکس کہ رَبَّنَا اَللّٰهُمَّ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ اَلْحَمْدُ لَكَ کہتا ہے مگر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہے۔ جب ان نمازوں میں اس قدر اختصار مطلوب ہے تو فجر کے رکوع کے بعد اتنی دُعا یعنی دُعا قنوت نازلہ پڑھنا مقصد شرع کے بالکل خلاف ہے تیسرے یہ کہ نماز خصوصاً فرائض بچکانہ کے ارکان ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے چاہئیں۔ قیام کے بعد فوراً سجدہ اور سجدہ کے بعد فوراً قیام یا سجدہ ان میں فاصلہ کرنا مقصد شرع کے خلاف ہے رکوع فجر کے بعد جو قومہ ہے۔ اس میں صرف سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بقدر ٹھہرنا چاہیے۔ اگر اس میں قنوت نازلہ پڑھی گئی تو سجدہ میں جو نماز کا اعلیٰ رکن ہے۔ وہ لرگے گی۔ تاخیر فرض اگر بھولی کہ ہو تو سجدہ سہو واجب کرتی ہے اور اگر عمدہ ہو تو نماز فاسد کر دیتی ہے لہذا اندرون نماز قنوت نازلہ نہ پڑھنا چاہیے تاکہ نماز کے ارکان میں اتصال رہے۔

مسئلہ فقہی۔ مذہب حنفی یہ ہے کہ جنگ یا دوسری آفات عامہ کے موقع پر بہتر یہ ہی ہے کہ قنوت نازلہ خارج نماز پڑھے تاکہ صحابہ کرام کے اختلاف سے بچا رہے کیونکہ بعض صحابہ آفات و جنگوں کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھتے تھے بعض اسے بالکل منسوخ مانتے تھے لیکن اگر فجر کے فرضوں کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھے تو اگرچہ اچھا نہ کیا مگر جائز ہے۔ ضرورت سے منوعات مباح ہو جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ پڑھے بلند آواز سے نہ پڑھے۔ فجر کے سوا کسی اور نماز میں پڑھے گا۔ تو نماز فاسد ہو جاوے گی۔ کیونکہ اس نے بلا وجہ عمداً سجدے یا تاخیر کر دی تاخیر فرض مفسد نماز ہے۔

ایک شبہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفت عامہ یا جہاد کے وقوع پر سہ پہر یا عصر یعنی فجر مغرب عشاء میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیئے۔ کیونکہ شرح نقایہ اور غایۃ الاوطار میں ہے۔
 قَدَّتْ اِلَامَامُ فِي صَلَوةِ الْجَهْدِ وَهُوَ
 قَوْلُ الشُّوْرَى وَاحِدٌ
 اس موقع پر امام جہری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے
 امام ثوری و احمد کا یہ ہی قول ہے۔

پنجاب میں بہت روز تک بعض جاہل اماموں نے اسی دلیل سے مغرب و عشاء فجر بلکہ نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر لوگوں کی نمازیں برباد کیں۔

شبہ کا ازالہ۔ شرح نقایہ اور غایۃ الاوطار میں یہاں کاتب نے غلطی سے بجائے فجر کے جہر لکھ دیا ہے یعنی ف کو جیم بنا دیا۔ چنانچہ اشتباہ و التپاٹ میں اس جگہ بجائے صلوة الجہر کے صلوة الفجر ہے اور طحاوی علی و المختار اور علامہ ابن عابدین شامی نے منہج الخالق علی بحر الرائق میں فرمایا۔
 وَلَعَلَّاهُ مُحَرَّفٌ عَنِ الْفَجْرِ
 شاید کہ لفظ جہر فجر سے بگڑ کر بن گیا ہے

طحاوی کی عبارت یوں ہے

وَالَّذِي يُطَهِّرُنِي اَنَّ قَوْلَهُ فِي الْبَحْرِ وَاِنَّ
 نَزَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَازِلَةً قَدَّتْ اِلَامَامُ
 فِي صَلَوةِ الْجَهْدِ تَحْرِيفٌ مِنَ النَّاسِخِ
 وَصَوَابُ الْفَجْرِ۔

بحر الرائق نے جو فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت پڑے تو امام جہری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے میرا خیال ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہاں فجر ہے۔

ہم نے بہت اختصار سے اس کے متعلق کچھ لکھ دیا ہے اگر قنوت نازلہ کی زیادہ تحقیق

کرنا ہوتا۔ ہمارے فتاویٰ نعیمیہ ملاحظہ فرمادیں۔ چونکہ اب دیوبندی بھی بعض جگہ قنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس لئے وہاں اس مسئلہ پر کچھ بحث کر دی گئی ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد و پیروں کی طرف سے اب تک جس قدر اعتراضات ہم تک پہنچے ہیں وہ بحر نہایت دیانتداری سے مع جوابات پیش کرتے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی نیا شبہ نظر آئے تو ان شاء اللہ اس کا جواب بھی عرض کر دیا جاوے گا۔

اعتراض نمبر ۱۔ تمہارے قنوت نازلہ نہ پڑھنے کی جس قدر احادیث پیش کی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اور نہایت حدیثوں سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔ (پہلے سبق)

جواب۔ اس کے جوابات ہم بار بار دے چکے ہیں۔ اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ آیت و احادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔ ان کی احادیث کی یہ اسنادیں نہیں۔ ان کی اسناد نہایت مختصر اور کئی شکالی ہوتی ہے جس میں دو تین راوی ہوتے ہیں۔ وہ بھی نہایت ثقہ اس باب کی پہلی فصل میں آپ حدیث نمبر ۱ ملاحظہ کیجئے ہیں کہ امام صاحب کی اسناد صرف دو راوی ہیں۔ عطیہ عوفی ابو سعید خدری اور حدیث نمبر ۲ میں صرف چار راوی ہیں۔ ابان ابن عیاش۔ ابیہریم نخعی غلغلمہ ابن مسعود۔ تبارک ان میں کون ضعیف ہے۔ چونکہ امام صاحب کا زمانہ غیر القرون میں سے ہے۔ ان کی احادیث کی اسنادوں میں بہت کم راوی ہیں۔ لہذا وہاں ضعیفہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضعیفہ نہیں وغیرہ بیاریاں بعد میں لیں۔ ہاں تمہاری کسی روایت کا ضعیفہ ہونا تمہارے لئے قیامت ہے کہ یہی روایتیں تمہاری دلیلیں ہیں۔ جن پر تمہارے مذہب کا دار و مدار ہے۔ اور تمہارا زمانہ حضور سے بہت دور تمہاری روایتوں کی اسنادیں بہت لمبی جن میں ہر طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ لہذا ضعیفہ کی رٹ سے کسی غیر مقلد کو ڈراؤ۔ حنفی کے لئے اس سے کچھ خطرہ نہیں۔ باقی جوابات وہ ہیں۔

جو ہم پہلے بالوں میں عرض کر چکے ہیں۔ ہم نے ہر حدیث کی بفصلہ نعت اتنی اسانویں پیش کی ہیں کہ وہ احادیث حسن ہوئیں۔ ضعیف جانا۔ ۲۔

اعترض نمبر ۲۔ ابن ماجہ نے روایت کی کہ کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا

کہ حضور نے کب قنوت پڑھی تو جواب دیا۔

قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعْدَ السُّكُوعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ

السُّكُوعِ وَبَعْدَهُ۔

حضور نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور ایک

روایت میں ہے کہ رکوع سے پہلے بھی قنوت

پڑھی اور بعد بھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قنوت نازل پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس حدیث میں قنوت نازل کا ذکر نہیں اور صاحب

مشکوٰۃ یہ حدیث وعاء قنوت کے بحث میں لائے میں جو ترووں میں پڑھی جاتی ہے جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وعاء قنوت مراد ہے۔ لہذا آپ کا استدلال غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر

قنوت نازل ہی مراد ہو تو یہاں یہ ذکر نہیں کہ حضور نے ہمیشہ پڑھی۔ اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے

ہیں کہ حضور نے قنوت نازل صرف ایک یا سوا ماہ پڑھی۔ پھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دی۔ لہذا یہ حدیث

منسوخ ہے اور منسوخ سے دلیل پکڑنا سخت جرم۔ تیسرے یہ کہ اگر اس حدیث میں قنوت نازل

ہی مراد ہو تو اس میں یہ فیصلہ نہ فرمایا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی یا بعد میں۔ تو تم نے بعد رکوع کا فیصلہ

کیسے کر لیا۔ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اس کی اسناد

مجروح ہے۔ اس ہی لئے اسے مسلم و بخاری نے نہ لیا۔ مسلم و بخاری کی روایتیں اس کی خلاف ہیں۔

جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے۔ لہذا یہ حدیث مجروح ہے غرضیکہ یہ حدیث تمہارے لیے کسی طرح

حجت نہیں۔

اعترض نمبر ۳۔ طحاوی شریف نے بہت سی اسنادوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کی اتنی اسنادوں والی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی قراۃ سے

فارغ ہوتے اور کہیں کہہ کر رکوع فرماتے اور رکوع

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ حِينَ يَقْرَأُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَنْ

الْقَرِآنَةِ وَيُكَبِّرُ وَيُوقِعُ بِإِسْمِهِ وَيَقُولُ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ وَهُوَ قَوْلُهُمُ

أَنْجِبِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ الْح

سے مبارک اٹھاتے۔ اور سميع اللہ لمن حمد فرماتے
تو کٹر سے سونے۔ یہ دعا پڑھنے اسے اللہ ولید
ابن ولید کو نجات دے الخ

طحاوی شریف حنفیوں کی کتاب ہے اس سے قنوت نازلہ کا ثبوت ہے۔

جواب :- شاید آپ نے طحاوی شریف کے اس ہی صفحہ پر حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر کی یہ روایت
نہ دیکھی۔ اور دیکھتے بھی کیے یہ آپ کے خلاف جو تھی۔ ملاحظہ ہو۔ آخری الفاظ۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ فَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ عَلَى أَحَدٍ

حنوفیوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ پس یہ آیت
اوتاری دلیس کہ اللہ اس کے بعد حضورؐ نے کبھی کسی
برنماز میں بددعا نہ فرمائی۔

لہذا آپ کی پیش کردہ تمام احادیث اس آیت کریمہ سے منسوخ ہیں۔ اور منسوخ احادیث اپنی
دلیل میں پیش کرنا آپ جیسے بزرگوں کا ہی کام ہے۔

اختراص نمبر ۴۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے زمانہ میں فجر
میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قنوت نازلہ پڑھنا منقول
ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کا قنوت نازلہ پڑھنا اسکے سنت ہونے کی روشن دلیل ہے۔

جواب :- اس کے دو جواب ہیں الزامی اور تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ روایات تمہارے بھی
خلاف ہیں۔ کیونکہ ان میں بحالت جنگ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کفار کے زمانہ میں اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج یا بغاۃ کی جنگ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امن کے زمانہ میں نہیں پڑھتے
مگر تم ہمیشہ پڑھتے ہو۔ تم نے آج تک کفار سے کتنی جنگیں کیں۔ تم نے مسلمانوں کو مشرک بنانے اور مسلمانوں
سے لڑنے کے سوا کون سے جہاد کیے۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں کہ قنوت نازلہ کے متعلق صحابہ کرام میں
اختلاف رہا۔ بعض صحابہ کرام اسے بالکل منسوخ مانتے اور بدعت فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوالمالک
اشجعی رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم سوال نمبر ۱ و ۲ میں پہلی فصل میں عرض کر چکے اور بعض صحابہ کرام بحالت جنگ
قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں۔

کہ اب بھی بحالت جنگ قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ بہت نہیں۔ لیکن ہمیشہ پڑھنا کسی صحابی کا قول نہیں ہماری ساری کتبگو ہمیشہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ دلیل کچھ اور تمام وہابیوں کو اس پر عام ہے۔ کہ ایک حدیث مرفوعہ صحیح ایسی دکھاؤ جس میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم یا ذکر ہوا ہو اللہ قیامت تک نہ ملے گی۔ لہذا کیوں خدا کرے یہی مفید بن کر جمیع نمازیں پڑھا کرو۔

تتمہ

دعوت میں دعا، قنوت ہمیشہ پڑھو

ہونکہ غیر مقلد وہابی دُروں میں ہمیشہ دعا، قنوت پڑھنے کو منع کرنے میں۔ صرف آخری پندرہ رمضان میں دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ ہر مہینے سال بھر تک پڑھتے ہیں۔ اس لیے بطور اختصار کچھ اس کے متعلق بھی عرض کروں ہمیشہ دعا، قنوت دُروں سے آخر رکعت میں قیامۃ کے بعد رکوع سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اس کے خلاف کتنا سخت بُر ہے۔ احادیث ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر ۱۰۲۔ امام محمد نے لکھا میں اور حفصہ بن خسر و محدث نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت حماد سے انہی نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

کہ آپ دُروں میں تمام سال رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھتے تھے۔

اِنَّهٗ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
اَلَوْ تَرٰ قَبْلَ التَّوَكُّوعِ

حدیث نمبر ۱۰۳۔ وارقظی اور بیہقی حضرت سعید ابن خلف رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ سے سنا کہ وہ سب حضرات فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دُروں کی آخری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے تھے اور تمام صحابہ بھی یہ ہی کرتے تھے۔

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا
يَقُولُوْنَ قَنْتَ مَا سَوَّلَ اللهُ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاٰخِرِ السُّجُودِ كَاَنَّهُمْ
يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ

س

حدیث نمبر ۱۰۸۔ ابو داؤد و ترمذی۔ ابن ماجہ نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَيْرِ وَفِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

يَقِينُ حُضُورَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

یہ احادیث بطور نمونہ عرض کر دیں۔ ورنہ اس بارے میں احادیث بہت ہیں۔ ان میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ حضور نے یا صحابہ کرام نے صرف آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھی اُسکے پیچھے نہ پڑھی۔ بلکہ سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صراحتہ منقول ہوا کہ آپ سارا سال دعاء قنوت پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ سارا سال و زروں میں رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھنا حضور کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی۔

خیال رہے کہ غیر مقلد و تابعوں کے پاس صرف آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھنے کی صرف ایک حدیث ہے۔ جو ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی انصاف یہ ہیں۔

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي ابْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنَتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو ابی ابن کعب پر جمع کر دیا وہ انہیں بیس رات تراویح پڑھاتے تھے۔ اور قنوت نہ پڑھتے تھے مگر باقی آدھے رمضان میں۔

غیر مقلد کہتے ہیں کہ آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھنا سنت صحابہ ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اسے دبا ہوا تنہا رپورٹ حدیث پر ایمان ہے یا آدمی پر۔ اگر آدمی پر ہے تو کیوں۔ اور اگر پوری پر ہے۔ تو اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابی ابن کعب تمام صحابہ کو بیس رات تراویح پڑھاتے تھے۔ تم آٹھ تراویح ہمیشہ کیوں پڑھتے ہو۔ صرف بیس رات کیوں نہیں پڑھتے اس قسم کی حرکات کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

أَفَتُمِثُّونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔

اگر اس حدیث سے پندرہ دعاء قنوت ثابت ہوتی ہے۔ تو بیس رکعت تراویح صرف بیس رات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں دعاء قنوت کا ذکر نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ دعا کوئی اور ہوگی۔ جس میں کفار کی ہلاکت کی دعا لگئی ہو۔ چونکہ اس زمانہ میں کفار سے جہاد بہت زیادہ ہونے لگے تھے تو صحابہ کرام آخر رمضان میں جمیں شب قدر بھی ہے۔ اعتکاف کی راتیں بھی کفار کی ہلاکت در اسلام کی فتح کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ اگر اس سے دعاء قنوت مراد ہو تو یہ حدیث ان احادیث کے خلاف ہوگی۔ جو ہم پیش کر چکے ہیں۔ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام سارا سال دعاء قنوت پڑھتے تھے۔ جہاں تک ہو سکے احادیث میں تعارض پیدا نہ ہونے دیا جاوے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پندرہ دن دعاء قنوت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ابی ابن کعب نے میں رات تزار بیچ پڑھا میں۔ جن میں سے آخری نصف میں دعاء قنوت پڑھی تو حساب سے کل دس دن یعنی دسویں رمضان سے بیس رمضان تک دعاء قنوت ہوتی تم پندرہویں سے تیس تک کیوں پڑھتے ہو۔

ہمارا اعلان۔ ہم تمام دنیا کے وہابیوں کو اعلان کرتے ہیں کہ کوئی حدیث مرفوع صحیح مسلم بخاری کی ایسی پیش کرو۔ جس میں پندرہ دن دعاء قنوت کا حکم ہو۔ آگے پیچھے بڑھنے کی ممانعت ہو۔ قیامت تک نہ لاسکو گے لہذا اپنے موجودہ عمل سے توبہ کرو اور ہمیشہ دعاء قنوت پڑھا کرو۔ ہمیشہ رب سے دعا مانگنے سے شرم نہ کرو۔

نواں باب

النتیات میں بیٹھنے کی کیفیت

مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ دونوں انتیات میں داہنا پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ عورت دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور زمین پر بیٹھے۔ داہنی غیر مفید پہلی انتیات میں تو مردوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ مگر دوسری میں عورتوں کی طرح یہ سنت کے خلاف ہے اور بہت بُرا اس لیے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں

اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات

پہلی فصل

الاحتیات میں خواہ پہلی ہو یا دوسری مرد و اہنا پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیوں کا سر کعبہ کی طرف
بایاں پاؤں بچھائے اس پر بیٹھے اس پر بہت سی احادیث وارد ہیں۔ بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔
حدیث نمبر ۱۔ مسلم شریف نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل
حدیث روایت کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى

آپ اپنا بایاں پاؤں شریف بچھاتے تھے اور دائیں
پاؤں کھڑا فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۲ و ۳۔ بخاری و نسائی نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ
وَجِلَّتِ الْيُمْنَى وَتُثْنِي الْيُسْرَى زَادَا
لِنِسَائِي وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ۔

سنت یہ ہے کہ تو اپنا دائیں پاؤں کھڑا کرے۔ اور
بایاں پاؤں بچھائے نسائی میں یہ زائد ہے کہ دائیں
پاؤں کی انگلیاں قید کی طرف کرے۔

حدیث نمبر ۴ تا ۷۔ بخاری شریف۔ مالک۔ ابو داؤد۔ نسائی نے سیدنا عبد اللہ ابن عبد اللہ

ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعین سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَرِي عِنْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ
فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَعَلْتُهُ وَأَنَا

کہ وہ اپنے والد عبد اللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے کہ
آپ نماز میں چہار زانو بیٹھتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک

يَوْمَ مَرَّ بِحَدِيثِ السَّيِّئِ فَهَلَّى عِنْدَ اللَّهِ

دن میں بھی ایسے ہی بیٹھا۔ اس وقت میں نو عمر تھا

ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ

تو مجھے حضرت عبد اللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ

رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى

نماز کی سنت یہ ہے کہ تم دائیں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں

فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ

پاؤں بچھاؤ میں نے کہا کہ آپ تو یہ کرتے ہیں۔ یعنی چہار

إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي۔

زانو بیٹھنے میں تو فرمایا میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا

سکتے (یعنی معذوری ہے۔)

حدیث نمبر ۹۰۸۔ ترمذی شریف اور طبرانی نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَدْتُ
لَا نَظَرْتُ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ كَعْبِي لِلشَّهْدِ
افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى۔

فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں
حضور کی نماز دیکھوں گا۔ جب آپ نماز میں بیٹھے
یعنی التحیات میں تو آپ نے اپنا بائیں پاؤں
بچھا دیا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور داہنا
پاؤں کھڑا کر دیا۔

حدیث نمبر ۱۳۱۳۔ امام احمد۔ ابن حبان۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ
عنه سے روایت کی۔

قَالَ فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخْذِ
كَ الْيُسْرَى۔

پھر جب تم بیٹھو تو اپنی بائیں ران پر
بیٹھو۔

حدیث نمبر ۱۴۱۴۔ طحاوی شریف۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنه سے روایت کی۔

إِنَّهُ كَانَ يُسْتَجَبُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ
فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ قَدَمَهُ
الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَجْلِسَ عَلَيْهَا

آپ مستجاب جانتے تھے کہ نماز میں اپنا
بایں پاؤں بچھائے زمین پر اور اس پر
بیٹھے۔

حدیث نمبر ۱۵۱۵۔ ابوداؤد شریف نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى حَتَّى أَتَوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ۔

وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز
میں بیٹھے تو اپنا بائیں پاؤں بچھاتے تھے یہاں
تک کہ اس قدم شریف کی پشت سیاہ ہو گئی تھی۔

حدیث نمبر ۱۶۱۶۔ بیہقی شریف نے سیدنا ابوسعید خدری سے ایک دراز حدیث نقل کی۔
جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

فَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى۔

جب نماز میں بیٹھے تو اپنے داہنے پاؤں کو
کھڑا کرے اور بائیں پاؤں بچھائے۔

حدیث نمبر ۱۷۔ طحاوی شریف نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

میں نے سونے کے پیچھے نماز پڑھی تو دل میں کہا کہ میں حضور کی نماز یاد کروں گا۔ قرأت میں کہ جب حضور التحیات کے لیے بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا یا۔ پھر اسی پر بیٹھ گئے۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسْتُ لَا أَحْفِظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ قَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا۔

حدیث نمبر ۱۸۔ طحاوی شریف نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

جب حضور التحیات کیلئے بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں بچھا یا اور دایاں پاؤں اس کے سینے پر کھڑکیا اور التحیات پڑھتے تھے۔

فَإِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ إِصْبَحَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى عَلَى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ۔

یہ اٹھارہ حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورنہ اس بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ ان تمام حدیثوں میں طلق التحیات کا ذکر ہے۔ اول آخر کی قید نہیں معلوم ہو کہ مرد التحیات میں بائیں پاؤں پر بیٹھے عورتوں کی طرح دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر زمین پر نہ بیٹھے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دوسری التحیات میں بھی بائیں پاؤں پر بیٹھے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی التحیات میں مرد بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ اور دو سجدوں کے درمیان میں اسی طرح بیٹھے آخری التحیات میں دو بایوں کا اختلاف ہے۔ پہلی التحیات میں بیٹھنا واجب ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا فرض۔ دوسری التحیات میں بیٹھنے کو اگر فرض مانتے ہو تو اسے سجدوں کی درمیانی نشست کی طرح ہونا چاہیے یعنی بائیں پاؤں پر اور اگر اس نشست کو واجب مانا جاوے تو اسے پہلے التحیات کی نشست کی طرح ہونا چاہیے یعنی بائیں پاؤں پر یہ کیا کہ وہ دونوں نشستیں بائیں پاؤں پر ہوں۔ اور یہ آخری نشست زمین پر دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اس نشست کی مثال نماز میں منیٰ طعی غرضیکہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا قرین قیاس ہے اور زمین پر سر نہ رکھ کر بیٹھنا عقل و نقل سب کے ہی خلاف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ خیال رہے کہ عورت زمین پر سر نہ رکھ کر دونوں پاؤں دایمی طرف نکال کر ضرور بیٹھتی ہے مگر

وہ پہلی التحیات میں بھی ایسے ہی بیٹھتی ہے اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی اسی طرح ہنسا اس کا اس طرح بیٹھنا قرین قیاس ہے کہ اوں کی ہر نشست اسی طرح ہے۔ غرضیکہ عورتوں کی ہر نشست زمین پر ہے۔ مردوں کی ہر نشست بائیں پاؤں پر نہ معلوم وہ بیٹھوں گی یہ دونوں ایسی نشست کس میں شامل ہے

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اختراعات و جوابات

اب تک اس مسئلہ کے متعلق وہ بیوں غیر تعدد کے بن قدر دلال ہم کو مل سکے ہیں۔ ہم انہیں صحیح جوابات پیش کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین۔

اختراض نمبر ۱۔ طحاوی شریف نے حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت کی۔

کہ قاسم ابن محمد نے اون لوگوں کو نماز میں بیٹھنا دکھایا تو اپنا داہنا پاؤں کھڑا کیا۔ اور بائیں پاؤں بچھایا اور اپنے بائیں سرین پر بیٹھے۔ آپ دونوں قدموں پر نہ بیٹھے۔ پھر قاسم نے فرمایا کہ یہ ہی مجھے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر نے دکھایا اور مجھے خبر دی کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ ابن عمر ایسا ہی کرتے تھے۔

أَنَّ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ اجْلُوسَ
فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَجَلَسَ عَلَى ذِمَّتِهِ الْيُسْرَى وَلَمْ يَجْلِسْ
عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا عَبْدُ
اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ
ذَٰلِكَ۔

اس سے معلوم ہوا کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر زمین پر بیٹھنا سنت صحابہ ہے اور صحابہ کرام نے یہ عمل اسی لیے کیا کہ حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہوگا۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابی عبد اللہ ابن عمر نماز کی ہر التحیات میں اس ہی طرح بیٹھتے تھے۔ مگر تم کہتے ہو کہ پہلی التحیات میں بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ دوسرے میں اس طرح بیٹھے۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث اس روایت کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ کہ

سیدنا عبد اللہ ابن عمر دونوں التحیات میں بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے وہ حدیث نہایت قوی تھی۔

میں شہید ہوئے حضرت علی نے ہی القوادہ کی نماز جنازہ پڑھی اور محمد ابن عمر و خلافت حیدری کے بعد پیدا ہوا۔ پھر القوادہ سے کیسے ملا۔ ایسا جھوٹا آدمی ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ نہ اُس کی حدیث قابل عمل ہے ویکمیطحاوی شریف اسی باب کا آخر۔

ابو حمید ساعدی کی صحیح حدیث وہ ہے جو طحاوی شریف نے اسی باب میں روایت عباس ابن سہیل روایت کی جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے جس میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں بچھا کر اوس پر بیٹھنے اور التحیات پڑھتے تھے۔ افسوس ہے کہ آپ ایسی دواہی اور ضعیف بلکہ جھوٹے راویوں کی روایتوں پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ اور جب حنفی اپنی تائید میں صحیح حدیث پیش کریں تو اس پر حیلوں بہانوں سے ضعیف ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں اور اگر یہ حدیث صحیح مان بھی لی جاوے تب بھی گذشتہ اُن احادیث کے خلاف ہوگی جو ہم عرض کر چکے ہیں۔ ہماری تمام احادیث چونکہ قیاس شرعی کی تائید سے قوت حاصل کر چکیں۔ لہذا وہ ہی قابل عمل ہیں۔ یہ حدیث بالکل ناقابل عمل۔ اعتراض نمبر ۳۔ نزدیکی شریف نے عباس ابن سہیل ساعدی سے روایت کی۔

قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حَسِبٍ وَأَبُو أَنَسٍ وَسَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمَةَ فَنَزَلُوا صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاسَ يَمِينِي لِلشَّهَادَةِ فَأَقْرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ يَمِينِي سَبَابَةً۔

ایک بار ابو حمید البواسیر۔ سہیل ابن سعد اور محمد ابن مسلمہ جمع ہوئے۔ انہوں نے حضور کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابو حمید فرمائے لگے کہ تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو میں جانتا ہوں حضور التحیات کے لیٹے بیٹھے تو آپ نے اپنا بائیں پاؤں بچھا دیا اور داہنے پاؤں کا سینہ قبلہ کی طرف کر دیا اور اپنی داہنی ہتھیلی داہنے گھٹنے پر رکھی بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھی اور اپنی انگلی رکھنے کی انگلی اسے اشارہ فرمایا۔

اُس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی طرح التحیات میں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ ورنہ آپ کے داہنے پاؤں کا سینہ قبلہ کی طرف نہ ہوتا۔ بلکہ یہ پاؤں کھڑا ہوتا۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر الغیبات میں زمین پر بیٹھتے تھے۔ تم پہلی الغیبات میں تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہو۔ دوسری میں زمین پر۔ یہ کیوں جو تم جواب دو گے۔ وہ ہی ہمارا جواب ہو گا اپنی فکر کرو۔

دوسرے یہ کہ تمہاری دوسری الغیبات میں تین کام ہوتے ہیں۔ بائیں پاؤں کا داہنی طرف نکلنا۔ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا۔ سرین کا زمین پر گنا عورتوں کی طرح اس حدیث میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں نہ تو بائیں پاؤں کا داہنی طرف نکلنا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا۔ سرین کا زمین پر گنا عورتوں کی طرح اس حدیث میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں نہ تو بائیں پاؤں کا داہنی طرف نکلنا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا تعجب ہے کہ اسے آپ نے اپنی تائید میں کیسے سمجھ لیا یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ داہنے پاؤں کے سینے کا قبل کی طرف ہونا تمہارے بھی خلاف ہے۔

تیسرے یہ کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہر خود انہی ابو سعید ساعدی سے اس کے خلاف بھی منقول ہے وہ تمام احادیث اس حدیث سے زیادہ قوی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلی فصل اور خود اس فصل میں عرض کر چکے۔ لہذا وہ احادیث قابل عمل ہیں اور یہ ناقابل عمل۔

چوتھے یہ کہ اس ہی ترمذی میں اس ہی جگہ حضرت ابو داؤد کی وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں حنفیوں کی طرح بیٹھنا مذکور ہے اس کے متعلق امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور فرمایا کہ اکثر علما کا اس پر عمل ہے۔ آپ نے ایسی صحیح و صاف حدیث کو کیوں چھوڑا اور مجمل حدیث پر کیوں عمل کیا جو آپ کے بھی موافق نہیں معلوم ہوا کہ آپ حدیث کے متبع نہیں۔ اپنی رائے ابھارتے ہیں آپ اپنا نام اہل حدیث نہیں۔ بلکہ اہل رائے یا اہل ضد رکھیں۔

آخر اصرار نمبر ۴۔ بائیں پاؤں پر بیٹھنے کے متعلق آپ نے جس قدر احادیث پیش کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ قابل جوتہ نہیں (پہلے سبق)

جواب۔ کسی حنفی کو آپ اس منتر سے نہ ڈرایا کریں۔ حنفی پر روایت کے ضعیف ہونے کا کوئی

اثر نہیں پڑتا۔ حنفی سمجھہ تعالیٰ اتنی حد تک پیش کرتے ہیں کہ اگر بعض محال وہ سب ضعیف بھی ہوں۔
تو بھی قوی ہو جائیں۔ نیز امام اعظمؒ جیسے جلیل القدر مجتہد سراج امت کا قبول فرمالینا ہی اس کو قوی کرنے
کے لئے کافی ہے۔ حنفی مذہب کی دلائل یہ روایات نہیں۔ یہ تو تائیدیں ہیں۔ حنفیوں کی دلیل قول
امام ہے ہمارا ایمان کتاب پر بھی ہے۔ سنت پر بھی اور اجتماع امت و قیاس مجتہد پر بھی ہمارے
سامنے یہ آیت کریمہ ہے۔

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے
میں سے امرواؤں (مجتہدین امت) کی ۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

دسواں باب

بین رکعت تراویح

ہم میں رکعت تراویح کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے۔ لمعات
المصابیح علی رکعات التراویح جس میں بہت تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس کتاب کو مکمل
کرنے کے لیے کچھ بطور اختصار یہاں عرض کیا جاتا ہے۔ جس کو تفصیل دیکھنی ہو وہ ہمارا مذکورہ رسالہ
ملاحظہ کرے۔ خیال رہے کہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ
تراویح آٹھ رکعت نہیں۔ ہاں اکثر مسلمان میں پڑھتے ہیں اور بعض مسلمان چالیس التنبیخ منقذ
وہابیہ فرقہ ہے۔ جسے نمازگاں ہے محض نفس پر بوجھ سمجھ کر تراویح صرف آٹھ رکعت پڑھ کر
سو رہتے ہیں اور کچھ روایتوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ اس لئے ہم اس مسئلہ کو دو فصلوں میں بیان کرتے
ہیں۔ پہلی فصل میں میں رکعت تراویح کے دلائل دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات
رب تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین

پہلی فصل

بیس رکعت تراویح کا ثبوت

میں رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحابہ سنت عامۃ المسلمین ہے
آئمہ رکعت تراویح خلاف سنت ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر ۵۔ ابن ابی شیبہ۔ طبرانی نے کبیر میں بیہقی۔ عبد بن حمید اور امام بغوی نے سیدنا عبد اللہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً
سِوَى الْوُتْرَةِ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ
بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں
میں رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ بیہقی نے
میں زیادہ فرمایا کہ بغیر جماعت تراویح پڑھتے تھے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔

جن روایات میں آیا ہے کہ آپ نے صرف تین دن تراویح وہاں باجماعت پڑھنا مراد ہے یعنی بغیر جماعت
تو ہمیشہ پڑھتے تھے جماعت سے صرف تین دن پڑھیں۔ لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ یہی معلوم
ہوا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے کہ حضور نے ہمیشہ پڑھیں اور لوگوں کو رعیت بھی دی۔

حدیث نمبر ۶۔ امام مالک نے حضرت یزید بن رومان سے روایت کی۔

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي مَرْمَنِ عُمَرَ
الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان میں لوگ
تیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس سے دو مسئلہ معلوم ہوئے ایک یہ کہ تراویح بیس رکعت ہیں۔ دوسرے یہ کہ وتر تین رکعت

ہیں۔ اسی لئے کل تیس رکعتیں ہوتیں۔

حدیث نمبر ۷۔ بیہقی نے معرفہ میں صحیح اسناد سے حضرت سائب ابن یزید سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِينَ
رَكْعَةً وَالْوُتْرَةَ
ہم صحابہ کرام عمر فاروق کے زمانہ میں بیس رکعت
اور وتر پڑھتے تھے۔

حدیث نمبر ۸۔ ابن مہیج نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أَنْ تُصَلِّيَ
بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَصُومُونَ
الْفَهَارَ وَلَا يَحْسِنُونَ أَنْ يَقْرَءُوا فَلَوْ قَرَأَتْ
عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا
شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ فَقَدْ
عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ فَصَلَّى
بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً

حضرت عمرؓ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں
تراویح نماز پڑھاؤ کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے
ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے بہتر یہ
ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھاؤ رات میں حضرت ابی
نے عرض کیا کہ اسے امیر المؤمنین یہ وہ کام ہے جو اس
سے پہلے نہ تھا آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔
لیکن یہ اچھا کام ہے تو حضرت ابی ان کو میں رکعتیں
پڑھائیں۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ عہد فاروقی سے پہلے مسلمانوں میں تراویح جاری
ہی تھی۔ مگر باجماعت اہتمام سے ہمیشہ تراویح کا رواج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے ہوا اصل
تراویح سنت رسول اللہ ہے اور جماعت۔ اہتمام ہمیشگی سنت فاروقی ہے۔
دوسرے یہ کہ میں رکعت تراویح پر تمام صحابہ کا اجتماع ہوا۔ کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے
تمام صحابہ کو میں رکعت پڑھائیں۔ صحابہ کرام نے پڑھیں کسی نے اعتراض نہ کیا۔
تیسرے یہ کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ جماعت تراویح کی
باقاعدہ جماعت اہتمام سے بدعت ہے۔ اس سے پہلے نہ ہوئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بالکل ٹھیک
ہے واقعی یہ بدعت ہے مگر اچھی ہے۔

چوتھے یہ کہ جو کام حضور کے زمانہ میں نہ ہو وہ بدعت ہے اگرچہ عہد صحابہ میں رائج ہو کہ تراویح
کی جماعت اگرچہ زمانہ فاروقی میں ہوئی۔ مگر اسے بدعت حسنہ فرمایا گیا۔

حدیث نمبر ۹۔ بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ
وَجَلَّا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عَشْرَ تَرَوِيحَاتٍ عَشْرِينَ
رَكْعَةً وَكَانَ عَلَى يَوْمٍ تَرَوِيحِهِمْ

کہ علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں
کو بلایا پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو میں رکعت
پڑھاؤ حضرت علیؓ نے انہیں وتر پڑھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۰۔ بیہقی شریف نے حضرت ابوالحسنؑ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمْرًا رَجُلًا يُصَلِّي
بِالنَّاسِ مِائَةَ تَرَاوِيحٍ عَشْرِينَ رُكْعَةً

حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ
لوگوں کو پانچ ترویج یعنی بیس رکعت پڑھائیں

بطور نمونہ چند حدیثیں پیش کی گئیں ورنہ بیس رکعت کی احادیث بہت ہیں۔ اگر شوق موقوف

ہماری لمعات المصابیح اور صحیح انبہاری ملاحظہ کریں۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تراویح بیس رکعت ہوں نہ کہ آٹھ چند وجہ سے ایک یہ

کہ دن رات میں بیس رکعت فرض و واجب ہیں۔ ۷ اگر کثرت فرض تین رکعت واجب نہ رمضان
میں بیس تراویح پڑھی جاویں۔ ان رکعات کی تکمیل اور مدارج بڑھانے کے لیے لہذا آٹھ رکعت تراویح
بالکل خلاف قیاس ہیں۔

دوسری یہ کہ صحابہ کرام تراویح کی ہر رکعت میں ایک رُکوع پڑھتے تھے بلکہ قرآن کریم کے رُکوع
کو رُکوع اس ہی کہتے ہیں۔ کہ اتنی آیات پر حضرت عمر و عثمان و صحابہ کرام رُکوع میں رُکوع کرتے
تھے۔ اور ستائیسویں شب کو ختم قرآن ہوتا تھا۔ آٹھ رکعت بتوں تو پانچ بیٹے تھا کہ قرآن کریم
کے رُکوع کل دو سو سولہ ہوتے۔ سالانہ قرآن کریم کے کل رُکوع ۵۵۷ ہیں بیس رکعت کے حساب
سے ۵۴۰ رُکوع ہوتے ہیں۔ کوئی وہابی صاحب آٹھ رکعت تراویح مان کر قرآن کریم کے رُکوع
کی تعداد کی وجہ بیان فرماویں۔

تیسرے یہ کہ تراویح ترویجہ کی جمع ہے۔ ترویجہ بہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر
راحت کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر تراویح آٹھ رکعت بتوں تو پانچ میں ایک ترویجہ ہوتا۔ اس صورت
اس کا نام تراویح جمع نہ ہوتا جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے۔

علماء اُمت کا عمل۔ ہمیشہ سے قریب ساری امت کا عمل بیس رکعت تراویح پر رہا۔
اور آج بھی ہے۔ حرمین شریف اور ساری دنیا کے مسلمان بیس رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں۔
چنانچہ ترمذی شریف باب قیام شہر رمضان میں اس طرح فرماتے ہیں۔

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعَمْرٍو
وَعَنْهُمَا مِنْ أَكْثَرِ مَا رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رُكْعَةً دَهْوَقُولُ

اور اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے جو حضرت عمرو
علی و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے یعنی
بیس رکعت تراویح اور یہی سفیان ثوری۔ ابن مبارک

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَذْكَتُ بِكَ مَكَّةَ
يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے امام شافعی
نے فرمایا کہ ہم نے مکہ والوں کو بیس رکعت تراویح پڑھنے
پایا۔

عمدہ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ نمبر ۳۵۵ میں ارشاد فرمایا۔

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ
وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَكَثُرُ
الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي ابْنِ
كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ
الصَّحَابَةِ

ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ بیس رکعت تراویح ہی
جمہور علماء کا قول ہے یہی کوئی حضرات اور امام
شافعی اور اکثر علماء فقہاء فرماتے ہیں اور یہی
صحیح ہے ابی ابن کعب سے منقول ہے اس
میں صحابہ کا اختلاف نہیں۔

مولانا علی قاری شرح نقایہ میں بیس رکعت تراویح کے بارے میں فرماتے ہیں۔

فَصَارَ أَجْمَاعًا إِهَارُوجِي الْبَهَقِي
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَانُوا يُقِيمُونَ
عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَكْعَةً وَعَلَى
عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلَى عِشْرِينَ

بیس رکعت تراویح پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔
کیونکہ بہقی نے صحیح اسناد سے روایت کی صحابہ
کرام اور سارے مسلمان حضرت عمر و عثمان و علی
رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح پڑھا
کرتے تھے۔

علامہ ابن حجر مینی فرماتے ہیں۔

اجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ
عِشْرُونَ رَكْعَةً

تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ تراویح بیس
رکعت ہیں۔

ان تمام حوالوں سے معلوم ہوا کہ بیس رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بیس رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے۔ بیس رکعت تراویح پر عام مسلمانوں کا عمل ہے۔ بیس رکعت
تراویح حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیس رکعت تراویح عتقل کے مطابق ہیں۔ بیس رکعت تراویح
قرآنی رکعات کی تعداد کے مناسب ہیں۔ بلکہ آج حرمین طیبین میں نجدیوں کی سلطنت ہے مگر اب
بھی وہاں بیس رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں جس کا جی چاہا ہے۔ ہمارے ہاں کے

نے انہیں سے تیرہ رکعات نقل کیں۔ محدث عبد الرزاق نے انہی سے اکیس رکعتیں نقل فرمائیں دیکھو فتح البہاری شرح بخاری جلد چہارم صفحہ نمبر ۱۸ مطبوعہ مطبع خیریہ مصر۔ لہذا ان کی کوئی روایت معتبر نہیں تعجب ہے کہ آپ نفس امارہ کی خواہش پوری فرمانے کے لئے ایسی دہمیت روایتوں کی آڑ پکڑتے ہیں۔

تفسیر سے یہ کہ عہد فاروقی میں اولاً آٹھ رکعت تراویح کا حکم ہوا۔ پھر بارہ رکعت کا پھر آخر میں بیس رکعت پر ہمیشہ کے لئے عمل ہوا۔ چنانچہ اسی موطا امام مالک میں حضرت اعرج سے ایک طویل حدیث نقل فرمائی۔ جس کے آخر الفاظ یہ ہیں۔

قاری آٹھ رکعت تراویح میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے پھر جب بارہ رکعتوں میں پڑھنے لگے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ان پر آسانی ہو گئی۔

وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ فِي اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً دَعَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفِيفٌ

اس حدیث کی شرح میں مولانا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

ہاں بیس کا حکم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ثابت ہوا موطا شریف میں گیارہ رکعت کا ذکر ہے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ عہد فاروقی میں پہلے نو آٹھ رکعت کا حکم تھا۔ پھر بیس رکعت پر تراویح کا قرار ہوا یہی مسلمانوں میں رائج ہے۔

ثَبَّتَ الْعِشْرُونَ فِي ذِمِّنْ عُمَرَ وَفِي الْمَوْطَأِ رَوَايَةٌ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكَعَةً وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ وَقَعَ أَوَّلًا ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْعِشْرِينَ فَإِنَّهُ الْمَتَوَارِثُ۔

معلوم ہوا آٹھ رکعت تراویح پر عمل مندرج ہے۔ بیس رکعت تراویح صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں میں معمول۔

اختصار نمبر ۲۔ تمہاری پیش کردہ احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیس تراویح پڑھتے تھے تو حضرت عمرؓ نے پہلے آٹھ رکعت کا حکم ہی کیوں دیا خلاف سنت حکم صحابہ کی شان سے بعید ہے

جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو بیس رکعات تراویح پڑھیں۔ مگر صحابہ کو اس تعداد کا صریح حکم نہ دیا تھا۔ صرف رمضان کی راتوں میں نماز خصوصی کی رغبت دی تھی۔ بلکہ خود جماعت بھی باقاعدہ

ہمیشہ نہ کرائی۔ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ تراویح فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پر تراویح کی رکعات کی تعداد ظاہر نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اولاً اپنے اجنباد سے آٹھ پھر بارہ مقرر فرمائیں۔ ہمیں کی سند مل جانے پر ہمیں ہی کا دائمی حکم دے دیا۔ اس زمانہ میں آج کی طرح حدیث کتابوں میں جمع نہ تھی۔ ایک ایک حدیث بہت کوشش و محنت سے حاصل کی جاتی تھی۔

اعترض نمبر ۳۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کتنی رکعات پڑھتے تھے۔ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُنِي فِي مَصْنَانٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً كَعَمَلٍ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور تراویح آٹھ رکعت پڑھتے تھے۔ اگر میں پڑھتے تو

کل رکعات ۲۳ ہوتیں۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے اس لیے کہ اگر اس سے آٹھ رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے تو تین رکعت وتر بھی ثابت ہوئیں۔ تب ہی تو کل رکعت گیارہ ہوئیں۔ بناؤ تم وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہو۔ جواب دو کیا بعض حدیث پر ایمان ہے۔ بعض کا انکار۔

دوسرے یہ کہ حضرت ام المومنین یہاں نماز تہجد کا ذکر فرما رہی ہیں نہ کہ نماز تراویح کا اس ہی بیٹے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان دیگر مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ تراویح رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کب پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کر لیتے تو ایسی جرأت نہ کرتے۔ اس ہی بیٹے ترمذی شریف نے اس حدیث کو باب صلوة ایمل یعنی تہجد کے باب میں ذکر فرمایا۔ نیز اس ہی حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں۔ دل نہیں سوتا جس سے معلوم ہوا کہ

یہ نماز سرکارِ آخرات میں سوکراؤٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ تراویح سوئے کے بعد نہیں پڑھی جاتی تھی۔

تفسیر ہے کہ اگر اس نماز سے مراد تراویح ہے اور آٹھ تراویح حضور نے پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میں تراویح کا حکم کیوں دیا اور تمام صحابہ نے یہ حکم کیوں قبول کیا اور خود ام المؤمنین نے یہ سب کچھ دیکھ کر کیوں نہ اعلان فرمایا کہ میں نے حضور کو آٹھ رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ تم بیس رکعت پڑھتے ہو۔ یہ خلاف سنت اور بدعت سیئہ ہے آپ کیوں خاموش رہیں۔ فراموش کرو حدیث کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرو۔

دہابیوں سے سوالات

تمام دنیا کے دہابیوں سے حسب ذیل سوالات میں سارے مل کر ان کے جوابات دیں
بتاؤ۔ اے کہ حضرت عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم نے بیس رکعت کا حکم کیوں دیا۔ کیا اس سنت کی انہیں
خبر نہ تھی۔ آج قریباً چودہ سو برس بعد تم کو پتہ لگا۔

(۲) اگر نفوذ باللہ خلفاء راشدین نے بدعت سیئہ کا حکم دے دیا تھا تو تمام صحابہ نے بے چون و
چرا قبول کیوں کر لیا۔ ان میں کوئی بھی حق کو اور متبع سنت نہ تھا آج اتنے عرصہ کے بعد تم جن کو کبھی پیدا
ہوئے اور متبع سنت بھی۔

(۳) اگر تمام صحابہ بھی خاموش رہے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ایک سنت رسول
کے خلاف بدعت سیئہ کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہیں۔ ان برتبیخ حق فرض تھی یا نہیں
جب آج تم آٹھ رکعت تراویح کے بیس رکعت تراویح کی بدعتی بدعتی و مالی زور لگا رہے ہو۔ انہوں
نے یہ کیوں نہ کیا۔ پھر تو ام المؤمنین سے تم افضل ہوئے۔

(۴) وہ تمام خلفاء راشدین اور سارے صحابہ بلکہ خود حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہم بیس رکعت تراویح پڑھ کر۔ پڑھوا کر یا جاری ہونے ہوئے۔ دیکھ کر خاموش رہ کر ہدایت پر تھے
یا نفوذ باللہ گمراہ۔ اگر آج حنفی بیس رکعت تراویح پڑھنے کی بنا پر گمراہ اہل بدعتی ہیں تو ان حضرات پر
تمہارا کیا فتوہ ہے۔ جواب دو۔ جواب دو۔ جواب دو۔

(۵) اگر میں رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے اور آٹھ رکعت تراویح سنت اور تمہاروں نے چودہ سو برس بعد یہ سنت جاری کی۔ تو بتاؤ سرین طہیین کے تمام مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں۔ اور اگر ہیں تو تم آج نجدی و ہابیوں کو اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے۔ تمہارے فتوے صرف ہندو پاکستان میں فساد پھیلانے ہی کے لیے ہیں۔

(۶) حضرات آئمہ مجتہدین اور ان کے سارے متبعین جن میں لاکھوں اولیاء علماء محدث فقہاء مفسرین داخل ہیں۔ جو سب میں تراویح پڑھتے تھے۔ وہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یا نہیں۔

(۷) اگر سارے یہ حضرات گمراہ تھے اور ہدایت پر تمہاری مٹھی بھر جماعت ہے۔ تو ان گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا حدیث پڑھنا جائز ہے یا حرام اور ان کی روایت حدیث صحیح ہے یا نہیں جب بئیل کی روایت صحیح نہیں تو بدعتیہ کی روایت صحیح کیونکہ ہو سکتی ہے۔

(۸) تمام دنیا کے مسلمان جو میں تراویح پڑھتے ہیں۔ تمہارے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ۔
مسلمانوں کے بڑے گروہ کی اتباع کرو۔

اور قرآن کریم نے عامۃ المسلمین کو خیانت اور شہداء علی الناس کیوں فرمایا؟

امید ہے کہ حضرات دہلیہ نجد تک کے علماء سے مل کر ان سوالات کے جواب دیں۔ ہم منتظر ہیں۔

ہمارا مطالبہ۔ ہم ساری دنیا کے وہابیوں نجدیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک صحیح مرفوع حدیث مسلم بخاری یا کم از کم صحاح ستہ کی ایسی پیش کریں جس میں صراحتہ مذکور ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے یا اس کا حکم فرماتے تھے۔ مگر تراویح کا لفظ ہو۔ یا صحابہ کرام نے آٹھ تراویح دائمی طور پر قائم فرمائیں۔

اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک نہ دکھا سکو گے۔ صرف حذر ہو۔ رب تعالیٰ توفیق بخشے آمین۔ بیستیس رکعت تراویح کا ثبوت الحمد للہ حضور کے فعل شریف صحابہ کرام کے فرمان و عمل عامۃ المسلمین کے طریقہ شرعی اور عقل سے ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

لطیفہ۔ غیر مقلد وہابی جب کبھی خفیوں میں چھپس جاتے ہیں۔ تو تراویح بیستیس رکعت پڑھ

لیتے ہیں۔ جس کا بار بار مشاہدہ ہوا۔ اور سہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہیں خود بھی اپنے مذہب پر اعتماد نہیں۔

گیارہواں باب

ختم قرآن پر روشنی کرنا

عامۃ المسلمین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ثواب اور روشہ قبر حاصل کرنے کے لیے یوں تو ہمیشہ ہی مگر رمضان شریف یا شب قدر اور ختم قرآن کے دن خصوصیت سے مسجدوں میں چراغاں یعنی دھوم دھام سے روشنی کرتے ہیں۔ مسجدوں کو خوب آراستہ کرتے ہیں۔ وہابیوں کی مسجدیں بے رونق بے نور رہتی ہیں۔ انہیں مسجدوں میں چراغاں کرنے وہاں زینت دینے کی توفیق نہیں ملتی وہابی مسلمانوں کے اس کارِ ثواب کو بدعت حرام۔ بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں ان مسائل کا ثبوت دوسری فصل میں ان مسائل پر اعتراضات مع جوابات۔ ناظرین سے توقع انصاف اور اپنے رب سے امید قبول ہے۔

پہلی فصل

روشنی مسجد کا ثبوت

مسجدوں میں ہمیشہ روشنی کرنا۔ خصوصاً ماہ رمضان خصوصاً شب بقدر یا ختم قرآن شریف کے دن وہاں چراغاں کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ جس کا بہت ثواب ہے۔ دلائل لاخطہ ہوں۔

(۱) اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ | اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ جو
يَا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ | اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں جماعات نماز قائم کرنا۔ وہاں صفائی رکھنا۔ عمدہ چٹایاں۔

فرش وغیرہ بچانا وہاں روشنی و چراغاں کرنا وغیرہ سب مسجد کی آبادی میں داخل ہیں۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی فرماتے تھے۔ جس کی روشنی میں میلوں تک عورتیں چڑھات لیتی تھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں میں رونق و چراغاں کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مسجدوں کو بے نور بے آباد رکھنا کفار کی نشانی۔

(۲) ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ أَدَلُّ مَنْ اسْتَرْجَحَ فِي الْمَسَاجِدِ
تَمِيمُ الدَّارِي

وہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے مسجدوں میں چراغ
جلائے وہ تمیم داری صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں روشنی کرنا سنت صحابی ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چراغ کا عام رواج نہ تھا۔ بوقت جماعت کھجور کی لکڑیاں جلا کر روشنی کر لی جاتی تھی حضرت تمیم داری نے وہاں چراغاں کیا۔

(۳) ابو داؤد شریف نے حضرت أم المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّوهُ فَصَلُّوْهُ فِيهِ
وَكَانَتْ الْبِلَادُ فِي ذَلِكَ جُزْأًا فَإِنْ
لَمْ تَأْتُوهُ فَصَلُّوْهُ فِيهِ فَابْعَثُوا
بِرِزْقٍ يُسْرِحُ فِي قَنَادِيلِهِ

انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں مسجد بیت
المقدس شریف کے متعلق حکم دیں تو حضور نے
ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو
اس زمانہ میں شہروں میں جنگ تھی تو فرمایا کہ اگر تم
وہاں نہ پہنچ سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو وہاں تیل
بھیج دو کہ وہاں کی قندیلوں میں جلایا جاوے۔

اس حدیث سے چند شے معلوم آئے۔ ایک یہ کہ بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے
کے لئے سفر کر کے جانا سنت ہے۔ ہمارے حضور نے معراج میں وہاں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ خود
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے پیغمبر کر کے وہاں نماز پڑھنے پہنچے۔ دوسرے یہ کہ بیت
المقدس کی مسجد میں بہت قندیلیں روشن کی جاتی تھیں۔ جیسا قنادیل جمع فرمانے سے معلوم ہوا۔ تیسرے
یہ کہ مسجد میں روشنی کرنے کا ثواب وہاں نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ یعنی اعلیٰ درجہ کی عبادت اور باعث
ثواب ہے چوتھے یہ کہ مسجد میں چراغاں کرنے کے لئے دور سے تیل بھیجنا سنت صحابہ ہے۔

(۴) حدیث امام رافعی محدث نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا
 فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَّقَ فِيهِ قِنْدِيلًا هَلَّى
 عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْطَفِئَ
 ذَلِكَ الْقِنْدِيلُ۔

کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے
 ایسے مسجد بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے
 جنت میں گھر بنائے گا اور جو مسجد میں قندیل جلائے
 گا اس پر ستر ہزار فرشتے دعا و رحمت کریں گے۔
 جب تک کہ یہ چراغ بجھ نہ جائے۔

معلوم ہوا کہ مسجد کی روشنی ستر ہزار فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے۔

(۵) حدیث ابن بخاری نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ عَلَّقَ فِي مَسْجِدٍ قِنْدِيلًا هَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ
 أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْطَفِئَ ذَلِكَ الْقِنْدِيلُ۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسجد
 میں کوئی قندیل لٹکائے تو اس پر ستر ہزار فرشتے دعا
 رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ قندیل گل ہو۔

معلوم ہوا کہ جیسے مسجد میں چراغ جلا نا ثواب ہے۔ ایسے ہی مسجد میں چراغ یا تیل یا بتی دینا بھی ثواب

ہے۔ خواہ ایک چراغ ہو یا بہت۔

(۶) حدیث ابن شاہین محدث نے حضرت ابی اسحاق ہمدانی سے روایت کی۔
 قَالَ خَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَوَّلِ
 لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالْقِنْدِيلُ تَزْهَرُ
 كِتَابُ اللَّهِ تَنَلَّى فَقَالَ تَوَرَّ اللَّهُ لَكَ يَا
 ابْنَ الْخَطَّابِ فِي قَبْرِكَ كَمَا تَوَرَّتْ مَسَاجِدُ
 اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُرْآنِ۔

فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی شب کو حضرت علی رضی
 اللہ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں قندیلیں جگمگا رہی
 تھیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا اسے
 عمر ابن خطاب اللہ تعالیٰ تمہاری قبر روشن کرے جیسے تم
 نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کے نعت روشن کر دیا۔

(۷) حدیث صحیح البہاری شریف نے بعض محدثین سے روایت کی کہ انہیں امیر المومنین علی رضی

اللہ عنہ سے روایت پہنچی:

أَنَّهُ قَالَ تَوَرَّ اللَّهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا
 تَوَرَّاهُ عَلَيْنَا مَسَاجِدُنَا۔

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر روشن کرے
 جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔

ان آخری روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں مسجدوں میں چراغاں کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے شروع ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پر اعتراض نہ فرمایا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس انہیں دعائیں دیں۔ یہی معلوم ہوا کہ روشنی مسجد سے انشاء اللہ قریب ہوئی۔ ابن ابی جہر اس روشنی مسجد کو روکتا ہے۔ وہ پروردہ سنت صحابہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اس چراغاں کے روکنے والے اپنی قبر میں تاریک کر رہے ہیں۔

۸ قرآن رب تعالیٰ ان بند کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کی بجائے آبادی میں کوشش کرے
اس آیت میں ان لوگوں پر بھی عتاب ہے جو مسجدوں میں نماز، ذکر الہی، تلاوت قرآن نعمت خوانی سے منع کریں۔ اور ان لوگوں پر بھی عتاب ہے جو مسجدوں میں چٹائیاں ڈالنے، فرش بچھانے، روشنی کرنے، چراغاں وغیرہ سے روکیں کہ آبادی میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔

عقل کا تقاضا بھی ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسجدوں کو آراستہ کرنا وہاں ہمیشہ یا بعض خصوصی موقعہ پر چراغاں کرنا اچھا ہے کیونکہ آج ہم اپنے مکانات میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ بیاہ شادی وغیرہ پر خوب دل کھول کر روشنی و چراغاں کرتے ہیں۔ عمارتیں سجاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر آرائشی روشنی چراغاں کے مستحق ہیں تو اللہ کا گھر جو تمام گھروں سے افضل ہے اسے عام گھروں سے زیادہ آراستہ کیا جاوے تاکہ مسجد کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔ یہ کام احترام مسجد اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقدّمہ دہائیوں کے جس قدر اعتراضات اب تک ہم نے سنے ہیں۔ وہ نہایت دیانت داری سے مع جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا فضول خرچی و اسراف ہے اور اسراف سے قرآن کریم میں

منع فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔
 کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا۔

جواب۔ مسجد کے چراغاں کو فضول خرچی کہنا غلط ہے۔ فضول خرچی اس خرچ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔ مسجد کے چراغاں میں مسجد کی زینت ہے۔ جو عبادت اور باعث ثواب ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ جب ایک چراغ سے روشنی حاصل ہو سکتی ہے تو باقی چراغاں بے کار ہیں اور بے کار خرچ فضول خرچی میں داخل ہے۔

جواب۔ جب ایک قمیض و پانچجامہ سے ستر حاصل ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ اچکن واسکٹ پہننا فضول خرچی اور حرام ہو۔ جب چھ آنہ گز کے گاڑھے سے ستر چھپ جاتا ہے تو چاہیے کہ دو روپے گز کی ملل لٹھا۔ اچکن۔ دائل پہننا حرام ہو۔ جب گھر میں دو آنہ کے چراغ سے روشنی حاصل ہو سکتی ہے تو وہاں صد ہا روپیہ خرچ کر کے بجلی فٹنگ کرانا۔ اور گیس کی روشنی کرنا اسراف و حرام ہونا چاہیے۔ جب تھوڑا سا سے بھی راستہ طے ہو جاتا ہے تو انٹر بلاک سیکنڈ فیسٹ میں روپیہ خرچ کرنا حرام ہونا چاہیے۔ جناب ایک دیئے سے نور روشنی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ چراغوں سے مسجد کی زینت و رونق مسجد کی روشنی بھی عبادت ہے اور وہاں کی زینت بھی عبادت۔

اعتراض نمبر ۳۔ اگر مسجد میں چراغاں کرنا اچھی چیز ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیوں نہ کیا۔ کیا تم حضور سے افضل ہو یا دین کے زیادہ ہمدرد ہو۔ جو کام حضور نہ کریں تمہیں کرنے کا کیا حق ہے۔

جواب۔ اگر واسکٹ۔ اچکن اعلیٰ درجہ کی ملیں پہننا اچھا کام ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ استعمال فرمائی جو کام حضور نے نہ کیا وہ اسے دہا یو تم کیوں کرتے ہو۔ تم اپنے گھروں میں بجلی فٹنگ کیوں کرتے ہو تم اپنے گھر میں بجلی گیس کیوں جلاتے ہو۔ جناب حضور کے زمانہ شریف میں لوگوں کے گھر بھی سارے معمولی تھے۔ جہادوں کا زمانہ تھا اس طرف تو جہاد فرمانے کا موقعہ ہی نہ تھا جب صحابہ کرام کے زمانہ میں لوگوں نے اپنے گھر اچھے بنائے۔ تو فقہاء صحابہ نے سوچا کہ دین

تو دنیا سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا گھر یعنی مسجد نبوی شریف ہمارے گھروں سے افضل۔ جب ہمارے گھر شاندار ہیں تو اللہ کا گھر بہت شاندار ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر حضرت عثمان نے مسجد نبوی شریف بہت عالی شان بنائی اور وہاں بہت زیب و زینت کی حضور فرماتے ہیں کہ۔
 عَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ كِي سُنَّتِ مَعْصُومِي سَيَكُونُ
 جیسے حضور کی سنت قابل عمل ہے۔ ایسے ہی حضور کے صحابہ کرام کی سنت لائق عمل حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا۔ بلکہ خود حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی مسجد میں چراغاں کرنے کے لئے تیل بھیجنے کا حکم دیا۔

اعتراف نمبر ۴۔ ابو داؤد شریف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَا أُوتِ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ لَتُزَخَّرَنَّهَا كَمَا زَخَّرْتِ الْيَهُودُ
 وَالنَّصَارَى۔
 فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے مسجدیں سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ کی طرح آرائش کر دو گے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدیں سجانے کا حکم نہیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ عبادت خانے سجانا یہود و نصاریٰ کی سنت ہے نہ کہ مسلمانوں کا طریقہ اور ظاہر ہے کہ مسجد میں چراغاں کرنا بھی سجاوٹ ہی ہے لہذا یہ بھی منع ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی زینت اور وہاں چراغاں کرنا منع ہے۔ تو انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر عثمان کو مسجدوں کی زینت دیتے وہاں چراغاں کرتے دیکھا اور منع نہ فرمایا۔ کیا خود ہی اپنی روایت کی مخالفت کی نیز کیا تمام صحابہ کرام اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھے جو تم سمجھے نیز اس صورت میں یہ حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی کہ رب تعالیٰ نے مسجد کی زینت و آبادی کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ فرمایا۔ اِنَّهَا لَيَمَسُّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ الٰہِ پتہ لگا کہ تم نے حدیث کا مطلب غلط سمجھا۔

دوسرے یہ کہ یہاں ہر زینت کی ممانعت نہیں بلکہ ناجائز ٹیپ ٹاپ پر عتاب ہے جیسے فوٹو تصویروں سے سجانا اس ہی لئے یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دی گئی۔ ان کے عبادت خانے

تصاویر و فوٹو سے سجائے جاتے ہیں۔ یا وہ زینت مراد ہے جو اللہ کے لئے نہ ہو دیکھا دے اور نام و نمود یا کاری کے لئے ہو جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ مگر جو زینت و چراغاں صرف مسجد کے احترام اور رب تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو وہ بہتر ہے۔ رب تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔

اعتراض نمبر ۵۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ دارمی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى
النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
یقیناً علامات قیامت سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں
میں فخر کریں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی زینت علامت قیامت ہے۔ اس سے اللہ بچائے۔
جواب۔ اس حدیث کے وہ ہی معنی ہیں۔ جو ہم اعتراض نمبر ۴ کے جواب میں عرض کر چکے یعنی فخر یہ
مسجروں بنانا اور شیخی کے طور پر مسجدیں سجانا علامت قیامت ہے کہ ایک محلے والے دوسرے محلے
والوں کے مقابلہ میں مسجد کو زینت دے کر انہیں طعنہ دیں کہ ہماری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ
آراستہ ہے جناب فخر دیریا کے لئے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ اخلاص کی
نماز بھی منع ہو جاوے۔

یا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ قریب قیامت لوگ مسجدوں میں جا کر سجائے ذکر اللہ کرنے کے دنیاوی
باتیں ایک دوسرے کے مقابل شیخی مارا کریں گے۔ یہ سخت گناہ ہے اور اگر حدیث کے وہ ہی معنی
ہوں جو تم سمجھتے یعنی مسجدوں کی زینت علامات قیامت ہے تو بھی اس سے ممانعت ثابت نہیں
ہوتی قیامت کی ہر علامت بُری نہیں۔ علیہ السلام کا نزول۔ امام مہدی کا ظہور بھی علامت
قیامت ہے۔ مگر بُرا نہیں بلکہ بہت بابرکت ہے۔

اعتراض نمبر ۶۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

جواب۔ یہ غلط ہے۔ یہ تو سنت صحابہ ہے جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور اگر یہ
بدعت بھی ہو تو ہر بدعت نہ حرام ہے نہ گمراہی۔ بخاری شریف چھاپنا بدعت ہے مگر حرام نہیں بلکہ
ثواب ہے حدیث کا فن اسکی قسمیں بدعت ہیں مگر حرام نہیں بدعت کی نفیس تحقیق اسی جاء الحق کے

پہلے حصہ میں دیکھو جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ آج کلمہ و نماز بلکہ ساری عبادتوں میں بہت بدعتیں شامل ہیں ان بدعتوں پر ثواب ہے۔

بارہواں باب

شبینہ پڑھنا ثواب ہے

ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شبینہ کرتے ہیں کبھی ایک رات میں کبھی دو میں کبھی تین راتوں میں پورا قرآن شریف تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ لیتے تھے یہ سب کچھ جائز اور ثواب ہے۔ بشرطیکہ اتنی جلدی نہ پڑھے کہ حروف قرآن درست ادا نہ ہوں۔ نہ سستی اور کسل سے پڑھے۔ مگر غیر مقلد وہابی اسے بھی حرام کہتے ہیں۔ رات بھر سینا دیکھنے والوں کو بُرا نہیں کہتے۔ مگر تمام رات قرآن پڑھنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اون پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں شبینہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلی فصل

شبینہ کا ثبوت

ایک شب میں قرآن ختم کرنا باعث ثواب ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث عقل بلکہ خود دہابیوں کی کتابوں سے ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

(۱) قرآن کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔

اے پیارے اور ڈرنے والے محبوب رات بھر قیام فرماؤ سو کچھ رات کے آدمی رات یا اس سے کچھ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّكُلِّ أَكْثَرِ لَيْلٍ أَوْ لِقَلِيلٍ أَفْضَلُ
أَوْ أَلْقَصُ مِنْهُ أَوْ مِنْ ذِكْرِكُمْ وَمَا مِثْلُ

الْفَرَاتِ تَرْقِيًّا

کم کر دیا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن طبعیہ کر پڑھو۔

اس آیت کریمہ میں حضور کو قریباً تمام رات نماز پڑھنے کا حکم دیا اور شروع اسلام میں رات بھر عبادت کرنا فرض تھا۔ کچھ توڑا حصہ آرام کے لئے رکھا گیا تھا۔ پھر ایک سال کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مگر استحباب اب بھی باقی ہے۔ اب جو شخص شبینہ میں تمام رات جاگے۔ بہت کم سوئے وہ اس آیت پر عمل ہے۔ مگر چاہیے یہ کہ شبینہ وہ پڑھے جو قرآن صحیح پڑھ سکے۔ جیسا کہ تزیل کے حکم سے معلوم ہو رہا ہے۔

(۲) حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں نماز خسوف کا ذکر ہے۔ اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِيَامَةِ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ۔

حضور نے گرسن کی نماز میں بہت دراز قیام فرمایا قریباً سورہ بقرہ کی بقدر۔

معلوم ہوا کہ حضور نے گرسن کی نماز میں سورہ بقرہ یعنی ڈھائی پارہ کی برابر قرأت کی شبینہ میں فی رکعتہ ڈیڑھ پارہ آتا ہے۔ جب ایک رکعتہ میں ڈھائی پارہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو ڈیڑھ پارہ پڑھنا باہرہ اونٹے جائز ہے۔

(۳) حدیث ابوداؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضور کی نماز تہجد کے متعلق ایک بہت دراز حدیث نقل فرمائی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَسْرًا فِيْهِمْ اَلْبَقَرَةُ
وَالْاِنْشَاءُ وَالْمَائِدَةُ
وَالْاَنْعَامُ۔

حضور نے نماز تہجد میں چار رکعت پڑھیں جس میں سورہ بقرہ اور آل عمران اور سورہ نساء اور مائدہ و سورہ الانعام پڑھیں۔

دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی چار رکعتوں میں قریباً آٹھ پارے پڑھے یعنی فی رکعت قریباً دو پارے شبینہ میں ہر رکعت میں اتنی قراءت نہیں ہوتی۔ ڈیڑھ پارہ فی رکعت ہوتا ہے تو یہ کیوں حرام ہوگا۔

(۴) حدیث مسلم و بخاری نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضور نے نماز شب میں اتنا قیام فرمایا کہ دم

حَتَّى تَوَسَّيْتُمْ قَدْ مَاءٌ فَقِيلَ لَهُ بِمَا
تَصْنَعُ هَذَا قَدْ غَفِرَ لَكَ مَا تَقْدِمُ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ قَالَ أَفَلَا
أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

مبارک پرورم آگیا تو عرض کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت
کیوں کرتے ہیں۔ آپ کی بدولت آپ کی اُمت
کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے تو فرمایا کہ کیا
میں بندہ شکر گزار نہ ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادات میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
ہے۔ اگر کسی شبہینہ میں کسی مومن کے پاؤں پرورم آجاوے تو اس خوش نصیب کو یہ سنت
نصیب ہوگئی۔ وہابیوں کو خود تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی دوسروں کو بھی عبادت سے روکتے
ہیں۔

(۵) حدیث طحاوی شریف نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يُحِبُّ اللَّيْلَ
كَلَّمَ بِالْقُرْآنِ أَنْ يَكَلِّفَهُ فِي رُكْعَةٍ

فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری تمام رات جاگتے
تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھتے تھے

شبہینہ میں تو میں رکعت تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری صحابی
رسول تو ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔

(۶) حدیث طحاوی شریف نے حضرت اسحاق ابن سعید سے روایت کی۔

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رُكْعَةٍ

وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
عبد اللہ ابن زبیر نے ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا

(۷) حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عثمان ابن عبد الرحمن تیمی سے روایت کی۔

قَالَ لِي أَبِي أَعْلَيْتَ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ
فَلَمَّا أَصْلَيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ
إِلَى الْمَقَامِ حَتَّى قُمْتُ فِيهِ فَبَسَيْتُنَا
أَنَا قَائِمًا إِذَا رَجُلٌ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ
كَتِفَيَّ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ
فَبَدَأَ بِالْقُرْآنِ فَقَرَأَ حَتَّى خَلَّمَ

مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ آج تمام رات
مقام ابراہیم پر جاگوں گا۔ جب میں نماز عشاء پڑھ
چکا۔ تو مقام ابراہیم پر پہنچا میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ
اچانک ایک صاحب نے میری پشت پر ہاتھ
رکھا۔ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے
آپ نے سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کیا۔ پس

الْقُرْآنَ فَرَكَمَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَخَذَ لَعْلَهُ
فَلَا أَدْرِي أَصَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئًا
أَمْ لَا-

پڑھتے رہے یہاں تک کہ قرآن ختم کر لیا۔ پھر
رکوع کیا اور سجدہ کیا پھر اپنے نعلین شریف
اٹھائے یہ مجھے خبر نہیں کہ اس سے پہلے نماز پڑھی یا نہیں

(۸) حدیث ابو نعیم نے علیہ میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

كَانَ اسْوَدُ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ
فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ وَكَانَ يَتَنَامُ بَيْنَ الْمَرْبِ
وَالْعِشَاءِ-

کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں
ہر دو رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے اور
مغرب و عشاء کے درمیان سوتے تھے۔

(۹) حدیث طحاوی شریف نے حضرت حماد سے روایت کی۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ بَيْتَ اللَّهِ شَرِيفٍ
مِنْ أَسْوَدَ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الْبَيْتِ-

حضرت سعید ابن جبیر صحابی نے بیت اللہ شریف
میں ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا۔

ان اساویت سے ثابت ہوا کہ اکثر رات جاگنا نماز پڑھنا۔ روزانہ قیام فرمانا سستی کہ پاؤں
پر درم آجاوے۔ ایک رکعت میں ڈھائی پارے پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور
ایک رات دو رات بلکہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ جو شعبہ کو
حرام یا شرک یا فسق کہے وہ نہ اچال ہے۔

(۱۰) ترقاة شرح مشکوٰۃ باب تلاوت القرآن میں صفحہ ۷۱۵ پر صحابہ کرام کا دستور اس طرح بیان

فرمایا۔

فَخَتَمَهُ جَمَاعَةٌ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّةً
وَأَخْرَوْنَ مَرَّتَيْنِ وَأَخْرَوْنَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ وَخَتَمَهُ فِي رَكْعَةٍ مِنْ لَا
يُحْصَوْنَ كَثْرَةً

ایک جماعت نے دن رات میں ایک ختم کیا
ایک نے دو بار بعضوں نے تین بار اور ایک
رکعت میں قرآن پڑھنے والے تو بے
شمار ہیں۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہی ہے کہ شعبہ عبادت ہو نہ کہ حرام کیونکہ عبادت کا ثواب بقدر
مشقت ملتا ہے۔ گرمیوں کے روزے تلوار کا جہاد۔ مشقت کے حج پر ثواب ملے گا عذاب
نہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان رب کی رضا کے لئے تمام رات نماز بھی پڑھے۔ قرآن شریف

کی تلاوت بھی کرے اور سجائے ثواب کے عذاب پائے۔ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر وہ نیکیاں ہیں تو تعجب ہے کہ سارے قرآن پڑھنے پر سبائے نیکیوں کے اولیٰ عذاب ہو حضرت داؤد علیہ السلام بطور معجزہ غصّوڑی دیر میں ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تو اگر ایک شب میں قرآن پڑھنے پر عذاب ہوتا ہو تو پھر نمود باللہ ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تو اگر ایک شب میں قرآن پڑھنے پر عذاب ہوتا ہو تو پھر نمود باللہ حضرت داؤد علیہ السلام بقول وہابیہ پوری زبور پڑھنے پر گنہگار ہوتے ہوں گے۔ رب تعالیٰ سمجھ دے۔

لطیفہ ۱۰۔ وہابیوں نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں اپنے بانی مذہب مولوی اسماعیل صاحب کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مولوی اسماعیل صاحب عصر سے مغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے لوگوں نے خود ان سے اتنی دیر میں سارا قرآن سنا۔ اب میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اس ایسے لعن طعن کرتے اور ان کی جناب میں گالیاں بکتے ہو کہ وہ جناب ماہ رمضان میں روزانہ دن کو ایک قرآن شریف اور شب کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بلو تمہارے اسماعیل تو عصر سے مغرب تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ وہ بھی اسی لعن طعن کے مستحق ہیں یا نہیں۔ وہ بھی فاسق و فاجر ہوئے یا نہیں یا تمہارا امام جو کرے۔ وہ مباح ہے۔ جواب دو۔

دوسری فصل

شبینہ پر اعتراضات و جوابات

شبینہ کے متعلق ہم وہ اعتراضات بھی نقل کرتے ہیں جو بغیر مقلد وہابی کرتے ہیں۔ اور وہ اعتراضات بھی بیان کرتے ہیں جو آج تک ان کو سوجھے نہیں۔ ہم ان کی وکالت میں عرض کرتے ہیں مع جوابات کے رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

اعتراض نمبر ۱۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا

قرآن شریف کی تلاوت ٹھیر ٹھیر کر کرو۔

اور ظاہر ہے کہ جب ہر رکعت میں ڈیڑھ پارہ پڑھ کر سارا قرآن ایک رات میں ختم کیا جاوے گا

تو حافظ کو بہت تیز پڑھنا پڑے گا۔ جس سے سوا، یعلوم، تعلیمون سمجھیں نہ آوے گا۔ لہذا شبہ پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے۔

جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے بائی مذہب مولوی اسماعیل دہلوی عصر سے مغرب تک راقراں پڑھ لیتے تھے۔ بتاؤ وہ ٹیپہ ٹیپہ کر پڑھتے تھے یا یعلوم تعلیمون وہ حرام کے قریب تھے یا نہیں۔ حضرت واؤ علیہ السلام بہت جلد ساری زبور پڑھ لیتے تھے حضرت عثمان غنی تمیم داری عبداللہ زبیر وغیرہم اکابر صحابہ نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ایک رکعت میں دو پارے اور نماز خوف میں ایک رکعت میں ڈھائی پارے تلاوت فرماتے تھے۔ جن کے حوالے پہلی فصل میں گزر گئے۔ کیا آپ کا یہ اعتراض ان ہستیوں پر بھی جاری ہوگا۔ انہیں تو کیوں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض کو قوت لسانی ایسی بخشی ہے کہ وہ بہت تیز پڑھ کر بھی صاف اور واضح پڑھ سکتے ہیں۔ بعض میں یہ قوت نہیں۔ وہ اگر تیز پڑھیں تو صرف یعلوم تعلیمون ہی سمجھیں آوے گا۔ شبہ صرف پہلی قسم کے حافظ پڑھیں دوسری قسم کے حافظ ہرگز نہ پڑھیں اس آیت کریمہ کا یہ ہی منشا ہے۔ آیت کریمہ اپنی جگہ حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگ صحابہ کرم کا عمل شریف جنہوں نے ایک رکعت میں بہت دراز تلاوت کی اپنی جگہ حق ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ حدیث ترمذی۔ ابو داؤد۔ دارمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی (مشکوٰۃ باب تلاوة القرآن)

بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تین دن سے کم میں قرآن پڑھے۔ وہ قرآن نہ سمجھے گا۔

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
فِيْ اَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین دن سے کم میں پورا قرآن ہرگز نہ پڑھنا چاہیے کیونکہ پھر قرآن

سمجھ میں نہ آوے گا۔ لہذا شبہ بالکل منع ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے تم تو تین

شب کا شعبینہ بھی حرام کہتے ہو اور اس حدیث میں اس کی اجازت آگئی۔ دوسرے سے یہ کہ تمہارے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی عصر سے غریب تھے مگر قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ وہ بھی اس نزدیکی آجاتے ہیں۔ ان کی مصفا پیش کر دو۔ جو تمہارا جواب ہے وہ ہی بھلا۔

تفسیر سے یہ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عام لوگوں کی بیان فرمائی کہ علی العموم حفاظ الکرامیک یا دون دن میں ختم قرآن کریں۔ تو مسجد نہ سکیں گے۔ بعض بزرگ سے جو اس پر قیاد ہیں وہ اس حکم سے علیحدہ رہیں۔ جیسے حضرت عثمان وغیرہ ہم بھی یہ کہ ہم ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے تھے۔ اس ہی لئے اس حدیث کی شرح میں مرقات و منات شریف میں ہے کہ بعض بزرگ ایک دن و رات میں تین ختم کرتے تھے۔ بعض حضرات آٹھ ختم فرمایتے تھے اور شیخ ابوہریرہ مغربی ایک دن و رات میں ستر ہزار قرآن پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حجر اسود چوم کر دروازہ کعبہ پر آئے آتے ختم قرآن کر لیا۔ اور لوگوں نے حرف بحرف سنا۔ (مرقات جلد دوم صفحہ ۲۱۶ باب تلاوت القرآن میں ہے،

وَالْحَقُّ أَنَّ ذَٰلِكَ تَحْتَلِفُ بَاشِئِهِ | حق یہ ہے کہ حکم مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہے
اعتراف نمبر ۳۔ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے طویل حدیث نقل فرمائی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَأَقْرَأَنِي كُلَّ سَبْعٍ لَيْلٍ وَلَا تَزِدْ | ہر سب سے ایک قرآن ختم کرو۔ اس پر زیادہ
عَلَى ذَٰلِكَ رَمْسُكَ يَوْمَ تَطْلُوعِ | نہ کرو

دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور سے جلد ختم کرنے کی اجازت مانگی حضور نے اولاً تو حکم دیا کہ ایک ماہ میں ایک ختم کرو۔ اصرار کرنے پر ارشاد ہوا کہ ایک ہفتہ سے کم میں قرآن ختم نہ کرنا چاہیئے لہذا شعبینہ منع ہے۔

جواب سرکار کا یہ جواب سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کے لحاظ سے ہے۔ وہ ایک دن و رات میں ختم کرنے پر صاف نہ پڑھ سکتے ہوں گے۔ یا یہاں دائمی تلاوت کا ذکر ہے کہ اگر روزانہ ہر انسان ایک ختم کیا کرے تو دنیاوی کاروبار معطل ہو جاویں گے اگر سال میں ایک آدھ دن میں قرآن ختم کیا جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ جن صحابہ نے ایک ایک رکعت میں ایک

ایک قرآن پڑھا ہے اور نہیں یہ حدیث معلوم تھی۔ پھر بھی ایک رکعت میں ختم کرتے تھے۔
اعتراض نمبر ۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دو رات میں پورا قرآن نہ پڑھا لہذا شبینہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنا چاہیئے۔

جواب۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شب میں پورا قرآن پڑھنا دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ آپ کی اول حیات شریف میں پورا قرآن اُترا ہی نہ تھا۔ وفات سے کچھ پہلے قرآن کی تکمیل ہوئی۔ لہذا وہاں ختم قرآن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی امت پر رحم فرمایا تاکہ شعبینہ پڑھنا ان پر ضروری سنت نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ نے شعبینہ پڑھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاد یح ہمیشہ نہ پڑھی، پھر صحابہ نے باقاعدہ جماعت سے پڑھی۔ شعبینہ سنت صحابہ ہے جس پر عمل کرنے سے انشاء اللہ وہ ہی ثواب ملے گا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ سنت صحابہ کو بدعت کہہ کر منع کرنا دہائیوں کو ہی سجتا ہے ہم اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے۔

اعتراض نمبر ۵۔ آج کل شعبینہ کا یہ حال ہے، کہ حافظ تلاوت کر رہا ہے، مقتدیوں میں کوئی سو رہا ہے، کوئی ادنگ رہا ہے، کوئی سُست بیٹھا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی بے ادبی ہے اس لئے شعبینہ بند ہو جانا چاہیئے۔

جواب۔ یہ محض جھوٹا الزام ہے، شعبینہ میں بعض لوگ باقاعدہ شعبینہ سننے آتے ہیں وہ کھڑے ہو کر خوب شوق سے سنتے ہیں۔ بعض محض شعبینہ دیکھنے آتے ہیں وہ لیٹے بیٹھے رہتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں، قرآن سننا فرض کفایہ ہے، بعض کا سننا کافی ہے اور اگر بغیر محال مان بھی لیا جائے کہ سارے مسلمان سُستی سے سنتے ہیں تو کوشش کر کے سُستی دور کرو، شعبینہ بند نہ کرو، آج کل شادی بیاہ میں بہت گناہ کیئے جاتے ہیں، ناچ تماشے، باجے آتش بازی سب ہی کچھ ہوتی ہے۔ براہ مہربانی نکاح بند نہ کرو، بلکہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو، حضور کے زمانہ میں کعبہ شریف میں بت تھے، تو حضور نے کعبہ نہ ڈھایا بلکہ جب رب نے قوت دی، تب بتوں کو نکال دیا، اگر مسجد میں کتا گھس جاوے۔ تو مسجد کو نہ گراؤ۔ کتے کو نکالو، اگر چارپائی میں کھٹل کپڑوں یا سر کے بالوں میں جوئیں ہو جاویں، تو یہ کیڑے مار دو، چارپائی یا کیڑے یا بالوں

کو آگ نہ لگا دو، وہابیوں کا یہ عجیب قاعدہ ہے کہ عبادتوں سے خرابیاں دور کرنے کی بجائے خود عبادت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کے بہانوں سے سارے امور خیر کو روکتے ہیں۔ جیسے میلاد شریف، ختم بزرگان وغیرہ اگر کسی جماعتوں نے ہمارے جواب یاد رکھا، تو انشاء اللہ وہابیوں کے فتنوں سے بچے رہیں گے ہم نے شبینہ کے مسئلہ پر قدرے تفصیل سے گفتگو اس لیے کر دی کہ آجکل عام طور سے وہابی اس کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، جہاں رمضان شریف میں کسی جگہ شبینہ کا اہتمام ہوا جھٹ دلو بندی اور غیر منقلد وہابیوں نے حرام و شرک کے فتوے بڑھے۔

تیسرا باب

بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا

فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت مسجد میں جب آئے جبکہ جماعت ہو رہی ہو، اور ابھی اس نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں تو اسے چاہیے کہ جماعت سے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو کر سنت فجر پڑھے بشرطیکہ جماعت مل جائے تو ایسی امید ہو اگر التحیات بھی مل سکے تب بھی سنت فجر پڑھے مگر وہابی غیر منقلد اس کے سخت خلاف ہیں اور اسی مسئلہ کی وجہ سے حضرت امام ابوحنیفہؒ پر لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر سنت فجر چھوڑ دے اور جماعت میں شرکت کرے ہم نہایت دباننداری سے اس باب کی دو تفصیلات کرتے ہیں، پہلی تفصیل میں مذہب حنفی کے دلائل دوسری تفصیل میں غیر منقلد وہابیوں کے سوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرمادے۔

(۱) طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن ابی موسیٰ اشعری سے روایت کی۔

وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں۔ جب انہیں سعید ابن عاص نے بلایا اس نے حضرت ابو موسیٰ

عَنْ أَبِي حَبِيبٍ دَعَاَهُمُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى وَحَذِيفَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ قَبْلَ أَنْ

يُصَلِّيُ الْعَدَاةُ ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ
وَقَدْ أَقِمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ
إِلَى أَسْطَوَانَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى
الرَّكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ

تبیہ

حضرت حذیفہ اور عبد اللہ ابن مسعود کو بلا نماز
فجر پڑھنے سے پہلے یہ حضرات، سعید ابن
عاص کے پاس سے واپس ہوئے حالانکہ فجر کی
تکبیر ہو چکی تھی حضرت ابن مسعود مسجد کے ایک
ستون کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر وہاں دو رکعتیں پڑھیں
پھر نماز میں شامل ہوئے۔

دیکھو حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے جو فقیہ صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ
کی موجودگی میں جماعت فجر ہوتے ہوئے سنت فجر پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے اور
اس پر نہ تو ان دونوں صحابیوں نے کچھ اعتراض کیا نہ کسی اور نمازی نے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا عام
 طریقہ یہ ہی تھا کہ بوقت جماعت فجر سنت فجر پڑھتے پھر جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اور
صحابہ کرام بغیر حضور کے حکم کے ایسا نہ کر سکتے تھے۔ غرضیکہ یہ فعل سنت صحابہ ہے
(۲) اسی لحاظ سے حضرت ابو جہل نے روایت کی۔

قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ
الْعَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَالْإِمَامِ يُصَلِّيُ فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ
فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَأَمَّا ابْنُ
عَبَّاسٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ
مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ
قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتَّى
طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ

وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ ابن
عمر اور عبد اللہ ابن عباس کے ساتھ مسجد
میں گیا۔ حالانکہ انما پڑھا رہا تھا حضرت
ابن عمر تو صف میں داخل ہو گئے۔ لیکن
حضرت ابن عباس نے اولاد و سننیں پڑھیں
پھر امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے پھر جب
امام نے سلام پھیرا تو ابن عمر وہاں ہی بیٹھے رہے
جب سورج نکل آیا تو دو رکعتہ نقل پڑھیں

حضرت عبد اللہ ابن عباس نے جو بڑے فقیہ صحابی اور حضور کے اہل بیت اطہار میں سے
ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ و تمام صحابہ کی موجودگی میں جماعت فجر کے وقت دو سننیں
پڑھ کر جماعت میں شرکت فرمائی اور کسی نے آپ پر اعتراض نہ کیا۔

۱۳) اس طحاوی نے حضرات ابو عثمان انصاری سے روایت کی۔

کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں اس حال میں آئے کہ امام نماز فجر میں تھے۔ اور حضرت ابن عباس نے ابھی سنت فجر نہ پڑھی تھیں۔ تو آپ نے امام کے پیچھے (دور، دو رکعتیں پڑھیں پھر ان سب کے ساتھ شامل ہوئے

قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ دَلِمَ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ۔

(۴) طحاوی شریف نے حضرت محمد ابن کعب سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اپنے گھر سے نکلے اور نماز صبح کی تکبیر ہوئی تو آپ نے مسجد میں آنے سے پہلے ہی دو سنتیں پڑھیں حالانکہ آپ راستہ میں تھے پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔

قَالَ خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ

(۵) طحاوی شریف نے حضرت ابی عبد اللہ سے روایت کی۔

کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، حالانکہ لوگ نماز فجر میں صف بستہ ہوتے تھے تو آپ مسجد کے ایک گوشہ میں دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے پھر قوم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ

(۶) طحاوی شریف نے حضرت ابو عثمان نہدی سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس سنت فجر پڑھنے سے پہلے آتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر نماز میں ہوتے تھے تو ہم مسجد کے کنارے پر سنت فجر پڑھ لیتے

قَالَ كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ

لَمْ يَدْخُلْ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَوتِ
هَمْ -

تھے، پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل
ہو جاتے تھے۔

(۷) طحاوی شریف نے حضرت یونس سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ يُصَلِّيهِمَا
فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ
الْقَوْمِ فِي صَلَوتِهِمْ -

کہ امام حسن فرماتے تھے کہ سنت فجر مسجد کے
ایک گوشہ میں پڑھے پھر قوم کے ساتھ ان
کی نماز میں شامل ہو جاوے۔

(۸) طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

يَقُولُ أَتَيْتُ أَبَا سُمَيْرٍ يَصَلُّوهُ
الْفَجْرَ وَقَدْ أَقِمَّتِ الصَّلَاةُ
فَقَامَ فَصَلَّى التَّرَاغُثَيْنِ -

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد بن عمر کو
نماز فجر کے لئے سیدار کیا۔ حالانکہ فجر کی تکبیر ہو
رہی تھی تو آپ نے پہلے سنت فجر پڑھیں۔

(۹) طحاوی شریف نے حضرت امام شعبی سے روایت کی۔

كَانَ مَسْرُوقٌ يُجِئُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي
الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَكُنْتُ الْفَجْرَ
فِي صَلَى التَّرَاغُثَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ
يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَوتِهِمْ -

حضرت مسروق قوم کے پاس آتے تھے جب کہ
وہ نماز فجر میں مشغول ہوتے اور مسروق نے سنت
فجر نہ پڑھی ہو تو آپ مسجد میں پہلے دو سنتیں
پڑھ لیتے پھر قوم کیساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے۔

(۱۰) طحاوی شریف نے حضرت عبد اللہ ابن ابی موسیٰ اشعری سے روایت کی۔

أَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِلَامًا فِي
الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ -

کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد میں آئے حالانکہ
امام نماز میں تھا، آپ نے پہلے دو سنت فجر پڑھیں۔

یہ دس حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئیں ورنہ اس کے متعلق بہت روایات ہیں، اگر شوق ہو تو
طحاوی شریف کا مطالعہ فرادیں۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہی ہے کہ ایسی حالت میں سنت فجر پہلے پڑھے، پھر جماعت
میں شریک ہو، کیونکہ تمام مؤکرہ سنتوں میں سنت فجر کی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ مسلم بخاری ابوداؤد
ترمذی اور نسائی شریف نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت کی۔

۱۱۵۱۱ کُمْ یَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْئٍ مِنَ التَّوَاتُّعِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ

مفسر سے اللہ علیہ وسلم جتنی نگہبانی دیا ہندی سنت فجر کی فرمائے تھے اتنی کسی سنت کی نہ فرماتے تھے

اور احمد طحاوی، ابو داؤد و شریف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

۱۸۱۶۹ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَلَعَتْ الْخَيْلُ

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنت فجر نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں دشمن کا لشکر بھاگ رہا ہو۔

غرضیکہ سنت فجر کی بہت تاکید ہے اور اگر سنت فجر وہ جائیں فرض پڑھ لیتے جاویں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، سنت ظہر تو فرض ظہر کے بعد بھی پڑھ لیتے جاتے ہیں، اور جماعت نبی واجب ہے اگر یہ شخص سنت فجر کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے، تو واجب کا تارک ہوا، اور اگر جماعت کی وجہ سے سنت فجر چھوڑ دے، تو اتنی اہم سنت ٹوکہ کا تارک ہوا۔ لہذا ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے اگر جماعت مل سکے تو پہلے سنت فجر پڑھ دے، پھر جماعت میں شامل ہو جاوے دو عبادتیں کرنا بہتر ہے، ایک کو چھوڑنا بہتر نہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو، وہاں ہی سنت فجر پڑھنا منع ہے کہ اس میں جماعت کی مخالفت اور اس سے منہ پھیرنا ہے۔ لہذا ایسی جگہ کھڑا ہو، جہاں جماعت میں شامل نہ معلوم ہو، مسجد کے گوشہ یا دوسرے حصہ میں۔

ظہر کی پہلی سنتیں ٹوکہ ہیں، اگر بعد فرض پڑھی جاسکتی ہیں، اور سنت عصر و عشاء ٹوکہ نہیں ٹوکہ ہیں، اس لئے انہیں بوقت جماعت نہیں پڑھ سکتے، سنت فجر ٹوکہ بھی ہیں۔ اور بعد فرض پڑھی بھی نہیں جاتیں، اس لئے اگر جماعت مل جانے کی امید ہو، تو پڑھ لے، لیکن اگر جماعت نہ مل سکے، تو پھر سنت فجر چھوڑ دے، کہ جماعت واجب ہے۔ واجب سنت سے زیادہ اہم ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات جواباً

اب تک اس مسئلہ پر ہم جس قدر اعتراضات معلوم کر سکے ہیں، وہ مع جوابات نہایت دباننداری سے عرض کیئے دیتے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں اس کا بھی جواب عرض کر دیں گے۔

اعتراض نمبر ۱۔ طحاوی وغیرہ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی۔

آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہی جاوے تو فرض کے سوا کوئی نماز نہیں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا قُيِّمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَوةَ
إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فجر کی تکبیر ہو جانے پر سنتیں پڑھنا، اس حدیث کے صریح خلاف ہے۔ کیونکہ تکبیر ہو چکنے کے بعد صرف فرض نماز ہی پڑھی جانی چاہیئے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ فجر کی تکبیر ہو جانے پر اپنے گھر میں یا مسجد کے علاوہ دوسری جگہ سنتیں پڑھ لے۔ اگر وہ وہ جگہ مسجد کے بالکل متصل ہو جہاں تک امام کی قرأت کی آواز جا رہی ہو، اور جماعت وہاں سے نظر آ رہی ہو، تو جو تم جواب دو گے۔ وہ ہی ہمارا جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر کسی نے سنت فجر یا دوسرے فرض جماعت سے پہلے شروع کر دیئے ہوں اور درمیان میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے۔ تو تم بھی اس نماز کا توڑنا واجب نہیں کہتے۔ بلکہ جانتے ہو کہ یہ نماز پوری کر کے جماعت میں شریک ہو، حالانکہ اس حدیث میں کچھ تفصیل نہیں، لہذا یہ حدیث گویا مجمل ہے۔ جس پر بغیر تفصیل عمل ناممکن ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث مرفوع صحیح نہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، جیسا کہ اسی جگہ طحاوی شریف نے بہت تحقیق سے بیان فرمایا۔ اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں کہ فقہاء صحابہ جماعت فجر کے وقت سنت

فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہوتے تھے، لہذا ان کا عمل و قول حضرت ابوہریرہؓ کے قول پر ترجیح پاوے گا۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث پر شخص عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ صاحب ترتیب جس پر ترتیب نماز فرض ہے، اگر اس کی عشاء قضاء ہو گئی ہو، اور جماعت فجر قائم ہو جاوے، تو وہ اولاً عشاء قضاء کرے، پھر جماعت میں شرکت کرے ورنہ ترتیب کے خلاف ہوگا۔
پانچویں یہ کہ اگر یہ حدیث مرفوع درست ہو، تب اس کے معنی یہ ہی ہوں گے کہ تکبیر فجر کے وقت جماعت کی جگہ یعنی صف سے متصل سنت فجر نہ پڑھے، بلکہ مسجد کے گوشہ میں جماعت سے علیحدہ پڑھے، تاکہ مذکورہ بالا خرابیاں لازم نہ آویں، حنفی یہ ہی کہتے ہیں کہ جماعت سے متصل سنت فجر ہرگز نہ پڑھے۔

چھٹے یہ کہ یہی شریف میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے۔

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ	جب نماز کی تکبیر کہی جاوے تو سوائے
اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ اِلَّا رُكْعَتَي الْفَجْرِ	فرض کوئی نماز جائز نہیں۔ بجز سنت
(از حاشیہ طحاوی)	فجر کے

اس صورت میں آپ کا اعتراض جڑ سے کٹ گیا۔ یہی کی یہ روایت اگر ضعیف بھی ہو تو بھی عمل صحابہ کی وجہ سے قوی ہو جاوے گی۔ عمل صحابہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے وہاں ملاحظہ فرماؤ۔

ساتویں یہ کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تکبیر نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں یعنی یہ درست نہیں کہ جماعت ہو رہی ہو اور دوسرا آدمی اس جگہ نفلیں پڑھے جاوے۔ سنت فجر نفل نہیں۔ بلکہ مؤکدہ سنت ہے، یہ تاویل اس لیٹے ہے، تاکہ احادیث میں تعارض نہ رہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ طحاوی شریف نے حضرت مالک ابن یحییٰ سے روایت کی۔

قَالَ اُقِيْمَتِ صَلٰوةُ الْفَجْرِ فَاتَى	کہ ایک دن فجر کی تکبیر کہی گئی پس حضور صلی
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ	اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گزرے جو سنت

عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَا تَبِرَ النَّاسُ فَقَالَ اتَّصَلِيَهَا أَرْبَعًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

فجر پڑھ رہا تھا اس پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے بھی اسے گھیر لیا فرمایا کہ کیا تو فجر کے فرض پیار پڑھتا ہے یہ تین بار فرمایا۔

اس حدیث میں سنت فجر کا امر احسن ذکر ہو گیا، جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی معلوم ہوا

کہ تکبیر فجر کے وقت سنت فجر سخت منع ہے

جواب۔ یہ صاحب مالک ابن یحییٰ کے صاحبزادے عبد اللہ تھے اور وہاں ہی سنت فجر پڑھ رہے تھے۔ جہاں جماعت ہو رہی تھی، یعنی صف سے متصل، یہ واقعی مکروہ ہے، اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب فرمایا، چنانچہ اسی طحاوی شریف میں اسی حدیث سے کچھ آگے یہ حدیث مفصل طور پر اس طرح مذکور ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بَعْثِنَةَ وَهُوَ مُتَّصِفٌ شَمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ رِندَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةِ قَبْلِ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا أَبْنِيَهَا فِصْلًا

محمد ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام عبد اللہ ابن مالک ابن یحییٰ پر گزرے حالانکہ وہ وہاں ہی کھڑے ہوئے تھے تکبیر فجر کے بالکل سامنے، تو حضور نے فرمایا کہ اس سنت فجر کو ظہر کی پہلی پچھلی سنتوں کو طرح نہ بناؤ، سنت فجر اور فرض فجر میں فاصلہ کرو

اس حدیث نے آپ کی پیش کردہ حدیث کو بالکل واضح کر دیا، اگر سنت فجر جماعت

سے دور پڑھتی جاوے تو بلا کر اہمہ جائز ہے، جماعت سے متصل پڑھنا منع ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا آپ کا اعتراض اصل سے ہی غلط ہے۔

اعتراض نمبر ۳۔ جماعت فجر کے وقت چونکہ امام کی تلاوت کی آواز اس شخص کے کان میں بھی آوے گی۔ اس لئے اس وقت سنت فجر نہ پڑھنا چاہیئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، لہذا سنت فجر جماعت کے وقت پڑھنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔

جواب - اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کو سخت تعجب ہے کہ یہاں تو آپ سنت فجر اس لئے منع فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا فرض ہے، اور خود آپ ہی امام کے پیچھے مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کہتے ہیں، کیا قرآن خلف الامام میں آپ کو یہ آیت یاد نہ رہی۔

دوسرے یہ کہ یہ اعتراض خود تم پر بھی پڑتا ہے، تم کہتے ہو کہ مسجد کے باہر سنت فجر پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ جگہ مسجد سے بالکل متصل ہو۔ جہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز پہنچ رہی ہو۔

تیسرے یہ کہ قرآن پاک کا سننا اور تلاوت کے وقت خاموش رہنا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں۔ مقتدیوں کا سننا اور خاموش رہنا کافی ہے، اگر فرض عین ہوتا تو بہت مشکل درپیش آتی۔ ایک شخص کی تلاوت پر جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہو، وہاں تک طعام کلام اور دنیاوی کاروبار بند ہو جاتے، آج سائنس کا زور ہے۔ ریڈیو پین تلاوت قرآن ہوتی ہے جس کی آواز ساری دنیا میں پہنچتی ہے۔ اگر سننا خاموش رہنا فرض عین ہو، تو مصیبت آجاوے، بہر حال یہ اعتراض محض لغو ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھنے میں جماعت کی مخالفت ہے کہ لوگ قیام میں ہیں، یہ رکوع یا سجدہ میں، لوگ سجدہ میں ہیں، یہ التحیات میں اور مخالفت جماعت سخت بُری چیز ہے

جواب - یہ مخالفت جب ہوگی۔ جبکہ جماعت سے متصل سنت فجر پڑھی جاوے اسے ہم بھی سخت مکروہ کہتے ہیں۔ اگر جماعت سے دور مسجد کے گوشہ یا دوسرے حصہ میں پڑھے تو مخالفت بالکل نہیں، بلکہ بوقت ضرورت یہ مخالفت بھی جائز ہوتی ہے، دیکھو جس مقتدی کا وضو ٹوٹ جاوے، اور وہ وضو کر کے واپس آئے۔ اسی اثناء میں دو ایک رکعت ہو چکیں تو اپنی جگہ پہنچ کر یہ شخص پہلے اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا۔ پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوگا۔ ان رکعتوں کے ادا کرنے میں ظاہر ہے کہ جماعت کی مخالفت ہوگی مگر ضرورہً جائز ہے۔ سنت فجر بھی ضروری ہیں کہ اگر جماعت سے دور رہ کر ادا کر لی

جاویں تو کوئی حرج نہیں۔

چودھواں باب

نمازیں جمع کرنا منع ہیں

ہر مسلمان پر لازم ہے، کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرے، مقیم ہو یا مسافر، بیمار ہو یا تندرست، مگر غیر مقلد و مابائی بحالت سفر ظہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی عصر کے وقت میں ظہر و عصر ملا کر اور عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء ادا کرتے ہیں ان کا یہ عمل قرآن شریف کے بھی خلاف ہے۔ اور اجماعیث صحیحہ کے بھی مخالف، ہم اس باب کی بھی دو تفصیلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں مذہب حنفی کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلد و مابائیوں کے اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

نمازیں جمع کرنا منع ہے

ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنا فرض ہے اور عدا کسی نماز کو اپنے وقت کے بعد پڑھنا بلا عذر سخت گناہ اور منع ہے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ رب تعالیٰ نماز کے اوقات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ہر نماز کا اپنے وقت میں پڑھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز کا تارک گنہگار ہے۔ ایسے ہی بلا عذر نماز کو بے وقت پڑھنے والا بھی مجرم ہے، اس آیت میں مقیم و مسافر کا کوئی فرق نہیں، ہر مومن کو یہ حکم

ہے کوئی ہو۔

نمبر ۲۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

خرابی ہے ان نمازیوں کے لیٹے جو اپنی نمازوں
میں سستی کرتے ہیں۔

اس آیت میں نماز سستی سے پڑھنے والوں پر عتاب ہے، بلا عذر وقت گزار
کر نماز پڑھنا بھی سستی میں داخل ہے، بلکہ اول درجہ کی سستی ہے۔

نمبر ۳۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَازْكُرُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں
کے ساتھ رکوع کرو۔

قرآن کریم نے کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہر جگہ نماز قائم کر نیک حکم دیا ہے، نماز
قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھے، صبح پڑھے، صبح وقت پر پڑھے۔ نماز کا وقت
گزرنا کہ پڑھنا نماز قائم کرنے کے خلاف ہے۔

نمبر ۴۔ رب تعالیٰ متقیوں کی تعریف اس طرح فرماتا ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
دَرَأْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

قرآن ان متقی لوگوں کے لیٹے ہادی سے جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے
ہیں، اور ہمارے دیئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرے، یعنی ہر نماز اسکے وقت پر
پڑھے، اور ہمیشہ پڑھے، خواہ مقیم ہو یا مسافر، سفر میں ظہر یا عصر کا وقت نکال کر نماز پڑھنا
ان آیات کریمہ کے صریح خلاف ہے۔

نمبر ۵۔ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحَى الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ کونسا عمل سب سے اچھا ہے فرمایا وقت

قَالَ أَمْسَلْتُ بِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ آخَى
قَالَ بِرِ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ آخَى
قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي بِهِمْ وَكَوَا سَتُزِدُهُ
كَزَادَنِي۔

پرنماز پڑھنی میں نے کہا پھر کونسا عمل فرمایا،
ماں باپ کی خدمت میں نے عرض کیا پھر
کونسا عمل فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جہاد فرماتے
ہیں کہ حضور نے مجھے یہ باتیں فرمائیں اگر
زیادہ پوچھتا تو زیادہ بتاتے۔

نمبر ۱۰۔ احمد، ابو داؤد، مالک، نسائی نے حضرت عباد بن صامت سے روایت کی۔
فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ رب نے پانچ نمازیں فرض کیں جو
مسلمان ان کا وضو اچھی طرح کرے اور
انہیں ان کے وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع
اور حضور قلبی پورا کرے تو اس کے متعلق اللہ
کے کرم پر وعدہ ہے کہ اسے بخش
دے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَمْسٌ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ
اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَضُوءٍ هُنَّ
وَصَلَاةٌ يَوْقُتُهُنَّ وَأَتَمُّ رُكُوعٍ
هُنَّ وَخَشُوعُهُنَّ كَانَ لَهُ
عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ
يَغْفِرَ لَهُ الْخَطِيئَةَ

نمبر ۱۱۔ ترمذی شریف نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
علی تین چیزوں میں دیر مت لگاؤ نماز جب
آجاوے اور جنازہ جب موجود ہو،
لڑکی جب تم اس کا کفو پاؤ۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا أَكْصَلُوهُ
إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا أَحْضَرْتُ
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا۔

نمبر ۱۲۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد نے حضرت ام فروہ سے روایت کی۔
فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے
فرمایا نماز پڑھنا اس کے اول وقت مستحب یہی

قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ
قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا۔

نمبر ۱۵۔ مسلم شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ
وَيُوقِبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتْ
وَكَانَتْ بَيْنَ قُرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ
فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَدُكُ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کی انتظار
کرتا رہے یہاں تک کہ جب زرد ہو جائے
اور سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان
پہنچ جاوے تو چار پونچ مارے جنہیں رب کا ذکر غور کرے

اس قسم کی احادیث بیشمار ہیں، جن میں نماز کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور
دیر سے یا وقت مکروہ میں نماز پڑھنے پر سخت عقاب فرمایا، اسے منافقوں کا عمل قرار دیا
گیا، یہاں بطور نمونہ چند احادیث پیش کی گئیں، افسوس ہے ان وہابی غیر مقلدوں پر، جو گھر سے
دومیل جا کر، سفر کا بہانہ بنا کر، وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، نہ کوئی
عذر، صرف نفس امارہ کا دھوکہ ہے۔ کھانا وقت پر کھائیں، دنیاوی تمام کام خوب سنبھال
کر کریں، مگر نمازیں بگاڑیں، جو اسلام کا پہلا فریضہ اور اعلیٰ رکن ہے مسلمانوں کو چاہیے
کہ وہابیوں کی صحبت سے بچیں، اور سفر و حضر میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں،

عقل کا تقاضا ہے۔ بھی یہ ہے کہ سفر میں بہ نماز اپنے وقت پر پڑھی جاوے، ظہر کو عصر
کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں نہ پڑھے، کیوں کہ شریعت نے پانچوں
نمازیں اور نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت سب کے اوقات
علیحدہ علیحدہ مقرر فرمائے کہ ان میں سے کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں کیا
جاتا، مسافر بحالت سفر نماز فجر، نماز عصر، نماز عشاء کو اپنے وقت میں ہی پڑھتا ہے۔ ایسے
ہی اگر مسافر نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز جمعہ پڑھے، تو ان کے مقررہ وقتوں
ہی میں پڑھے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ نماز تہجد سورج نکلنے کے بعد یا نماز جمعہ عصر کے وقت میں
یا نماز فجر آفتاب نکلنے یا نماز عشاء صبح صادق ہو جانے پر پڑھے، تو ظہر اور مغرب نے کیا
قصور کیا ہے کہ مسافر صاحب ظہر تو عصر کے وقت میں پڑھیں، اور مغرب عشاء کے
وقت میں، حالانکہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے وہ ہی وقت ہیں۔ جو حضر میں ہیں۔ دوسرے
یہ کہ وہابی صاحبان بتائیں کہ جب وہ سفر میں ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے

وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ ظہر اور مغرب ادا ہوتی ہے، یا قضاء اگر قضاء ہوتی ہے تو دیدہ و دانستہ نماز قضا کرنا سخت گناہ ہے۔ اور اگر ادا ہوتی ہے تو کیوں حضرت جبریل امین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نمازوں کے اوقات عرض کیئے، تو یہ نہ فرمایا کہ مسافر کے لیئے ظہر کا وقت آفتاب ڈوبنے تک اور مغرب کا وقت صبح صادق تک ہوگا، بلکہ ہر مسلمان کے لیئے وقت ظہر عصر سے پہلے ختم ہونے اور وقت مغرب عشاء سے پہلے ختم ہونے کا حکم دیا تھا، پھر تم نے مسافر کے لیئے ان دو نمازوں میں یہ وقت کی گنجائش کہاں سے نکالی، اور مسلمانوں کی نمازیں کیوں خراب کیں، بہر حال پانچوں نمازوں کے اوقات مسافر و مقیم ہر ایک کے لیئے یکساں ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بہر حال میں ہر نماز اس کے وقت میں پڑھے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابی اب تک اس مسئلے کے متعلق جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں ہم وہ تمام نقل کر کے ہر ایک کے جوابات عرض کرتے ہیں، آئندہ اگر کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو انشاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی عرض کر دیا جائے گا۔
اعتراض نمبر ۱۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبِيرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر و عصر جمع فرما لیتے تھے اور مغرب و عشاء بھی جمع فرماتے تھے۔

یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی شریف وغیرہ بہت محدثین نے مختلف راویوں سے کچھ فرق سے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہی حدیث وہابیوں

کی انتہائی دلیل ہے، جسے وہ بہت قوی دلیل سمجھتے ہیں۔

جواب۔ اس کے چند جواب میں، بغور ملاحظہ فرماؤ۔

ایک یہ کہ ابو داؤد و شریف اور طحاوی شریف وغیرہم نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بغیر خوف کے منیہ منورہ میں بھی ظہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء جمع فرما لیتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد و شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر مغرب و عشاء مدینہ منورہ میں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرما لیتے تھے۔

قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ۔

بلکہ اسی ابو داؤد و طحاوی شریف نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور مدینہ منورہ میں سات بلکہ آٹھ نمازیں جمع فرما لیتے تھے۔

چنانچہ ابو داؤد و شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات نمازیں آٹھ نمازیں جمع کر کے ہم کو پڑھائیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء،

قَالَ صَلَّى بِأَدْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا۔ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ۔

تو اسے دلا ہوا، اتم سرف سفر میں، صرف ظہر و عصر یا مغرب و عشاء پر ہی مہربانی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ روافض کی طرح سات سات آٹھ آٹھ نمازیں ایک دم پڑھ کر آرام کیا کرو، سفر میں بھی، اور گھر میں بھی، کیا بعض احادیث کو مانتے ہو، بعض کے انکاری ہو؟

دوسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ بخاری کی روایت میں یہ تو مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر جمع فرمائی، مگر یہ تفصیل نہیں کہ کیسے جمع فرمائیں، آیا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھایا، ظہر کو عصر کے وقت میں، ایسے ہی مغرب و عشاء کے وقت میں پڑھی، یا عشاء مغرب کے وقت

میں، لہذا یہ حدیث مجمل ہے۔ اور مجمل حدیث بغیر تفصیل کے قابل عمل نہیں ہوتی۔
تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں ان نمازوں کو جمع فرمانا عذر سفر کی وجہ سے
تھا، ضرورت پر بہت سی ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور جمع بھی صرف صورتاً تھا، حقیقتاً نہ
تھا، یعنی حضور علیہ السلام نے ظہر عصر کے وقت میں نہ پڑھی۔ بلکہ سفر کرتے کرتے ظہر کے آخر وقت
میں قیام فرمایا، ظہر آخر وقت میں ادا فرمائی، اور عصر اول وقت میں، بظاہر معلوم یہ ہوا، کہ حضور علیہ
السلام نے دو نمازیں ایک وقت میں ادا فرمائیں، لیکن حقیقتاً ہر نماز اپنے وقت میں ہوئی
ظہر یا مغرب آپ نے آخر وقت میں پڑھی، عصر یا عشاء اول وقت میں۔ اس صورت میں
اس صورت میں یہ حدیث نہ قرآن کے خلاف ہوئی نہ دوسری ان احادیث کے جو ہم نے
پہلی فصل میں پیش کیں۔

یہ جمع بالکل جائز ہے، یہ ہی ہمارا مذہب ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث جو طحاوی والوداؤد نے روایت کی۔ جس میں فرمایا
گیا۔ کہ حضور علیہ السلام مدنیہ منورہ میں بغیر خوف و نین بارش سات آٹھ نمازیں جمع فرماتے تھے
وہاں سات آٹھ نمازیں مراد نہیں، بلکہ سات آٹھ رکعتیں مراد ہیں کہ اگر مغرب و عشاء صورتاً
جمع فرمائیں، تو فرض کی سات رکعتیں جمع ہو گئیں، تین مغرب کی چار عشاء کی، اور اگر ظہر و
عصر جمع فرمائیں۔ تو آٹھ رکعت جمع ہو گئیں، چار ظہر کی چار عصر کی، چونکہ یہ جمع صورتاً تھی نہ کہ
حقیقتاً لہذا سفر میں بھی جائز تھی، اور حضر میں بھی، بیان جواز کے لئے، حدیث سمجھنے کے
لئے شیعہ عقل اور حدیث والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی چاہیئے جس
سے دہائی بے بہرہ ہیں۔

اس معنی کی تائید

نمازیں جمع کرنے کے جو معنی ہم نے بیان کیئے اس معنی کی تائید بہت سی احادیث
سے ہوتی ہے۔ جن میں سے بعض احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ سنو اور عبرت پکڑو۔
حدیث نمبر ۱۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَجْمَعُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
يَوْمَ خَرَّ هَذِهِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَيُعَجِّلُ
هَذِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا۔

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و
عشاء اس طرح جمع فرماتے تھے کہ مغرب
اس کے آخر وقت میں ادا فرماتے تھے
اور عشاء اس کے اول وقت میں۔

حدیث نمبر ۲۔ بخاری شریف میں حضرت سالم سے ایک طویل حدیث روایت
کی۔ جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں۔

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَقْعَلُهُ
إِذَا أَحْجَلَ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ
فِيصْبِيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَمَا
يَكْبِتُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصْبِيهَا
رَكْعَتَيْنِ۔

عبد اللہ ابن عمر بھی حضور علیہ السلام کا سامع
کرتے تھے کہ جب سفر میں جلدی ہوتی تو
مغرب کی تکبیر کہتے اور تین رکعت پڑھتے
پھر سلام پھیرتے پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے پھر
عشاء کی تکبیر فرماتے اور دو رکعت عشاء پڑھتے

حدیث نمبر ۳۔ نسائی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

قَالَ أَقْبَلَهَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ
فَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارِبًا حَتَّى
أَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسَى الصَّلَاةَ
فَقُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فَسَكَتَ وَسَارَ
حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ
نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا
نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ۔

فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ سے حضرت ابن عمر
کے ساتھ آئے، جب یہ رات ہوئی تو آپ
چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہوگئی ہم سمجھے کہ
حضرت عبد اللہ نماز بھول گئے ہم نے ان سے کہا
کہ نماز پڑھ لیجیے مگر آپ چلتے ہی رہے یہاں تک
کہ شفق ڈوبنے کے قریب ہوگئی تو ان سے اور مغرب
پڑھی پھر غائب ہوگئی تو نماز عشاء پڑھی پھر
ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم حضور کی مانند
بھی الیا ہی کرتے تھے جب سفر میں جلدی ہوتی۔

اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں صراحت ارشاد ہوا ہے کہ سفر میں عصر و ظہر یا مغرب
و عشاء صرف سورۃ جمع کی جاویں گی کہ مغرب اپنے آخر وقت میں پڑھی جاوے عشاء اپنے

اول وقت میں، نہ تو ظہر عصر کے وقت میں پڑھی جاوے نہ مغرب عشاء کے وقت میں اگر ان احادیث کی تفصیل دیکھنی ہو، تو طحاوی شریف، درمعیع البہاری وغیرہ کا مطالعہ فرماؤ، ہم نے صرف تین حدیثوں پر اکتفا کی، لہذا جنہوں کی توجہ بہ بالکل درست ہے، اس کی تائید قرآن کریم بھی کر رہا ہے۔ اور دیگر احادیث بھی وہابیوں کی توجہ بہ محض باطل ہے، قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی۔

اے وہابیو! اگر تم ان احادیث کی وجہ سے سفر میں جمع حقیقی مانتے ہو تو حضرت ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے بحالت اقامت سات بلکہ آٹھ نمازیں ایک دم پڑھ لیا کرو یہ حدیث ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں، جب تم اس حدیث میں جمع صوری مراد لیتے ہو تو یہاں جمع حقیقی کیوں مراد لیتے ہو؟ کیا بعض حدیثوں پر ایمان ہے۔ بعض کا انکار۔ اعتراض نمبر ۲۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے، جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

فرماتے ہیں، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک موخر کرتے پھر دونوں نمازیں جمع فرماتے۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا۔

اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ سور علیہ السلام ظہر عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، جیسا کہ اِلَى الْعَصْرِ سے ظاہر ہے۔

جواب۔ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا، اِلَى سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت سے پہلے نزل فرماتے تھے، غایت معنی سے خارج ہے۔ نہ کہ داخل عصر تک موخر فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ عصر کے قریب تک موخر فرماتے تھے۔ جیسا کہ اعتراض نمبر ۱ کے جواب کی حدیث سے معلوم ہوا۔ لہذا جمع صوری مراد ہے نہ کہ جمع حقیقی۔

اعتراض نمبر ۳۔ طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔ جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبِ الشَّفَقِ
نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ زَايْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَكَذَا إِذَا اجْتَدَيْتَهُ السَّيْرُ۔

حضرت ابن عمرؓ جلتے رہے یہاں تک کہ
شفق غائب ہونے کا وقت آگیا تو اترے۔
پس مغرب و عشاء جمع فرمائیں اور فرمایا کہ میں نے
حضور کو ایسے ہی کرنے دیکھا ہے جب سفر میں
جلدی ہوتی۔

اس حدیث میں صراحتہً مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ شفق غائب ہونے کے وقت اترے
یقیناً آپ نے مغرب و عشاء کے وقت میں پڑھی۔

جواب۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس کے معنی یہ کہ میں کہ شفق غائب ہونے
کے بعد اترے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ جب شفق غائب ہونے لگی یعنی غائب ہونے کے قریب
ہوئی تب اترے۔ نماز مغرب پڑھتے ہی شفق غائب ہوگئی اور وقت عشاء آگیا۔ عشاء پڑھ
لی۔ ہم پہلے اعتراض کے جواب میں ان ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شریف بیان کر چکے ہیں
جس میں تصریح ہے کہ آپ نے مغرب آخر وقت میں پڑھی اور عشاء اول وقت میں وہ حدیث
تمہاری اس حدیث کی تفسیر ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ اگر ہم نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی چاہیں اور سفر وغیرہ عذر کی حالت میں
بھی ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے تو حاجی لوگ عرفات میں نویں ذی الحجہ
کو ظہر و عصر لا کر کیوں پڑھتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں عصر اور دسویں ذی الحجہ کی شب کو مزدلفہ میں
مغرب و عشاء لا کر عشاء کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں۔ حنفی بھی وہاں نمازوں کا جمع کرنا جائز
کہتے ہیں۔ جب حج کے موقع پر نماز ظہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء حقیقی طور پر ایک ہی وقت
میں جمع ہو گئیں۔ تو اگر سفر میں جمع ہو جاویں۔ تو کیا حرج ہے۔ اسے حنفیو! تم قرآنی آیت اور یہ
احادیث حج میں کیوں بھول جاتے ہو؟ (یہ وہاں ہوں کہ انتہائی اعتراض ہے)

جواب۔ جناب نہ تو عرفہ میں عصر ظہر کے وقت میں ادا ہوتی ہے۔ نہ مزدلفہ میں مغرب
عشاء کے وقت میں۔ بلکہ وہاں حجاج کے لئے عصر کا وقت ظہر کی طرف اور مغرب کا وقت
عشاء کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یعنی وہاں مغرب کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع

ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت ظہر پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے وتر کا وقت عشاء کے فرض پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہاں نمازیں اپنے وقت سے نہ ہٹیں۔ بلکہ نمازوں کے اوقات ہٹ گئے نمازیں اپنے وقت ہی میں ہوئیں، اور تم سفر میں نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹاتے ہو۔ وقت ہٹ جانے اور نماز ہٹ جانے میں بڑا فرق ہے۔

اس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ اگر امام عرفہ میں ظہر اپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھے اور عصر ہمیشہ کے وقت، تو سخت گنہگار ہوگا۔ گویا اس نے عصر قضا کر دی اور اگر اس دن مغرب کی نماز اپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھی، اور عشاء اپنے معمولی وقت میں، تو نماز مغرب ہوگی ہی نہیں اور ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ گویا اس نے رب کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی۔ معلوم ہوا کہ آج ان نمازوں کے وقت ہی بدل دیئے گئے ہیں۔

لیکن اگر مسافر ظہر و عصر جمع نہ کرے۔ بلکہ ظہر اپنے وقت میں پڑھے۔ اور عصر اپنے وقت میں ایسے ہی مغرب اپنے وقت میں پڑھے، اور عشاء اپنے وقت میں، تو تم بھی اسے گنہگار نہیں مانتے، بلکہ اہمیت جانتے کہتے ہو۔ معلوم ہوا کہ تمہارے نزدیک بھی سفر میں وقت نماز نہیں بدلتا۔ بلکہ نماز دوسرے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ لہذا مساجد کی عرفہ و مزدلفہ والی نمازیں۔ نہ قرآنی آیات کے خلاف ہیں، نہ احادیث کے مخالف۔ وہاں ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے اور مسافر کا حقیقی طور پر نمازوں کا جمع کرنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی۔ حج میں اوقات نماز میں تبدیلی۔ حدیث مشہورہ بلکہ حدیث صحیح متواتر معنوی سے ثابت ہے۔ اس پر اسی طرح عمل واجب ہے۔

جیسے آیت قرآنیہ پر عمل ضروری ہے

ہم نے یہاں جمع نماز کا مسئلہ مختصر طور سے عرض کر دیا ہے۔ اگر اس کی پوری تحقیق دیکھنا ہو تو ہمارا حاشیہ بخاری نعیم الباری میں یہی بحث ملاحظہ کرو۔ ان شاء اللہ وہاں لطف آجاوے گا۔

ناظرین کو ان بحثوں سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ مذہب حنفی بفضلہ تعالیٰ نہایت مضبوط مدلل اور بہت ہی قوی اور قرآن مجید و احادیث کے بالکل مطابق ہے

وہابی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اُن کے مذہب کی بنیاد محض غلطی پر قائم ہے۔ رب تعالیٰ ہم کو اسی مذہب حنفی پر قائم رکھے۔
 ہمارا دین حنفی ہے۔ مذہب حنفی یعنی ملت ابراہیمی اور مذہب نعمانی۔

پندرہواں باب^{۱۵}

سفر کا فاصلہ تین دن کی راہ ہے

شرعیعت اسلامیہ نے مسافر کو یہ سہولت دی ہے کہ اس پر چار رکعت فرض میں سجاوے چار کے دو واجب فرمائی ہیں۔ لیکن وہابیوں غیر مفقودوں نے محض نفسانی خواہش سے نماز میں کمی کرنے کے بیٹے سفر کو ایسا عام کر دیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ گھر سے کھیت دیکھنے گئے۔ مسافر بن گئے۔ ایک آدھ میل سیر و تفریح کرنے شہر سے باہر نکلے۔ مسافر بن بیٹھے۔ اور نماز میں کمی کر دی۔ شرعاً سفر کی مسافت تین دن کی راہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے تین دن کی مسافت کا ارادہ کر کے نکلے تو وہ مسافر ہے اس پر صرف چار رکعت والی فرضوں میں قصر واجب ہے۔ یعنی سجاوے چار کے دو پڑھے۔

تین دن کی مسافت عام اچھے راستوں پر تقریباً ستاون میل انگریزی بنتے ہیں۔ ہر منزل ۱۹ میل کی کل تین منزلیں ۵۷ میل اور ریتیلے یا پہاڑی راستہ اس سے کم بنے گا۔ غرضیکہ تین دن کے راہ کا اعتبار ہے۔

حاجیوں کو ضروری ہدایت

آج کل حرمین طہیین میں نجدیوں کی حکومت ہے۔ نجدی امام حج کے زمانہ میں مکہ معظمہ سے منی و عرفات میں اگر قصر نماز ادا کرتا ہے۔ حالانکہ منی کا فاصلہ مکہ معظمہ سے صرف تین میل

ہے۔ اور عرفات کا فاصلہ نو میل۔ حنفی مذہب کی جڑ سے وہ امام قسمر نہیں کر سکتا۔ اس لیے حنفی لوگ اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔

شافعی یا حنبلی امام کو ایسے موقع پر یہ چاہیئے کہ ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ سے ۵۷ میل دور کل جاوے۔ پھر واپس ہونے ہوئے مٹی و عرفات میں قصر پڑھے تاکہ حنفیوں کی نمازیں بھی اوس کے پیچھے درست ہوں حاجیوں کو بہت احتیاط چاہیئے۔ اس باب کی بھی ہم دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں سفر کی اس مسافت کا ثبوت۔ دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

مسافت سفر تین دن کا ثبوت

سفر کی مسافت کم از کم تین دن کی راہ ہے۔ اس سے کم فاصلہ شرعاً سفر نہیں۔ نہ ایسے شخص پر سفر کے احکام جاری ہوں۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

1۔ حدیث بخاری شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی۔

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تین دن کی مسافت کا سفر بغیر قریبی رشتہ دار کے نہ کرے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي سَحْمٍ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ ذی رحم قرابتہ دار کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اسی سفر کی مدت حضور نے تین دن فرمائی معلوم ہوا کہ سفر کی مسافت تین دن ہے۔

(۲) حدیث مسلم شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

حضور صلعم نے موزوں پر مسح کی مدت مسافر کیلئے تین دن تین راتیں مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن رات۔

قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلِيَّهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَكَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمَقِيمِ۔

حدیث نمبر ۹۹ - البراء بن مسعود - ابن عباس - طاہری - ابو داؤد - طحاوی - ابو داؤد - طیالسی طبرانی - ترمذی
نے خزیمہ ابن ثابت انصاری وغیرہ پر بھی اللہ تعالیٰ رحمہ روایت کی۔

وونہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں حضور نے فرمایا کہ متقیم کیلئے موزوں پر
مسح کی مدت ایک دن ایک رات ہے اور
مسافر کیلئے تین دن تین راتیں ہیں۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْمَشْقِيِّ
يَوْمَ وَلِيَّةٍ وَالْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيَهُنَّ

حدیث نمبر ۱۲۱۰۔ اشرم نے اپنی سنن میں۔ ابن خزیمہ دارقطنی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ حضور نے مسافر کیلئے تین دن تین رات تک
مسح کی اجازت دی اور مقیم کے لئے ایک
دن ایک رات جبکہ وضو کر کے موز سے پہنے ہوں۔
خطابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا انْقَضَتْ رُبُوسُ
خُفْيَةٍ أَنْ يَمْسَعَ عَلَيْهَا وَقَالَ الْغُبَابِيُّ
رَسُولُ جَمِيعِ الْأَسَادِ (مَشْهُورَةٌ)

حدیث نمبر ۱۵۱۳۔ ترمذی۔ نسائی نے حضرت صفوان ابن عسال سے روایت کی۔

حضرت علیؓ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے
تھے کہ جب ہم مسافر ہوں اپنے
موزے تین دن تین رات نہ
تاریں۔ الخ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُرْنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا
أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلِيَا لِيَهْنَ الْخَفَافَ (مشکوٰۃ)

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ ہر مسافر کو تین دن موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے کوئی مسافر اس اجازت سے علیحدہ نہیں۔ اگر تین دن سے کم مسافت بھی سفر بن جاوے تو اس اجازت سے بہت سے مسافر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلاً اگر ولایتی صاحب اپنے کھیت پر سیر کرنے ایک میل کے فاصلہ پر جا کر مسافر بن جاویں۔ تو تین دن مسح کر کے دکھاویں۔ ایسے ہی جو آدمی ایک دن چل کر گھر پہنچ جاوے۔ وہ اس اجازت

أَنَّهُ سَمِعَ الْقَصِيرَ الصَّلَوَةَ إِلَى عَرَفَةَ
قَالَ لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جَدَّةَ
وَالِى الطَّائِفِ رَوَاهُ الْأَمَامُ
الشَّافِعِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ

~~~~~

صحیح ہے۔

حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا
عرفات تک (۹ میل) جانے میں نماز قصر
کی جاوے گی فرمایا نہیں۔ لیکن قصر کی جاوے
گی عسفان یا جددہ یا طائف تک اسے امام
شافعی نے نقل فرمایا اور فرمایا کہ اس کی اسناد
صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۲۰۲۔ امام محمد نے ثوطاش شریف میں حضرت نافع سے روایت کی۔
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِّيِّ
فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَوَةَ۔

خیال رکھئے کہ ۴۴ برید انگریزی میل کے حساب سے قریباً ۵۵ میل ہوتا ہے۔ یعنی ۳۶
کوس تین منزلیں۔ یہ چند حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ اس کے متعلق بہت احادیث
وارد ہیں۔ جس کو شوق ہو وہ صحیح البہاری شریف کا مطالعہ کرے ان تمام احادیث سے معلوم
ہوا۔ کہ مطلقاً شہر سے نکل جانا سفر نہیں نہ اس پر سفر کے احکام جاری ہوں۔ سفر کے لیے چار برید
فاصلہ یعنی تین منزلیں چاہئیں۔ صحابہ کرام کا اس ہی پر عمل تھا۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے مطلقاً شہر سے نکل جانا سفر نہ ہو کیونکہ شہر کے آس پاس کی
زمین شہر کی فنا کہلاتی ہے۔ جس سے شہر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جیسے قبرستان عید گاہ
چراگاہیں گھوڑ دوڑ کے میدان یہاں پہنچ جانا شہر میں پہنچ جانا سمجھا جاتا ہے کوئی شخص اس
بلکہ سیر و تفریح کے لیے جا کر اپنے کو مسافر نہیں سمجھتا۔ نیز اگر اس جیسی مسافت کو سفر کہا
جاوے تو چاہیے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے مطلقاً شہر سے باہر نہ جاسکے۔ کیونکہ عورت
کو بغیر محرم سفر کرنا حرام ہے۔ نیز اسلامی قانون ہے کہ مسافر تین دن رات موزوں پر مسج کر سکتا
ہے۔ یہ قانون ہر مسافر کو عام نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ تو چاہیے کہ سفر
کی کم از کم کوئی حد مقرر ہو۔ جسے عقل شرعی بھی سفر مانے اور جس سے یہ اسلامی قانون بھی ہر
مسلمان پر جاری ہو۔ وہ حد تین دن ہی ہے۔

نیز تین دن کی مسافت کا سفر ہونا تو یقینی ہے۔ اس سے کم مسافت سفر ہونا مشکوک نماز کی چار رکعتیں یقین سے ثابت ہیں تو یقینی چیز کو مشکوک سے نہیں چھوڑ سکتے یقین کو یقین ہی زائل کر سکتا ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر دہائیوں کو صرف ایک ہی حدیث مل سکی ہے۔ جو مختلف کتب حدیث میں مختلف راویوں سے منقول ہے۔ چنانچہ مسلم و بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ۔
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں چار رکعت پڑھیں اور بنی الحلیفہ میں نماز عصر دو رکعتیں ادا فرمائیں۔

دیکھو ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے صرف ۳ میل فاصلہ پر ہے۔ جسے آج کل بیر علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہی اہل مدینہ کے لئے حج کا میقات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ تو صرف ۳ میل فاصلے پر پہنچ کر قصر فرماتے تھے۔

جواب۔ اس حدیث میں سیر و تفریح کے لئے صرف ذوالحلیفہ تک جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ سرکار بہ ارادہ حج مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ پہنچ کر وقت عصر آگیا۔ تو چونکہ آپ آگے جا رہے تھے۔ لہذا یہاں قصر فرمایا۔ اس لئے یہاں فرمایا گیا۔ صلی الظہر ایک بار یہ واقعہ ہوا۔ کان یصلی نہ فرمایا جس سے معلوم ہوتا کہ آپ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تفسیر وہ حدیث ہے جو موطا امام مالک اور موطا امام محمد میں حضرت نافع سے روایت کی۔

اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلٰوةَ
 کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج یا عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے۔ تو

رَبِّدَى الْعَلِيفَةِ۔

ذوالخليفة پہنچ کر قصر پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل شریف تمہاری پیش کردہ حدیث کی تفسیر ہے اس سے مسئلہ فقہی یہ معلوم ہوا کہ جو شخص سفر کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہو جاوے تو آبادی سے نکلنے ہی نماز قصر پڑھے گا۔ اور واپسی پر آبادی میں داخل ہونے پر وہ مقیم بنے گا یہ حدیث ہمارے بالکل موافق ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ مسلم و بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللهِ وَلَيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو۔ اسے یہ بدل نہیں کہ ایک دن و رات کی مسافت کا سفر بغیر حرم کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دن و رات کی مسافت طے کرنا سفر ہے کہ اسے حضور نے سفر فرمایا اور اس پر سفر کے احکام جاری کیے کہ عورت کو بغیر حرم کے اتنی دور جانا حرام فرمادیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سفر کے لیے تین دن کی مسافت ضروری نہیں ایک دن کا بھی ہو جاتا ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا مذہب اس حدیث سے بھی ثابت نہ ہوا۔ تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ شہر سے میل دو میل سیر و تفریح کے لیے جانا بھی سفر ہے اور اس حدیث میں ایک دن و رات مسافت کی قید ہے۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں تین دن کی روایت اسی بخاری شریف کی پیش کر چکے ہیں ہم کو دو روایتیں ہیں۔ تین دن والی اور ایک دن والی۔ اگر ایک دن کی حدیث پہلی ہو اور تین دن کی حدیث بعد کی۔ تو ایک دن والی حدیث منسوخ ہے۔ اور اگر تین دن والی حدیث پہلی ہے۔ ایک دن والی حدیث پیچھے تو تین دن کی حدیث ایک دن والی حدیث سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تین دن میں ایک دن بھی آ جاتا ہے۔ اور جب ایک دن کی مسافت پر عورت کو اکیلے سفر حرام ہے تو تین دن کا سفر بھی حرام ہوگا۔ لہذا تین دن کی روایت بہ

ہر حال قابل عمل ہے اور ایک دن کی حدیث پر عمل مشکوک اس لیے ایک دن کی حدیث قابل عمل نہیں۔ تین دن کی حدیث قابل عمل ہے کہ حرمت شک سے ثابت نہیں ہوتی۔ بہر حال سفر کی مدت تین دن کی مسافت ہی ہو سکتی ہے۔

اعترض نمبر ۳۔ آج کل موٹر اور ریل وغیرہ سے تین دن کا سفر ایک گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے۔ تو تاؤ موزوں پر مسح کی مدت تین دن یہ مسافر کیسے پوری کرے گا۔ تمہارے قول پر بھی یہ حدیث علی العموم قابل عمل نہ ہوئی۔

جواب۔ یہ اعترض بالکل لغو ہے۔ ایک ہے قانون کا اپنا سقم کہ قانون خود ہر جگہ جاری نہ ہو سکے یہ قانون کا عیب ہے ایک ہے کسی عارضہ کی وجہ سے قانون جاری نہ ہونا یہ قانون کا اپنا سقم نہیں شریعت میں سفر پیدل یا اونٹ کی رفتار معتبر ہے اگر وہ تین دن کی ہے۔ تو سفر ہے۔ اسی رفتار میں ہر مسافر پر یہ مسح کا قانون حاوی اور جاری ہونا چاہیے اگر شخص ایک گھنٹہ میں اتنا سفر کرتا ہے تو یہ ایک خارجی عارضہ ہے جس کی وجہ سے یہ قانون کی زد سے بچ گیا۔ قانون اپنی جگہ درست ہے۔ تمہارے قول کی وجہ سے قانون میں سقم لازم آتا ہے۔ لہذا تمہارا قول باطل ہے۔ ہمارا قول درست۔

سوچو! باب ۱۴

سفر میں سنت و نفل

مسافر کو بحالت سفر صرف فرض نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے کہ چار رکعت فرض دو پڑھے۔ فرض کے علاوہ تمام نفل و سنت، وتر گھر کی طرح پورے پڑھے۔ ان نمازوں کا جو حکم گھر میں ہے۔ وہ ہی سفر میں ہے۔ نہ تو ان میں قصر ہے نہ یہ منع ہیں۔ نہ بالکل معاف مگر غیر مقلد دہائی سفر میں نفل نہ خود پڑھتے ہیں۔ نہ اوروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ بعض تو اس میں بہت سخت ہیں۔ اس لیے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ

کاشعری ثبوت۔ دوسری فصل میں اس پر وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات حق تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

سفر میں سنت و وتر۔ نفل پوری پڑھو

مسافر صرف چار رکعت فرض میں قصر کرے۔ باقی ساری نماز پوری پڑھے۔ اسے روکنا یا منع کرنا سخت جرم ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُصَلِّي عِبْدًا إِذَا صَلَّى

کیا آپ نے اُس مُردہ کو دیکھا جو بندہ مومن کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نماز سے روکنا کفار کا طریقہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کو بہت ناپسند اس ہی لینے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت مُردہ میں نماز پڑھنے لگے۔ تو اسے نہ روکو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آجائے۔ جب نماز پڑھ چکے تو مسئلہ تباہ و (شامی وغیرہ) اس سے وہابیوں کو عبرت پکڑنا چاہیئے جو مسافر مسلمانوں کو سنت و نفل سے بہت سختی سے روکتے ہیں۔ بلکہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ نماز ہی تو ہے۔ اس سے اتنی چڑکیوں ہے۔

نمبر ۲۔ رب تعالیٰ کفار کہہ کے عیوب اس طرح بیان فرماتا ہے۔

وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْهُنَّ مَنَاءً
مَّشَابِئِمْ مِّنْهُنَّ لَكَ خَيْرٌ مِّمَّكَ
أَنْتِمْ۔

اس کی بات نہ مانو جو بہت قسین کھانے والا ذلیل۔ چغل خور۔ بھلائی سے روکنے والا حد سے آگے بڑھنے والا سخت گنہگار ہے۔

معلوم ہوا کہ لوگوں کو بھلائی سے روکنا کفار کا طریقہ ہے۔ ان کی بات ہرگز نہ ماننا چاہیئے مسلمانوں کو بھلائیوں سے روکنا وہابیوں کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہے۔ سینما۔ جوئے اور شراب سے نہیں چڑتے، پڑتے ہیں تو کس سے؟ سفر میں سنت، نفل نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان الہی کی

بات ہرگز نہ مانے۔ اس آیت پر عمل کرے۔

نمبر ۳۔ رب تسانف مومنوں کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ ضَاقُوا
الضُّلُوعَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

مومن وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت
دے دیں تو نمازیں قائم کریں اچھی باتوں کا حکم
دیں۔ بُری باتوں سے روکیں۔

اگر خدا نہ کرے زمین میں وہابیوں کی سلطنت ہو جاوے۔ تو لوگوں کو کس چیز سے روکیں۔
سفر میں سنت و نفل نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے۔ میلاد شریف ختم و فاتحہ و
تلاوت قرآن سے۔ کن چیزوں کا حکم دیں؛ گندے کنوؤں سے دستہ کرنے کا۔ کوئے خستہ کھانے کا
لڑکے پیشاب اور منی کے پاک سمجھنے کا۔ اپنے نطفے کی زنا کی لڑکی سے نکاح کر لینے کا۔ جیسا
کہ ہم آخر کتاب میں وہابیوں کے خصوصی مسائل بیان کریں گے۔

حدیث ۴۷۵۵۔ ترمذی شریف اور طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
سے روایت کی۔ مگر قدرے لفظی اختلاف سے

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْعَصْرِ وَالسَّهْرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ
فِي الْعَصْرِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ هَاتَاكَتَيْنِ
وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّهْرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ
وَبَعْدَ هَاتَاكَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ
لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ هَاتَاكَتَيْنِ أَوَّلَ الْغُرُبِ
فِي الْعَصْرِ وَالسَّهْرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ
وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَبَعْدَ هَاتَاكَتَيْنِ۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ وطن اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں پس میں
نے آپ کے ساتھ وطن میں ظہر چار رکعت پڑھی
اسکے بعد دو رکعت سنت اور آپ کے ساتھ
سفر میں ظہر دو رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد دو
رکعتیں سنت عصر دو رکعت اس کے بعد
کچھ نہ پڑھا۔ اور مغرب وطن سفر میں برابر تین
رکعتیں اس میں کمی نہ فرماتے تھے وطن میں نہ سفر میں وہ
دن کے وزمین اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں۔

طحاوی شریف میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں۔

حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز دو رکعتیں پڑھیں

وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا

رُكْعَتَيْنِ ۔۔

اسکے بعد دو رکعتیں۔

دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ظہر کے فرض دو اور بعد میں سنت دو مغرب کے فرض تین اور بعد میں سنتیں دو۔ عشاء کے فرض دو اور بعد میں سنتیں دو پڑھیں۔ اگر سفر میں سنت یا نفل پڑھنا ممنوع ہو تو سرکارِ پُر الوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں پڑھتے یہ وہابی سنت سے چڑھتے ہیں۔

نمبر ۷۔ ابو داؤد و ترمذی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ حَبِطَتْ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رُكْعَتَيْنِ إِذَا تَرَاغَيْتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ۔
 فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے۔ میں نے آپ کو نہ دیکھا کہ آپ نے آفتاب ڈھلنے کے بعد ظہر کے پہلے کی دو نفل چھوڑے ہوں۔

نمبر ۸۔ ابو داؤد و شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَارَادَ أَنْ يَنْتَوَعَجَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا۔
 فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی ناقہ کو کعبہ کی طرف متوجہ فرما دیتے۔ پھر تکبیر کہہ کر نفل پڑھتے۔

۱۰۹۔ مسلم و بخاری نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُؤْمِنُ أَيْمَانًا مَمْلُوءَةً اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَاقَ وَيُؤْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ۔
 فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے۔ جدھر بھی اس کا منہ ہوتا آپ اشارے سے نماز پڑھتے۔ تہجد کی نماز سوائے فرض کے۔ وتر بھی سواری پر پڑھتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں راستہ طے کرتے ہوئے۔

نماز تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ ٹھہرے ہوئے مسافر کو سنت ٹوکہ دے تاکہ اس سے روکتے ہیں۔

نمبر ۱۱۔ مؤطا امام مالک میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ۔
 فرماتے ہیں کہ بے شک عبد اللہ ابن عمر اپنے

فرزند عبد اللہ کو سفر میں نفل پڑھنے دیکھتے تھے تو آپ منع نہ فرماتے تھے۔

يُرَى ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ يَنْقُلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ۔

نمبر ۱۲۔ ترمذی شریف نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اسکے بعد دو رکعت سنت اسے ترمذی

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْهَرُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ سَرَادَاةُ التَّوْحِيدِ وَقَالَ هَذَا أَحَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے

نمبر ۱۳ و ۱۴۔ مسلم و ابو داؤد نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں تعریس کی رات نماز صبح قضاء ہو جانے کی بہت دراز حدیث روایت کی جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

حضور علیہ السلام نے فجر کی سنتیں فرض سے پہلے پڑھیں پھر فجر کے فرض پڑھے جیسے۔ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي۔

نمبر ۱۵ تا ۱۸۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد نے حضرت ابن ابی لیلیٰؓ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ام ہانی کے سواء اور کسی نے یہ خبر نہ دی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھنے دیکھا ام ہانی

فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل فرمایا اور اٹھ رکعت نفل نماز چاشت پڑھیں۔

قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ غَيْرَ أَمْ هَآئِذَا ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ رَكْعَاتٍ۔

دیکھو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں مسافر ہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اپنی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز چاشت اٹھ رکعت پڑھی، حالانکہ نماز چاشت نفل ہے۔

نمبر ۱۹۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الْحَضَرِ وَصَلَوةَ السَّفَرِ فَكَانَ نَصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكَانَ نَصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا۔

فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن میں بھی نماز فرض ادا فرمائی اور سفر میں بھی ہم وطن میں فرض نماز سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے اور سفر میں بھی فرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے۔

نمبر ۲۰۔ بخاری شریف نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي السَّطَوَعِ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْفِيلَةِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر غیر قبلہ کی طرف نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سفر میں سنت و نفل کی نہ تو معافی ہو اور نہ قصر

چند و بیدہ سے۔

ایک یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات نمازیں دو دو رکعت فرض کی

گئیں۔ پھر سفر میں تو وہ ہی دور ہیں۔ حضر میں بعض نمازوں میں زیادتی کر دی گئی اور ظاہر ہے کہ

معراج میں فرض نمازیں ہی لازم کی گئیں تھیں۔ نہ کہ سنت و نوافل وغیرہ۔ لہذا قصر صرف فرض میں

ہو ا نہ کہ نفل و سنت میں دوسرے یہ کہ بحالت سفر فرض نماز میں بہت پابندی ہے کہ سواری

پر چلتی ریل میں، غیر قبلہ کی طرف ادا نہیں ہو سکتی، سنت و نفل میں یہ کوئی پابندی نہیں، سواری

پر، غیر قبلہ کی طرف بھی ادا ہو جاتی ہیں، فرض کے لئے مسافر کو سفر توڑنا پڑتا ہے۔ جس سے دیر

لگتی ہے۔ اس لئے وہ نماز ادا ہی کر دی گئی۔ چونکہ سنت و نفل کے لئے سفر توڑنا نہیں پڑتا سواری

پر ادا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے نہ تو ان میں قصر کی ضرورت ہے، نہ معافی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

یہ سمجھنا کہ جب سفر میں فرض کم ہو گئے۔ تو سنتیں بھی کم ہونی چاہئیں غلط ہے۔ دیکھو جمعہ

کے فرض بچائے چار کے دو رکعت ہیں، مگر سنت کوئی کم نہیں ہوتی۔ فرض علیحدہ نماز ہے

اور سنت و نفل علیحدہ یعنی سنت و نفل فرض کی ایسی تابع نہیں کہ اگر فرض پورے پڑھے

جاویں تو سنتیں بھی پوری ہوں اور اگر فرض میں قصر ہو تو سنتوں میں بھی قصر ہو یا بالکل معاف

ہو جاویں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد و تابعوں کے پاس اس مسئلہ پر بہت ہی تھوڑے دلائل ہیں۔ جنہیں وہ ہر جگہ الفاظ بدل کر بیان کرتے ہیں، ہم ان کی وکالت میں ان کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔
اعترض نمبر ۱۔ مسلم و بخاری وغیرہ نے حضرت حفص ابن عاصم سے روایت کی۔

قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ
مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ وَكُتِبَتْ
ثُمَّ جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسَ فَرَأَى
نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ
قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ كُنْتُ

مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي
صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ
لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى
رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ
عُثْمَانُ كَذَلِكَ

فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے راستے میں تھا تو اپنے ہم کو نماز ظہر دو رکعت پڑھائیں پھر آپ اپنی منزل پر تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا۔ فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نفل پڑھتا تو نماز ہی پوری پڑھتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تو آپ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو ایسے ہی دیکھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نفل و سنت پڑھنا سنت رسول (علیہ السلام) و سنت خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ اس لئے مسافر دو رکعت فرض پڑھے باقی کچھ نہ پڑھے۔

جواب ۲۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے سفر میں کہیں دو فرض سے زیادہ نہ پڑھے، اور تم کہتے ہو کہ مسافر چاہے قصر پڑھے یا پوری تم نے پوری نماز پڑھنے کا حکم اس حدیث کے خلاف کیوں دیا۔

دوسرے یہ کہ آپ کی اس حدیث سے نفل نہ پڑھنا ثابت ہے اور ہماری پیش کردہ بہت سی احادیث سے نفل پڑھنا ثابت ہوا، تو آپ ان بہت سی احادیث کے مقابل صرف اس ایک حدیث پر کیوں عمل کرتے ہو۔ ان احادیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؛ صرف نفسانی خواہش کی وجہ سے کہ نفس امارہ پر نماز بھاری ہے۔

تفسیر یہ کہ خود سیدنا عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ احادیث ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر میں سواری پر نفل پڑھتے دیکھا، بعد ان ثبوت کی احادیث کو آپ نے کیوں نہ قبول کیا؛ صرف ایک اسی حدیث پر ہی کیوں عمل کیا؛ کیا نماز کم کرنے کا شوق ہے۔

چوتھے یہ کہ جب ثبوت و نفی میں تعارض ہو، تو ثبوت کو نفی پر ترجیح ہوتی ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں ہیں، ثبوت نفل کی بھی اور نفی کی بھی، تو ثبوت کی روایت قابل عمل ہوگی نہ نفی کی۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہوئی، آج تمام دنیا معراج جسمانی کی قائل ہے؛ کیوں؛ اس لیے کہ ثبوت نفی پر مقدم ہے۔

پانچویں یہ کہ جب احادیث میں تعارض نظر آئے، تو ان کے ایسے معنی کیے جاویں، جن سے تعارض دور ہو جاوے، جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں تعارض ہے، تو تمہاری اس حدیث کے معنی یہ ہیں، کہ نفل نماز اہتمام سے پڑھنا، ان کے لئے سفر توڑنا باقاعدہ ترک، زمین پر کھڑے ہو کر پڑھنا، چلتی سواری پر نفل درست نہ سمجھنا، یہ نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ ان خلفائے راشدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چنانچہ اس حدیث کے بعض الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں، کہ آپ نے بعض لوگوں کو ڈیرے پر کھڑے ہوئے نفل پڑھتے دیکھ کر یہ فرمایا۔ حالت بھی سفر کی تھی سفر بھی حج کا تھا راستہ بہت تھا جلد پہنچنا تھا۔ ان حضرات کے اس طریقہ عمل سے سفر میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا لہذا یہ حدیث نہ تو دوسری احادیث کے خلاف ہے، نہ خود حضرت ابن عمر کی دوسری روایتوں کے مخالف حدیث میں مقابلہ پیدا نہ کر دبلکہ موافقت کی کوشش کرو۔

چھٹے یہ کہ تمہاری اس حدیث میں بھی سفر میں نفل پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف قیاس فرما کر یہ فرمایا کہ اگر نفل کا ایسا اہتمام ضروری ہوتا تو نماز فرض ہی پوری کیوں نہ پڑھی جاتی۔

اعتراض نمبر ۲۔ جب سفر میں فرض نماز ہی بجائے چار کے دو رکعت ہو گئی۔ تو سنت و نفل تو فرض سے درجہ میں کم ہیں۔ چاہیے کہ وہ بھی یا تو بجائے چار کے دو ہو جاویں۔ یا بالکل معاف ہو جاویں۔

جواب۔ الحمد للہ کہ آپ قیاس کے قائل ہو گئے کہ سنت کو فرض پر قیاس کرنے لگے لیکن جیسے آپ دلیا آپ کا قیاس بہتر تھا۔ کہ مجتہدین آئمہ کی تقلید کر لی ہوتی تاکہ آپ کو ایسے قیاسات نہ کرنے پڑتے۔ جناب سنت و نفل کو فرض پر قیاس نہیں کر سکتے۔ فرض نماز میں صرف دو رکعتیں نبوی پڑھی جاتی ہیں۔ باقی خالی مگر سنت و نفل کی چاروں رکعت بھری ہیں، فرمائیے، وہاں سنت و نفل فرض کی طرح کیوں نہ ہوتیں وہاں بھی کہ دو رکعت فرض میں دو رکعت خالی ہیں تو چاہیے سنتیں و نفل کی چاروں رکعت خالی ہوں۔ جمعہ کی نماز میں فرض نماز بجائے چار کے دو رکعت ہو جاتی ہیں، اگر سنتیں بجائے گھٹنے کے بڑھ جاتی ہیں، کہ بعد فرض جمعہ چار سنتیں ٹوک رہے ہیں، چاہیے کہ وہاں بھی یہ ہی قیاس کر دو کہ جب جمعہ کے فرض بجائے چار کے دو رہ گئے تو چاہیے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں بجائے دو کے ایک رکعت ہی رہ جاوے سنت و نفل میں قصر نہ ہونے کی وجہ ہم پہلی فصل کی عقلی دلیلوں میں عرض کر چکے کہ مسافر کو سنت کے لیے سفر توڑنا نہیں پڑتا۔ سواری پر ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ان میں قصر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

خود طے ضروری۔ یہ جو کہا گیا کہ نفل و سنت سواری پر پڑھی جاسکتی ہیں۔ سواری کا رُخ کدھ ہی ہو۔ یہ مسافر کے لیے راستہ طے کرنے کی حالت میں ہے۔ جبکہ وہ جنگل میں ہو۔ شہر میں۔ یا کسی جگہ ٹھہرنے کی حالت کا یہ حکم نہیں۔ اگر مسافر کسی بسنی میں دو چار دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہو تو سنت و نفل بھی فرض کی طرح تمام شرائط وار ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔ غیر مقلد و تابعیوں کے نزدیک مسافر خواہ راستہ طے کر رہا ہو یا کہیں دو چار دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہو

سنت و نفل نہ پڑھے۔

اعتراف نمبر ۳۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں، بس رب تعالیٰ نے سفر میں اپنی فرض نماز میں رعایت کر دی تو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کی کریں۔ سنت کا اسی طرح رہنا حضور کی رحمت کے خلاف ہے۔

جواب ۱۔ جی ہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ اس لیے حضور نے اپنی سنتیں کم نہ فرمائی نماز رحمت ہے۔ بوجھ نہیں شاید وہابیوں کے نفس پر نماز بوجھ ہوگی۔ اس لیے انہیں ایسے سوالات سوجھتے ہیں۔ جناب اللہ کے فرض مومن کے بالغ ہونے پر لگتے ہیں اور مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں مگر سنت رسول اللہ کی وقت اور کسی حالت میں مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتی مومن سنت رسول کی آغوش میں پیدا ہوتا ہے۔ سنت کے سایہ میں پرورش پاتا ہے۔ سنت کے دامن میں مرنے سے اور ان شاء اللہ سنت والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت و پناہی میں قیامت میں اٹھے گا، دیکھو نفل۔ عقیقہ بچے کو دو سال تک دودھ پلانا سنت ہی تو ہیں، پھر مرتے وقت وضو۔ کھد کو رخ ہونا مردہ کا کفن تین کپڑے عورت کا کفن پانچ کپڑے یہ سب سنتیں ہی ہیں، اس لیے ہمارا نام اہل فرض یا اہل واجب نہیں اہل سنت ہے، ہمارے حضور کی سنت رحمت ہے، بوجھ نہیں رحمت کا کہ نہ ہونا ہی اچھا رب تعالیٰ مالک الملک ہے، جب چاہے جتنی چاہے رحمت دے، اس کی رحمتیں یکساں نہیں ہوتیں، کبھی کم کبھی زیادہ، ایسے ہی فرض نماز مقیم کے لیے پوری مسافر کے لیے آ رہی۔

سترہواں باب

سفر میں قصر واجب ہے

مشکل شرعی یہ ہے کہ مسافر پر چار رحمت والی فرض نماز میں قصر فرض ہے۔ مسافر یہ نماز پوری نہیں پڑھ سکتا، اگر قبول کر سجائے دو کے چار پڑھ لے تو اس کا وہ ہی حکم ہوگا، جو کوئی فجر کے فرض

چار پڑھ لے کہ اگر پہلی التحیات پڑھ کر تیسری رکعت میں کھڑا ہوا تو سجدہ سہو کرے ورنہ نماز کا اعادہ کرے، لیکن اگر دیدہ دانستہ بجائے دو کے چار پڑھے تو نہ ہوگی، مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ مسافر کو اختیار ہے۔ خواہ قصر پڑھے یا پوری مسافر کسی چیز کا پابند نہیں اس لیے ہم اس باب کی بھی دو تفصیل کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے دلائل دوسری فصل میں اس مسئلہ پر سوالات و جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

سفر میں قصر ضروری ہے

سفر میں قصر ضروری ہونے پر احناف کے پاس بہت دلائل ہیں، جن میں سے کچھ پیش کیے جاتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۴۱۔ بخاری مسلم۔ موطا امام محمد۔ موطا امام مالک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لفظی فرق کے ساتھ روایت کی یہ لفظ مسلم و بخاری کے ہیں۔

قَالَتْ فَرَضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَتْ اِدْبَعًا وَتَرَكْتُ
صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِضَتَيْنِ الْأُولَى

فرماتی ہیں کہ اولاً نماز دو دو رکعتیں فرض ہوئیں۔ پھر حضور نے ہجرت کی تو نمازیں چار رکعت فرض کی گئیں۔ اور نماز سفر پہلے ہی فرضیہ پر رہی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے ہر نماز دو رکعتیں تھیں۔ بعد ہجرت بعض کی چار رکعتیں گردی گئیں۔ مگر سفر کی نماز ویسے ہی رہی تو جیسے ہجرت سے پہلے اگر کوئی شخص چار رکعت پڑھ لیتا تو اس کی نماز نہ ہوتی۔ ایسے ہی اب بھی جو مسافر سفر میں چار فرض پڑھ لے تو بھی نماز نہ ہوگی۔ لفظ فرض۔ اور فرضیہ کو غور سے ملاحظہ کرو۔

موطا امام محمد و امام مالک کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فَرَضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَبْتُ

اولاً سفر و حضر میں نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں پھر نماز سفر تو ویسے ہی رہی۔ اور

صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

نماز حضر میں زیادتی کرو دی گئی۔

حدیث نمبر ۱۷۱۰ - مسلم شریف - نسائی - طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى

لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَوْ بَعْدَ فِي

السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ

رَكْعَةً

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی

زبان شریف پر وطن میں چار رکعتیں اور سفر

میں دو رکعتیں خوف میں ایک رکعت فرض

کیں (یعنی جماعت سے ایک رکعت)

اس میں صراحت معلوم ہوا کہ سفر میں دو رکعت ہی فرض ہیں۔ جیسے وطن میں فجر کی نماز۔

حدیث نمبر ۱۷۱۱ تا ۱۷۱۳ - مسلم بخاری - ابو داؤد - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى

مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ -

فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف گئے

تو حضور انور دو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔

حدیث نمبر ۱۷۱۴ تا ۱۷۱۶ - بخاری - مسلم - نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَى بَكْرٍ

وَعُمَرُ وَمَعَ عُثْمَانَ حَذْرًا مِنْ

إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَتْهَا -

فرماتے ہیں کہ میں نے نبیؐ میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے دو

دو رکعتیں پڑھیں اور خلافت عثمانی کے شروع

میں بھی پھر حضرت عثمان نے پوری پڑھنا شروع

کرو دی

منجبتہ

حدیث نمبر ۱۷۱۷ - طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ إِفْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

كَمَا افْتَرَضَ فِي الْحَضَرِ أَوْ بَعْدَ -

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر

میں دو رکعت ہی فرض فرمائی جیسے وطن میں

چار رکعت فرض کیں۔

حدیث نمبر ۸۰ تا ۲۰ - نسائی ابن ماجہ - ابن حبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فرمانے میں کہ سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ پراشت کی نماز دو رکعتیں عید الفطر کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں، یہ دو رکعتیں پوری ہیں ناقص نہیں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف پر۔

قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الظُّلَمِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامًا غَيْرُ قَصْرِ عَلَى نِسَاءٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نماز سفر دو رکعت پڑھنا ایسا ہی ضروری ہے۔ جیسے جمعہ عیدین دو رکعت پڑھنا۔

حدیث نمبر ۲۱ - مسلم شریف نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کچھ دراز حدیث نقل کی۔ جس کے آخری الفاظ شریف یہ ہیں۔

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو صدقہ فرمایا اس صدقہ کو قبول کرو

مَسَّأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ -

اس حدیث میں فاقبلو صیغہ امر ہے۔ امر و جوب کے لئے آتا ہے معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں پھر رکعت پڑھے، وہ خدا تعالیٰ کے صدقہ سے منہ پھیرتا ہے، رب کا صدقہ قبول کرنا اور سفر میں قصر کرنا فرض ہے۔

حدیث نمبر ۲۲ - طبرانی نے معجم صغیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

میں نے سفر میں حضور کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں اور ابوبکر صدیق عمر فاروق کے پیچھے دو دو رکعتیں پڑھیں پھر تم لوگوں کو مختلف راہوں نے متفرق کر دیا۔ قسم رب کی میں تمہاری راہوں۔ کہ مجھے بجائے چار رکعتوں کے دو مقبول

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ كَعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ السُّبُلُ قَوَّا الدُّرُ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَحْطَى مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ

رُكْعَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ۔

رکعتوں کا جفتہ ملے۔

ہم نے بطور نمونہ صرف بائیس سریش پیش کیں۔ ورنہ اس کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ اون پیش کردہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ سفر میں قصری فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین نے قصر ہی پڑھی، چار رکعت پڑھنے سے صحابہ نے منع فرمایا۔ یا اس پر تارضی کا اظہار کیا۔

عقل کا تقاضا بھی ہے کہ سفر میں قصر فرض ہے۔ مسافر کو قصر و اتمام دونوں کا اختیار دینا عقل شرعی کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ سفر میں ہر چار رکعت والی نماز کی پہلی دو رکعتیں بالافاق فرض ہیں آخری دو رکعتوں کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی مسافر پر فرض ہیں یا نہیں اگر فرض ہیں تو ان کے نہ پڑھنے کا اختیار کیوں فرض میں اختیار نہیں ہوتا۔ فرض و اختیار جمع نہیں ہوتے اور اگر فرض نہیں بلکہ نفل ہیں تو ایک تحریم سے فرض و نفل نمازوں کا ادا ہونا شرعی قاعدہ کے خلاف ہے جس کی مثال کسی جگہ نہ ملے گی، فرض کی بحکم تحریم علیہ ہوتی ہے، نفل کی علیحدہ ایک تحریم سے ایک ہی نماز ہو سکتی ہے، نہ کہ دو۔

یہ ہر حال یہ اختیار کہ چاہے دو رکعت پڑھے چاہے چار شرعی عقل کے بالکل خلاف ہے نیز جیسے وطن میں چار رکعت ہی فرض ہیں کم و بیش کا اختیار نہیں ایسے ہی سفر میں صرف دو رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ اختیار نہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر ہم غیر مقلد و تابعوں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے اتنے اعتراضات متعجبات عرض کیئے دیتے ہیں، جو انشاء اللہ خود انہیں بھی یاد نہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَإِذَا احْتَبَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْ | اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا۔

نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں
اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں
گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر فرض نہیں۔ بلکہ اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ
ارشاد باری ہوا کہ تم پر قصر میں گناہ نہیں، نہ قصر پڑھنے میں گناہ ہے، نہ قصر نہ پڑھنے میں۔
جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت ظاہری معنی سے تمہارے بھی خلاف
ہے کیونکہ یہاں قصر کے لئے کفار کے خوف کی شرط ہے، کہ اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو قصر میں
گناہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ امن کے سفر میں بھی قصر کی اجازت ہے، اب جو تم جواب دو گے
وہ ہی ہمارا جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ لَاجُنَاحَ حاجی کے صفامردہ کی سعی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے
رب فرماتا ہے۔

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا

توجو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر
اس میں گناہ نہیں کہ صفامردہ کا طواف کرے۔

حالانکہ صفامردہ کا طواف حج میں واجب ہے عمرہ میں فرض ایسے ہی سفر میں قصر فرض ہے
لاجناح فرضیت کے خلاف نہیں۔

تیسرے یہ کہ اگر سفر میں قصر صرف مباح ہوتا تو قرآن کریم یوں ارشاد فرماتا کہ تم پر قصر نہ کرنے میں
گناہ نہیں، کیونکہ مباح کی پہچان یہ ہے، کہ اس کے کرنے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، ورنہ فرض کام
کرنے میں گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نہ کرنے میں گناہ ہوتا ہے، لہذا کرنے میں گناہ نہ ہونا مباح
ہونے کی دلیل نہیں، فرض واجب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چوتھے یہ کہ زمانہ نبوی میں صحابہ کرام
کو خیال ہوا کہ بجائے چار رکعت کے دو رکعتیں پڑھنا گناہ ہوگا کہ یہ نماز ناقص ہے انہیں
سمجھانے کے لئے یہ ارشاد ہوا لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ تمہارے لئے مفید نہیں۔

اعتراض نمبر ۲۔ شرح سنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

قَالَتْ كُلُّ ذَاكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ | فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ
وَأَتَمَّ -

سب کچھ کیا، قصر بھی کیا اور پوری نماز
پڑھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی سنت ہے اور پوری پڑھنی بھی سنت، صرف
قصر فرض نہیں،

جواب :- اس اعتراض کے چند جوابات ہیں۔

ایک یہ کہ اس کی اسناد میں ابراہیم ابن یحییٰ ہے، جو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف
ہے۔ لہذا یہ حدیث بالکل قابل عمل نہیں، وکیعہ مرقات شرح مشکوٰۃ اسی حدیث کی شرح۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث ان تمام احادیث کے مخالف ہے۔ جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے
کہ جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیشہ سفر میں دو رکعتیں ہی پڑھیں۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے بھی خلاف
ہے، جو ہم نے پہلی فصل میں پیش کی، آپ فرماتی ہیں، کہ اولاً نماز دو دو رکعت فرض ہوئی پھر سفر میں
وہ ہی دو رکعتیں فرض رہیں وطن میں بعض نمازوں میں زیادتی کر دی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سفر
سفر میں دو رکعتیں فرض بھی ہوں۔ اور کبھی حضور علیہ السلام نے چار رکعت بھی پڑھ لی ہوں،
لہذا یہ حدیث واجب التاویل ہے۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں لفظ سفر نہیں، یعنی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام
نے سفر میں قصر و اتمام فرمایا، لہذا حدیث کے معنی یہ ہیں، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
شروع اسلام میں اولاً قصر یعنی ہر نماز دو دو رکعت پڑھی، پھر جب رکعتیں بڑھا دی گئیں کہ
بعض چار رکعت کر دی گئیں اور بعض تین تو حضور علیہ السلام نے اتمام فرمایا یعنی دو سے زیادہ
پڑھیں، اس صورت میں یہ حدیث بالکل واضح بھی ہو گئی اور گزشتہ احادیث کے خلاف بھی نہ رہی
پانچویں یہ کہ اگر یہاں حالت سفر میں قصر و اتمام مراد، تب بھی مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے بحالت سفر قصر پڑھی، اور جب کہیں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت فرمائی، تو اتمام فرمایا
اب بھی حدیث بالکل واضح ہے۔

لطیفہ عجیبہ - غیر مفقود بابی ہمیشہ حنفیوں سے مسلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ

کیا کرتے ہیں، مگر جب انہیں خود حدیث پیش کرنا پڑے تو بخاری مسلم کی ہو، یا نہ ہو، صحیح ہو یا ضعیف ہر قسم کی حدیث پیش کر دینے سے شرم نہیں کرتے۔

یہ حدیث ایسی ضعیف ہے، کہ اسے صحاح ستہ نے روایت نہ کیا، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کا ذکر نہ کیا، بلکہ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ قصر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین سے ثابت ہے، تمام صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا فعل ہے، چنانچہ امام ترمذی قصر نماز کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث یہ نہیں ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ سفر میں قصر کرتے تھے اور ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی حضرت عثمان بھی انہی شروع خلافت میں اور اس کے بعد بھی اکثر علماء صحابہ وغیرہ صحابہ کا عمل ہے۔

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصِرُ فِي السَّفَرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ۔

اور سفر میں تمام کے متعلق امام ترمذی نہایت ضعیف طریقے سے فرماتے ہیں

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ۔

ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے آپ سفر میں تمام فرماتی تھیں۔

اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ مرفوع حدیث قابل اعتبار ہوتی جو تم نے پیش کی۔ تو امام ترمذی حدیث مرفوعہ کو چھوڑ کر صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل شریف کا ذکر نہ فرماتے۔

پُر لطف بات وہ ہے جو آگے فرماتے ہیں۔

وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ۔

عمل اس پر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے مروی ہے یعنی قصر۔

امام ترمذی کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی قصر و تمام دونوں کا اختیار نہ دینی تھیں، بلکہ آپ ہمیشہ سفر میں تمام فرماتی تھیں۔ اہل علم

نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فعل شریف پر عمل کیا یعنی ہمیشہ قصر پڑھنا۔
اعتراض نمبر ۳۔ نسائی و دارقطنی اور بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةٍ
رَمَضَانَ فَطَرَوْصُمْتُ وَقَصَرَوُ
أَتَمَمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتُ
وَأَتَمَمْتُ وَافْطَرْتُ وَصُمْتُ
قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ
عَلَىَّ۔

فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ساتھ رمضان کے عمرہ میں گئی تو آپ نے
روزہ نہ رکھا۔ میں نے رکھا، آپ نے نماز قصر
پڑھی۔ میں نے پوری پڑھی یعنی تمام کیا، تو میں نے
عمرہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے قصر کیا، میں نے
پوری پڑھی، آپ نے افطار کیا، میں نے روزہ رکھا
فرمایا اے عائشہ تم نے اچھا کیا مجھ پر اعتراض نہ کیا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی جائز ہے اور تمام بھی۔

جواب۔ یہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ محض غلط اور بناوٹی ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رمضان میں نہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کل چار عمرے کیے
میں، جو سب کے سب ذی قعدہ میں تھے، البتہ حجتہ الوداع کے عمرہ کا احرام تو ذی قعدہ میں تھا،
اور افعال عمرہ ذی الحجۃ میں ادا ہونے۔ خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رمضان

کے عمرہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہونا ایسا عجیب اور پیچیدہ مسئلہ ہے
جسے وہابی صاحبان ہی حل فرما سکتے ہیں، وہابیوں پہلے اپنی بات عقل کی ترازو میں تولو، بعد کو بولو
اعتراض نمبر ۴۔ مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَالْبُؤْبُكُ وَعُمَرُ
بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ
خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ
أَرْبَعًا لَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ

فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی
میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ابو بکر صدیق نے ان کے
بعد عمر فاروق نے اور عثمان غنی نے اپنی شروع
خلافت میں، پھر حضرت عثمان نے چار رکعتیں
منیٰ میں پڑھیں، حضرت ابن عمر حب امام کے

الْإِمَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
صَلَّى مَا كُنْتَ تَكُنْ

ساتھ پڑھتے تو چار پڑھتے، جب اکیلے
پڑھتے تو دو پڑھتے تھے۔

اگر سفر میں قصر فرض اور اتمام ناجائز ہوتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیٰ شریف میں اتمام کیوں کرتے؟
جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔

ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بالکل خلاف ہے، آپ نے تو مسافر کو قصر و اتمام کا اختیار دیا ہے، کہ چاہے قصر کرے، چاہے پوری پڑھے، مگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیشہ قصر پڑھی حضرت عثمان غنی نے اپنی شروع خلافت میں جب قصر پڑھی تو اتمام نہ کیا۔ پھر جب پوری پڑھنے لگے۔ تو کبھی قصر نہ پڑھی۔ اختیار کسی بزرگ نے نہ دیا۔ آپ کا یہ اختیار کہاں سے ثابت ہے۔

دوسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف منیٰ شریف میں اتمام کیا عام سفروں میں نہیں، معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں اتمام کے قائل نہ تھے، کسی وجہ خاص سے صرف منیٰ شریف میں اتمام فرماتے تھے۔

تیسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منیٰ میں اتمام فرمانا اس لیے نہ تھا کہ آپ قصر و اتمام دونوں جائز مانتے تھے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی، کیا وجہ تھی، اس کے متعلق دو روایتیں ہیں امام احمد ابن حنبل نے روایت کی، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں، تو لوگوں نے اس کا انکار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ معظمہ میں ال والا ہو گیا ہوں، اور میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، کہ جو کوئی کسی شہر میں گھروالا ہو جاوے، وہ وہاں مقیم کی نماز پڑھے، چنانچہ مسند امام احمد کی حدیث کے

آخری الفاظ یہ ہیں

أَنَّهُ صَلَّى بِمَنَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنَّكَو
النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

حضرت عثمان نے منیٰ شریف میں چار رکعت
پڑھیں تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تو آپ

تَاهَلَّتْ بِمَكَّةَ مِنْذُ قَدْ مَتَّ
وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: (فَتْحُ الْقُدَيْرِ)

نے فرمایا کہ جب سے میں مکہ معظمہ میں آیا، میں گھر والا ہو گیا ہوں۔

اس روایت سے تین مسئلہ معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مٹی میں چار رکعتیں پڑھیں، یہ سفر میں نہیں، دوسرے یہ کہ عام صحابہ نے آپ کے اس فعل پر اعتراض کیا۔ جس سے پتہ لگا کہ تمام صحابہ ہمیشہ سفر میں قصر ہی کرتے تھے، اتمام کبھی نہ کرتے تھے، ورنہ آپ پر اعتراض نہ کرتے، تیسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں زمین خرید لی، وہاں مکان بنوایا، وہاں اپنی ایک بیوی کو رکھا۔ اس لئے مکہ معظمہ آپ کا ایک قسم کا وطن بن گیا، اور اپنے وطن میں اگر کوئی ایک دن کے لئے بھی جائے تو مقیم ہوگا، اور قصر نہ پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دہائیوں کے اس مسئلہ اختیار سے کوسوں دور ہے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ زمانہ عثمانی کے نو مسلم لوگوں نے حج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو رکعت پڑھتے ہوئے دیکھ کر سمجھا، کہ اسلام میں نماز میں دو دو رکعتیں ہی فرض ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلط فہمی کا علم ہوا، تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے صرف مٹی میں اتمام کیا، یعنی چار رکعتیں پڑھیں، چنانچہ عبدالرزاق اور حوار قطنی نے ابن جریج سے روایت کی۔

بَلَعْنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمَنَى فَقَطَّ
مَنْ أَجَلَ أَنْ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدٍ
خَيْفَ بِمَنَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ذَلَّتْ
أَصْلِبُهُا رُكْعَتَيْنِ مِنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ
الْأَوَّلِ مَصْلِبَتُهُمَا رُكْعَتَيْنِ فَخَشِيَ عُثْمَانُ
أَنْ يَنْظُرَ جُهَالُ النَّاسِ الصَّلَاةَ رُكْعَتَيْنِ
وَأَنَّهُمَا كَانَتْ آدِفَا هَا بِمَنَى۔

مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مٹی میں ہی چار رکعتیں پڑھیں کیونکہ ایک دیہاتی نے مسجد خیف میں آپ کو پکار کر کہا کہ میں تو برابر دو رکعتیں ہی پڑھ رہا ہوں جب سے کہ سال گذشتہ میں نے آپ کو دو رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ جہلہ نماز کی دو رکعتیں ہی سمجھ لیں گے اس لئے آپ نے مٹی میں چار رکعتیں پڑھیں۔

امام احمد اور عبد الرزاق کی یہ دونوں روایتیں اس طرح جمع کی جاسکتی ہیں، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کی اس غلط فہمی کا علم ہوا تو آپ نے مکہ معظمہ میں بھی اپنا گھر بار بنایا تاکہ آپ یہاں بکر مقیم ہو کر یہ اور دنیا پوری پڑھا کریں۔

لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل شریف سے وہابی غیر مقلد کسی طرت دلیل نہیں پکڑ سکتے۔

اختصار نمبر ۵۔ جیسے شریعت نے مسافر کو روزہ کا اختیار دیا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے مسافر پر سفر میں نہ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ قضا کرنا فرض، ایسے ہی چاہیے کہ مسافر کو سفر میں نماز کا اختیار ہو، کہ چاہے قصر کرے چاہے پوری پڑھے، اس پر قصر لازم کر دینا روزے کے اختیار کے خلاف ہے۔

بہواب۔ شکر ہے کہ آپ بھی قیاس کے قائل ہو گئے، کہ نماز کے قصر کو روزے کی قضا پر قیاس کرنے لگے، مقلد حنفی قیاس کو مانیں تو تمہارے نزدیک شرک ہو جائیں اور آپ قیاس کریں تو سختہ و جمید بیٹے رہیں، افسوس۔

جناب روزہ سفر میں معاف نہیں ہوا، بلکہ مسافر کو روزہ قضا کر دینے کی اجازت ملی ہے، اگر سفر میں رکھے تو پورا، اگر قضا کرے تو پورے کی، لیکن فرض نماز سفر میں آدمی معاف ہو گئی ہے کہ چار رکعت والی نماز کی صرف دو رکعت باقی رہ گئیں، باقی دو رکعتیں نہ اب پڑھیے نہ وطن پہنچ کر، بمعافی اور چیز ہے تاخیر کی اجازت کچھ اور، لہذا نماز کے قصر کو روزے کی تاخیر پر قیاس کرنا مایع الفارق ہے، مسافر پر روزہ معاف نہ ہوا، ورنہ اس کی قضا واجب نہ ہوتی، اس پر روزہ فرض ہے۔

مگر یہ دو رکعتیں اسے معاف ہیں، اس لیے ان کی قضا نہیں لہذا یہ رکعتیں اس کے لیے نفل ہیں، اور نفل نماز فرض کے تحریم سے ادا ہونا خلاف قاعدہ شرعیہ ہے۔

مسئلہ۔ مسافر پر فرض ہے کہ وطن میں پہنچتے ہی سفر کے رہے ہوئے روزوں کی قضا شروع کر دے۔ اگر سفر میں آٹھ روزے قضا ہو گئے، پھر وطن پہنچ کر چار دن بعد فوت ہو گیا۔ تو قیامت میں ان چار روزوں کی پکڑ ہوگی، باقی چار روزوں پر پکڑ نہیں کہ ان کے قضا کرنے کا وقت ہی نہ پایا، یہ ہی بیمار اور حائلۂ عورت کا حکم ہے، کہ شفا پاتے ہی روزوں کی قضا

شروع کریں۔

امٹھارہواں باب

نماز فجر اوجیالے میں پڑھو

حنفیوں کے نزدیک بہتر یہ ہے، کہ نماز فجر خوب اوجیالے میں پڑھی جاوے، جب سورج طلوع ہونے میں آدھ گھنٹہ باقی ہو، تو جماعت کھڑی ہو، مگر غیبتی عقیدہ والیوں کے نزدیک نماز فجر بالکل اول وقت یعنی بہت اندھیرے میں پڑھنا چاہیئے۔ اس لیے ہم اس باب کی بھی دو فصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اس کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات

نوٹ ضروری:۔ خیال رہے کہ مذہب حنفی میں دو نمازوں یعنی نماز مغرب اور موسم سرما کی ظہر کے سوا تمام نمازیں کچھ دیر سے پڑھنا افضل ہیں، نماز مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں نماز ظہر میں، اگر ہم کو اس کتاب کے طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہ نماز کی تاخیر پر دل قائم کرتے، صرف نماز فجر کی تاخیر پر مکمل بحث کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین غور کریں، کہ مذہب حنفی کتنا سنجیدہ اور مدلل ہے۔

پہلی فصل

نماز فجر میں اوجیالا باعث ثواب ہے

مہر زمانہ اور ہر موسم میں مستحب یہ ہے، کہ نماز فجر خوب روشنی ہو جانے پر پڑھی جاوے البتہ دسویں ذی الحجہ کو حاجی لوگ مزدلفہ میں فجر اندھیرے میں پڑھیں۔ اس پر بہت احادیث شائد ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر آٹھ - ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، ابن حبان، ابوداؤد طیالسی و طبرانی نے کچھ فرق سے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْفِرُوا لِفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا أَحَدُ بَيِّنَاتِ صِحِّهِ

وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز فجر خوب اوجیالا کر کے پڑھو، کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

خیال رکھو کہ اس حدیث میں اوجیالا کرنے سے مراد خوب اوجیالا کرنا ہے۔ جب کہ روشنی پھیل جاوے، یہ مطلب نہیں کہ فجر یقیناً ہو جاوے کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں جس اوجیالے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہی روشنی ہے، جو ہم نے عرض کی۔

حدیث نمبر ۱۰۔ بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
قَالَ مَا بَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعْدَ وَقْتِهَا إِلَّا يَجْمَعُ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا

میں نے حضور صلی علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز غیر وقت میں پڑھی ہو سوا، مزدلفہ کے کہ وہاں حضور نے مغرب و عشاء جمع فرمائی اور اس کی صبح نماز فجر اپنے وقت سے پہلے پڑھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھتے۔
تھے، مگر مزدلفہ میں دسویں ذوالحجہ کو اندھیرے میں یعنی وقت معتاد سے پہلے اگر حضور ہمیشہ ہی اول وقت فجر پڑھتے ہوتے تو مزدلفہ میں پہلے پڑھنے کے کیا معنی۔ کیونکہ اس سے پہلے تو فجر کا وقت ہوتا ہی نہیں،

خیال رکھو کہ مزدلفہ میں کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، ہاں نماز مغرب و عشاء کے وقت میں ادا ہوتی ہے، اور نماز فجر اپنے وقت میں اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔
اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ حضور نے نماز فجر وقت سے پہلے یعنی رات میں پڑھی، بلکہ روزانہ کے وقت معهود سے پہلے پڑھی اس معنی پر حدیث بالکل واضح ہے۔

نمبر ۱۴۔ ابو داؤد۔ طیالسی، ابن ابی شیبہ، اسحاق ابن راہویہ۔ طبرانی نے معجم میں حضرت رافع ابن خدیج سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلَالٍ يَا بَلَالُ كَوِّرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَبْصُرَ الْقَوْمُ مَوَاحِمَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْأَسْفَارِ

فرماتے ہیں کہ حکم دیا حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اسے بلال نماز صبح میں اوجیلا کر لیا کرو یہاں تک کہ لوگ اوجیلے کی وجہ سے اپنے پینکے ہوئے تیر کرنے کی جگہ دیکھ دیا کریں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ایسے وقت پڑھنے کا حکم دیا۔ جبکہ تیرا ناز اپنے تیر کرنے کی جگہ کا مشاہدہ کر سکے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب خوب روشنی پھیل جاوے۔

حدیث نمبر ۱۵۱۔ ولیمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَسَّأَ بِالفَجْرِ تَوَسَّأَ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ وَقِيلَ فِي صَلَاتِهِ

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز فجر روشنی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور اس کے دل میں روشنی کرے ایک روایت میں ہے کہ اس کی نماز میں روشنی کرے۔

حدیث نمبر ۱۵۲۔ طبرانی نے اوسط میں اور بزار نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفَطْرِ مَا أَصْفَرَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ

فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت دین فطرت پر رہے گی جب تک کہ نماز فجر اوجیلے میں پڑھے۔

حدیث نمبر ۱۵۳۔ طحاوی۔ بخاری۔ مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے تھوڑے فرق سے حضرت یسار ابن سلامہ سے روایت کی۔

قَالَ دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى بَرَزَةِ يَسْأَلُ لَهْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَرِّفُ مِنْ

میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابوبزرہ صحابی کے پاس گیا امیر سے والد ان سے حضور کی نماز متعلق پوچھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور

صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ
فَجَّهُ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا
وَالسَّيِّئِينَ إِلَى الْمَأْتِيَةِ

نماز صبح سے اس وقت فارغ ہوتے تھے جب
شخص اپنے ساتھی کا پیچہ پہچان لیتا تھا، حالانکہ
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے سو آیتوں تک پڑھتے
حدیث نمبر ۲۲۔ طحاوی شریف نے حضرت عبدالرحمن ابن زید سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ ابْنِ
مَسْعُودٍ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ
الصُّبْحِ

فرماتے ہیں، کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ
عنه کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، آپ خوب
اجیالے میں نماز پڑھتے تھے۔

حدیث نمبر ۲۵۔ بیہقی نے سنن کبریٰ میں ابو یوسف سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ
الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّى طَنَّ الرِّحَالُ
ذُودُ الْعُقُولِ أَنَّ الشَّمْسَ
طَلَعَتْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَادَتْ الشَّمْسُ
تَطْلُعُ قَالَ فَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ كَمْ
أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ أَيْ شَيْءٍ قَالَ
قَالُوا لَوْ أَطْلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ
تَجِدْنَا غَافِلِينَ۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز فجر
پڑھی، تو آپ نے نہ سلام پھیرا یہاں تک کہ عقل
والے لوگوں نے سمجھا کہ سورج نکل آیا جب آپ
نے سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین
سورج نکلنے ہی والا ہے، آپ نے کچھ فرمایا جو میں نہ
سمجھ سکا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کہ حضرت عمر
نے کیا فرمایا لوگوں نے بتایا کہ یہ فرمایا اگر
سورج نکل آتا تو ہم کو غافل نہ
پاتا۔

حدیث نمبر ۲۶۔ بیہقی نے سنن کبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ
فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَقَالُوا كَادَتْ الشَّمْسُ
تَطْلُعُ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ
تَجِدْنَا غَافِلِينَ

فرماتے ہیں، کہ ہم کو ابو بکر صدیق نے نماز فجر پڑھائی
اس میں سورہ آل عمران پڑھی لوگوں نے کہا کہ
سورج نکلنے کے قریب ہے، آپ نے فرمایا اگر
نکل آتا تو ہم کو غافل نہ پاتا۔

حدیث نمبر ۲۸ تا ۲۸۔ طحاوی اور ملا خسر و محدث نے اپنی مسند میں امام اعظم ابو حنیفہ

سے انہوں نے حاد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ مَا اجْتَمَعَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ كاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّنْوِيرِ فِي الْفَجْرِ وَالْتَّجْوِيلِ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى خِلَافٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مسئلہ پر ایسے متفق نہ ہوتے جیسے نماز فجر کی روشنی اور نماز مغرب کی جلدی پر متفق ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل پر متفق ہو جاویں۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق خوب اوجیالا میں نماز فجر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو سورج نکل آنے کا شبہ ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام کا متفقہ عمل اس پر تھا کہ نماز فجر خوب روشنی میں پڑھی جاوے۔

حدیث نمبر ۲۹۔ طحاوی شریف نے حضرت علی ابن ربیعہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ يَا قُنْبُرُ اسْفِرْ اسْفِرْ

فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرماتے تھے۔ اے قنبر اوجیالا کرو اوجیالا کرو۔

معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اوجیالا میں نماز فجر پڑھتے تھے جلیسا کہ اسفیر دوبار فرمانے سے معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے یہاں یہ انتیس حدیثیں بطور نمونہ پیش کیں۔ اگر زیادہ تحقیق مقصود ہو تو طحاوی شریف اور صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرماؤ۔ بہر حال پتہ لگا کہ اوجیالا میں فجر پڑھنا۔ سنت رسول اللہ سنت صحابہ اور صحابہ کرام کا اتفاق عمل ہے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ فجر کی نماز اوجیالا میں پڑھی جاوے چند وجہ سے ایک یہ کہ فجر کے لغوی معنی ہیں اوجیالا اور روشنی، لہذا نماز فجر اوجیالا میں پڑھنے سے کام نام کے مطابق ہوگا۔ اور اندھیرے میں پڑھنا۔ نام کے مخالف ہے۔ دوسرے یہ کہ اوجیالا

میں نماز پڑھنا زیادتی جماعت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اکثر مسلمان صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ اگر جلدی بھی اٹھیں تو اس وقت استنجاء بعض کو غسل وضو کرنا سنتیں پڑھنا ہوتا ہے بعض لوگ اس وقت سنتوں کے بعد استغفار اور کچھ اعمال ادا کرتے ہیں۔ اول وقت فجر کی جماعت کر لینے میں بہت سے لوگ جماعت سے یا تکبیر اولیٰ سے رہ جاتے ہیں۔ اوجیالے میں پڑھتے سے تمام نمازی بخوبی جماعت کی تکبیر اولیٰ ہیں شرکت کر سکتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دراز قرات سے اس لئے منع فرما دیا تھا کہ ان کے مقتدیوں پر بار ہوتی تھی۔ جس چیز سے جماعت گھٹ جاوے اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے جو جماعت کی زیادتی کا سبب ہو، وہ بہتر ہے اندھیرا جماعت کی کمی کا سبب ہے۔ اسفار جماعت کی زیادتی اور مسلمانوں کی آسانی کا ذریعہ لہذا اسفار بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ اندھیرے میں مسلمانوں کو مسجد میں آنا دشوار ہوگا۔ اوجیالے میں آسان چنانچہ حضرت عمر کو جب اندھیرے میں عین نماز کی حالت میں شبہ ہو گیا، تو صحابہ کرام نے فجر میں بہت اوجیالا کرنے کا اہتمام کیا۔ دیکھو۔ طحاوی شریف صحیح البہاری اور ابن ماجہ وغیرہ۔

چوتھے یہ کہ نماز فجر کو چند امور میں نماز مغرب سے مناسبت ہے۔ مغرب رات کی پہلی نماز ہے فجر دن کی پہلی نماز۔ مغرب کا روبر بار بند ہونے کا وقت ہے، فجر کا روبر بار کھلنے کا وقت مغرب نیند کا فجر بیداری کا پیش خیمہ ہے، ہمیشہ وقت فجر وقت مغرب کے برابر ہوتا ہے یعنی جس زمانہ میں بخدا وقت مغرب کا ہوگا۔ اتنا ہی فجر کا جب نماز فجر نماز مغرب کے مناسب ہوئی، تو جیسے نماز مغرب اوجیالے میں پڑھنا افضل ہے، ایسے ہی نماز فجر اوجیالے میں پڑھنا بہتر ہے

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جواب

”تاخیر فجر پر اب تک دواہیوں غیر مقلدوں کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہم کو معلوم ہو سکے، وہ ہم تفصیل وار مع جواب عرض کرتے ہیں، اگر بعد میں اور کوئی اعتراض معلوم ہوا۔ تو

انشاء اللہ تفسیر سے اولین میں اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔

اعتراض نمبر ۱۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
علی تین چیزوں میں دیر نہ لگاؤ۔ نماز جب اس کا
وقت آجائے، جنازہ جب حاضر ہو اور کی
کانکاح جب اس کے لیے کفول جاورے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ
إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ
وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجِدَتْ دَهَا كُفُّوا۔

نیز بھی ترمذی میں سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فرماتے ہیں، کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ نماز کا اول وقت رب کی رضا و خوشنودی
ہے اور نماز کا آخر وقت اللہ تعالیٰ کی
معافی ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ
رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ
اللَّهِ۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کا اول وقت پڑھنے کی چاہیے جتنی لوگ فجر دیر میں پڑھ کر رب تعالیٰ
کی رضا مندی سے محروم ہیں۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے،
کیونکہ تم بھی نماز عشاء اور گرمیوں کی ظہر میں تاخیر مستحب و بہتر جانتے ہو تم بھی خدا کی خوشنودی سے محروم
ہو جو تمہارا جواب ہے، وہ ہی ہمارا۔

دوسرے یہ کہ ان حدیثوں میں اول وقت سے وقت مستحب کا اول مراد ہے، نہ کہ
مطلق وقت کا اول یعنی جب نماز کا مستحب وقت شروع ہو جائے تب دیر نہ لگاؤ۔ نماز فجر
میں روشنی ہی اول وقت ہے جیسے نماز عشاء کے لیے تہائی رات اول وقت ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ مسلم بخاری اور تمام محدثین نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز
فجر غلس یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے، لہذا حنفیوں کا دیر سے فجر پڑھنا سنت کے خلاف ہے
جواب۔ اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں، ایک یہ کہ غلس کے معنی ہیں، اندھیرا خواہ وقت
کے اعتبار سے اندھیرا ہو یا مسجد کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر روشنی میں

ہی پڑھتے تھے۔

مگر مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا۔ کیونکہ مسجد نبوی شریف بہت گہری بنی ہوئی تھی۔ چھت میں روشندان وغیرہ نہ تھے۔ اب بھی اگر مسجد میں روشندان نہ ہوں تو اندر بہت اندھیرا رہے گا کیونکہ بہت گہری بنی ہوئی ہے۔ صحن دور ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے۔ دوسرے یہ کہ اگر غلس سے صبح کا اندھیرا ہی مراد ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل شریف ہے۔ اور قول شریف وہ ہے جو ہم پہلی فصل میں بتا چکے ہیں۔ یعنی حضور نے اندھیرے میں فجر پڑھی مگر ہم کو اوجیالے میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب حدیث قولی و فعلی میں تعارض معلوم ہو تو حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ فعلی حدیث میں خصوصیت کا احتمال ہے دیکھو۔ سہارنہ شور نوچریان نکاح میں رکھیں، مگر ہم کو چار بیویوں کی اجازت دی۔ ہم حکم پر عمل کر کے صرف چار بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ کے فعل پر عمل نہ کریں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیئے کہ قول عمل پر راجح ہے۔

تیسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے کہ عام صحابہ کرام اوجیالے میں فجر پڑھتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے حضور کا یہ عمل شریف دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ حدیث قولی کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتے تھے۔ دوسری حدیث کو لائق عمل نہ سمجھتے تھے۔

چوتھے یہ کہ نماز فجر کا اندھیرے میں ہونا قیاس شرعی کی خلاف ہے، اوجیالے میں ہونا قیاس کے مطابق لہذا اوجیالے والی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہو تو اس حدیث کو ترجیح ہوتی ہے جو مطابق قیاس ہو۔

دیکھو ایک حدیث میں ہے۔ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّاَدُ اُگ کی کچی چیز کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے کھانا کھا کر نماز پڑھ لی وضو نہ کیا۔ پہلی حدیث خلاف قیاس ہے۔ دوسری مطابق قیاس لہذا دوسری حدیث کو ترجیح ہوئی پہلی حدیث کی تاویل کی گئی کہ وہاں وضو سے مراد کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا ہے۔ ایسے ہی یہاں تاویل کی جاوے کہ غلس سے مراد مسجد کا اندھیرا ہے، نہ کہ وقت کا بہر حال ترجیح روشنی کی حدیث کو ہے۔

ہمارا اعلان ہے کہ کوئی ویابی صاحب ایسی مرفوع حدیث پیش کریں جس میں فجر اندھیرے میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو جیسے ہم نے اوجیالے میں فجر پڑھنے کی ایک دو نہیں، بہت احادیث پیش کرویں، جن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔

پانچویں یہ کہ اندھیرے کی تمام احادیث بیان جواز کے لئے ہیں اور اوجیالے کی تمام احادیث بیان استحباب کے لئے، لہذا دونوں حدیثیں موافق ہیں، مخالف نہیں یعنی اندھیرے میں فجر پڑھنا جائز ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پر عمل فرمایا اور اوجیالے میں فجر پڑھنا مستحب ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔

اعترض نمبر ۳۔ مسلم و بخاری نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتُصَرِّفُ النِّسَاءُ مُتَكِفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعَرِّفْنَ مِنَ الْغُلَسِ۔

فراقی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے واپس ہوتیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

معلوم ہوا کہ نماز فجر اتنی جلدی شروع کرنا سنت ہے کہ جب ساتھی یا سواٹھیں پڑھ کر نماز سے فارغ ہو، تو کوئی نمازی اندھیرے کی وجہ سے پہچانا نہ جاسکے، خفی اتنا اوجیالا کہ فجر پڑھتے ہیں، کہ شروع نماز کے وقت ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔

جواب :- اس کے جوابات اعتراض ۲ کے جواب میں گذر چکے کہ یا تو یہ مسجد کا اندھیرا ہوتا تھا نہ کہ وقت کا، یا اس عمل شریف پر حضور علیہ السلام کے فرمان اور حکم کو ترجیح ہے، وغیرہ، یہاں ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ شریف میں عورتوں کو جماعت نماز میں حاضری کا حکم تھا، ان کے لحاظ سے نماز فجر جلدی پڑھی جاتی تھی، کہ وہ بیویاں پردہ سے گھر چلی جاویں، پھر عہد فاروقی میں عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا، تو یہ رعایت بھی ختم ہو گئی، عورتوں کو جماعت سے روکنے کی پوری تحقیق اور

اس کی وجہ ہماری کتاب اسلامی زندگی میں ملاحظہ کرو۔

اغتراض نمبر ۴۴۔ ترمذی شریف نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ممی کوئی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی یہاں تک کہ رب نے آپ کو وفات دی۔

قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَوَقْتِهَا الْآخِرَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام نمازیں خصوصاً نماز فجر اول وقت پڑھنا حضور علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، یہ حکم منسوخ نہ ہوا، حضور علیہ السلام نے آخر حیات شریف تک اس پر عمل کیا افسوس کہ حنفی ایسی دائمی سنت سے محروم ہیں، جو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کی۔

جواب۔ اس اغتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح بھی نہیں، اور اس کی اسناد متصل بھی نہیں کیونکہ اس حدیث کو اسحاق ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، اور اسحاق ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کبھی ملاقات نہ کی، لہذا درمیان میں راوی رہ گیا ہے۔

اس لئے امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ فرمایا۔

ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد متصل نہیں۔

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَكِنَّ إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ۔

اس کے حاشیہ میں ہے۔

کیونکہ اسحاق کی ملاقات حضرت عائشہ صدیقہ سے ثابت نہ ہوئی

لَا نَبَاهَ لَمْ يَثْبُتْ مُلَاقَاةُ إِسْحَاقَ مَعَ عَائِشَةَ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں، افسوس ہے کہ وہابی ہم سے تو بالکل صحیح اور یکساں حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اور خود ایسی ضعیف اور ناقابل عمل حدیثیں پیش کر دینے میں تامل نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث بہت احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بہت دفعہ نمازیں آخر وقت پڑھی ہیں، جب حضرت جبریل نماز کے اوقات عرض کرنے آئے، تو انہوں نے دو دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نمازیں پڑھائیں، پہلے دن تمام نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں ایک دفعہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نماز کے اوقات پوچھے تو آپ نے اسے دو دن اپنے پاس ٹھہرایا، ایک دن نمازیں اول وقت میں پڑھائیں دوسرے دن آخر وقت، تیسری کی رات میں حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز قضا پڑھی، غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام نے کئی نمازیں قضا کر کے پڑھیں، عام طور پر سفر میں حضور علیہ السلام نماز ظہر آخر وقت اور عصر اول وقت پڑھتے تھے، ایسے ہی مغرب آخر وقت، عشاء اول وقت پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز فجر کے لئے بالکل آخر وقت تشریف لائے، اور بہت جلد فجر پڑھائی، بعد میں فرمایا کہ آج ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ہمارے سینہ اقدس پر رکھا (مشکوٰۃ باب المساجد)

غرضیکہ حضور علیہ السلام نے بارہا نمازیں آخر وقت میں پڑھیں، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ نے کوئی نماز آخر وقت میں دوبار بھی نہ پڑھی، لہذا یہ روایت ناقابل عمل ہے۔

تفسیر ہے یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، پھر تم نماز عشاء آخر وقت یعنی تنہائی رات گئے پڑھنا، مستحب کیوں کہتے ہو، اور گرمیوں میں ظہر آخر وقت میں مستحب کیوں بتاتے ہو۔ جو جواب تمہارا ہے، وہ ہی جواب ہمارا۔

اعتراف نمبر ۵ :- تم نے جو حدیث پیش کی تھی، کہ فجر کو اوجیالہ میں پڑھو، اس میں اوجیالہ سے مراد صبح صادق کی وہ روشنی ہے، جس سے وقت فجر آجانا، یقینی ہو جاوے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر شگ کی حالت میں نہ پڑھو، بلکہ جب یقین ہو جاوے کہ وقت ہو گیا، تب پڑھو، وہاں اسفار سے وہ روشنی مراد نہیں، جو حنفیوں نے سمجھی، یعنی خوب اوجیالا بہت سے محدثین نے اس حدیث کا یہ ہی مطلب بیان کیا۔

جواب :- مگر نہیں، کیونکہ اتنا اوجیالا کرنا تو فرض ہے، شک کی حالت میں نماز فجر پڑھنا جائز ہی نہیں، اور یہاں فرمایا گیا کہ اس اوجیالے کا ثواب زیادہ ہے، یعنی یہ اوجیالا مستحب ہے نہ کہ فرض۔ لہذا اس اوجیالے سے مراد وہ ہی روشنی صبح ہے جس میں فجر پڑھنا مستحب ہے اور جو ہم نے معنی کیے۔ وہ ہی درست ہیں۔ حدیث سمجھنے کے لیے تفقہ ضروری ہے۔

ایضوال باب ۱۹

ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو

وقت ظہر سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے نصف النہار کے سایہ کے علاوہ دوگنا ہو جاوے، سردیوں میں نماز ظہر جلدی پڑھنا اور گرمیوں میں کچھ دیر سے پڑھنا کہ دوپہر کی تیزی جاتی رہے، کچھ ٹھنڈک ہو جاوے سنت ہے مگر بغیر مقلد و بائی نماز ظہر چلچلاتی دوپہر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، اور ایک مثل سایہ کے بعد عصر پڑھ لیتے ہیں، طرح طرح حنفیوں کو بہکاتے ہیں کہ تمہارا مذہب حدیث کے خلاف ہے اس لیے اس باب کی بھی تفصیل کی جاتی ہیں، اپنی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات، حنفیوں کو چاہیے کہ اپنے دلائل اور دلیلوں سے جوابات یاد رکھیں۔

پہلی فصل

ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو

سردیوں میں چونکہ دوپہر ٹھنڈی ہوتی ہے، لہذا اس زمانہ میں سورج ڈھلنے ہی ظہر پڑھنی سنت ہے، لیکن گرمیوں میں دیر سے پڑھنی سنت جبکہ ٹھنڈک ہو جاوے اور دوپہر کا جوش کم ہو جاوے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۵۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گرمی تیز ہو تو نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نمبر ۱۶۔ ابوداؤد طیالسی نے حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم بخاری، نسائی، بیہقی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فِيمَ حَهَمَ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ وَاشْتَدَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَإِنَّ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسًا فِي الشَّتْرِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ الْ۔

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی تیزی و خشکی کی بھڑک سے ہے، لہذا ظہر ٹھنڈی کرو آگ نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی عرض کیا کہ مولامیرے بعض نے بعض کو کھا ڈالا تو رب نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں ایک سانس گرمی میں۔

نمبر ۱۷۔ نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلَ۔

فرماتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے اور جب سردی ہوتی تھی تو جلد پڑھ لیتے تھے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں ظہر جلد پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔

نمبر ۱۸۔ بخاری، ابوداؤد، ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابوداؤد طیالسی، طحاوی، ابوعوانہ بیہقی نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ

فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مؤذن نے ظہر

يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْنِمُ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْتُ فِيَّ السُّنُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيْجِ حَهْتَمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا هَذَا بِالسُّلُوَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا أَحَدُ بَيْتِ حَسَنِ صَحِيحٌ

کی اذان دینی چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا کرو، پھر انہوں نے اذان کا قصد کیا تو فرمایا ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ ہم نے سیلوں کا سایہ دیکھ لیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گرمی کی تیزی دوزخ کی بھٹی سے ہے۔ پس جب گرمی تیز ہو تو نماز ٹھنڈی کیا کرو، ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔

نمبر ۳۔ طحاوی شریف نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے اور گرمیوں میں دیر سے پڑھتے تھے

أَنَّ سَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُهَا فِي الشِّتَاءِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي الصَّيْفِ۔

اس کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، مگر اختصاراً انہیں میں حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں، اگر تفصیل دیکھنی ہو، تو صحیح البہاری۔ طحاوی وغیرہ کا مطالعہ فرماؤ خیال رہے۔ کہ نماز جمعہ کا وقت بھی ظہر کی طرح ہے۔ کہ گرمیوں میں ٹھنڈک کر کے پڑھی جاوے بعض لوگ سخت گرمی میں بھی جمعہ کی نماز بالکل اول وقت پڑھ لیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے غیر مقلد وہابی تو زوال سے پہلے بھی نماز جمعہ پڑھ لینے سے گریز نہیں کرتے۔ بخاری شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ جب سخت ٹھنڈک ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلد پڑھتے تھے۔ اور جب گرمی تیز ہوتی تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے یعنی نماز جمعہ۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبُرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَنِيَ الْجُمُعَةَ۔

غرضیکہ نماز جمعہ نماز ظہر کی طرح سردیوں میں جلد اور گرمیوں میں کچھ دیر کر کے گرمی کی تیزی ٹوٹ جائے

پر پڑھنی چاہیئے۔

عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کہ نماز ظہر گرمیوں میں ٹنڈی کر کے پڑھنا چاہیئے، کہ تیز گرمی میں ظہر پڑھنا مسلمانوں کی تکلیف کا باعث ہے، اس سے جماعت گھٹ جائیگا اندیشہ ہے، کیونکہ گرمیوں میں عام کاروباری لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر قبیلہ یعنی دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اور دوپہر کی تپش گرمیوں میں گزارنا چاہتے ہیں، اگر اس حالت میں نماز ظہر پڑھنی جاوے تو وہ لوگ سنت قبیلہ سے بھی محروم رہیں گے اور ان پر اس وقت مسجد کی حاضری لڑا بھی پڑے گی ایسے موقعہ پر شریعت مظہر آسانی کر دیتی ہے۔

نتیجہ۔ مذکورہ بالا احادیث شریفہ اور دلیل عقل سے معلوم ہوا، کہ نماز ظہر کا وقت دو مثل سایہ تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت دو مثل سایہ سے شروع ہوتا ہے، اس کی چند دلیلیں ہیں۔

ایک یہ کہ گذشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ٹنڈی کر کے پڑھتے تھے، اور اس کا حکم دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ تمام جگہ خصوصاً ماب عرب میں ایک مثل سایہ کے بعد دوپہر کی تپش ٹوٹتی ہے، ایک مثل تک سخت بھڑک رہتی ہے، اگر ایک مثل پر وقت ظہر نکل جاوے، تو یہ احادیث غلط ہوں گی۔

دوسرے یہ کہ گذشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز ظہر پڑھی۔ جب ٹیلوں کا سایہ نمودار ہو گیا، ایک مثل سایہ کے وقت ٹیلے کا سایہ نمودار نہیں ہوتا۔ کیونکہ پھیلانے کی وجہ سے اس کا سایہ ایک مثل کے بعد ظاہر ہو سکتا ہے اگر ایک مثل پر وقت ظہر نکل جاوے، تو یہ حدیث بھی غلط ہوگی۔

تیسرے یہ کہ نماز عصر کا وقت ہمیشہ ظہر کے وقت سے ہونا چاہیئے، اگر ایک مثل پر وقت عصر ہو جایا کرے تو ظہر کے برابر جگہ کبھی ظہر سے بڑھ جاوے گا یہ قانون شرعی کے خلاف ہے کیونکہ بخاری شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرفوعہ نقل فرمائی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال یہود و نصاریٰ کے مقابل اس طرح دی، کہ کوئی شخص کسی مزدور کو صبح سے دوپہر

تک ایک قیاط پر رکھے، دوسرے کو دوسرے سے نماز عصر تک ایک قیاط پر رکھے، تیسرے کو نماز عصر سے سورج ڈوبنے تک دو قیاط اجرت پر رکھے، پہلے مزدور یہود ہیں، دوسرے مزدور نصاریٰ اور تیسرے مزدور مسلمان کہ ان کے عمل کا وقت تقویراً، مزدوری دو گنی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

خبردار ہو کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو نماز عصر سے سورج ڈوبنے تک کام کرتے ہو تمہاری مزدوری دو گنی ہے۔

أَلَا فَانْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَّا لَكُمْ الْأَجْرُ مَكْرَتَيْنِ۔

اگر عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا، تو ظہر کے برابر بلکہ کبھی اس سے زیادہ ہوتا اس صورت میں مسلمانوں کی یہ مثال بیان نہ فرمائی جاتی۔ لہذا نماز عصر کا وقت ظہر سے کم ہونا چاہیے یہ جب ہی ہو سکتا ہے، جب وہ دو مثل سایہ سے شروع ہو، اگر ایک مثل پر عصر شروع ہو جاوے، تو بخاری شریف کی یہ حدیث بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ عصر دو مثل پر شروع ہو جاتی ہے

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر غیر مقلد و مایوں کے بعض اعتراضات تو وہ ہیں جن کے جوابات ہم اس سے پہلے باب میں دے چکے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے یا جیسے تین چیزوں میں دیر نہ لگاؤ نماز۔ توبہ۔ رٹکی کا نکاح بعض اعتراضات ان کے علاوہ ہیں، ہم وہ اعتراضات مع جوابات . . . . . عرض کرتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ ابو داؤد۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک دراز حدیث روایت کی، جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے دو دن نماز پڑھائی، ایک دن ہر نماز اول وقت پڑھی دوسرے دن ہر نماز آخر وقت میں اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

وَعَلَىٰ بَنِي الْعَصْرِ حِينَ صَلَّاهُ
كُلَّ شَيْءٍ مِّثْلَهُ

حضرت جبریل نے مجھ پہ ان کے وقت
پڑھائی کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت ایک مثل سایہ پڑھنا جو جاتا ہے اور ظہر کا
وقت اس سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔

جواب :- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔

ایک یہ کہ حدیث تمہارے ہی خلاف ہے کیونکہ اسی حدیث میں اس جگہ یہ بھی ہے

فَلَمَّا هُوَ الْقَدْ صَلَّى فِي الظُّبُرِ حِينَ
كَانَ ظُلُّهُ مِثْلَهُ

جب دوسروں ہو تو مجھے حضرت جبریل نے نماز
ظہر پڑھائی جبکہ سایہ اس کی مثل ہو گیا۔

دویشے سے دن ایک سایہ نماز عصر پڑھنے کی اور دوسرے دن غاس اس ہی وقت نماز
پڑھ لی۔ حالانکہ وقت عصر ظہر کا وقت اٹھ جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر ایک مثل سایہ پر
وقت عصر داخل ہو جاتا ہے تو دوسرے دن اسی وقت نماز پڑھ کیوں یہ معافی تھی، دوسرے
یہ کہ اس حدیث میں اسی جگہ اللہ میں

وَصَلَّىٰ بَنِي الْعَصْرِ حِينَ كَانَ
ظُلُّهُ مِثْلَهُ

اور دوسرے دن مجھے نماز عصر جب پڑھائی
جبکہ ہر چیز کا سایہ وہ مثل ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا ہے کہ نماز عصر سبزی وقت وہ مثل سایہ ہے۔ حالانکہ آخری وقت
سورت کا غروب ہے۔

تیسرے یہ کہ اس حدیث میں اول دن کی نماز عصر کی طرف ایک مثل سایہ کا ذکر ہے اور
دوسرے دن کے آخر میں درشل سایہ کا ذکر ہے اصل میں ہر چیز کے وقت ہوتا ہے
بلکہ ذکر نہیں۔ حالانکہ جس وقت ہوا ایک مثل یا درشل اصل میں ہر چیز کے وقت ہوتا ہے
جواب ہے وہ ہمارا

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں قریب ہے کہ عصر کا ایک مثل سایہ۔ نماز عصر پڑھائی تھی
اور جو حدیث میں ہم میں لکھی ہے، اس میں ذکر ہے کہ عصر کے کرمی میں نماز ظہر
پڑھائی کہ اگر کسی اور جگہ سایہ پڑا ہے پر ادا نماز کو ایک مثل کے بعد پڑا ہے تو حدیث میں اسے

یہ متعارض ہوئیں، لہذا ہماری پیش کردہ حدیثوں کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ قیاس شرعی کے مطابق ہیں اور یہ حدیث قابل عمل نہیں، کیونکہ قیاس شرعی کے خلاف ہے، تعارض کے وقت حدیث کو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔

پانچویں یہ کہ حضرت بہرلہ کا یہ عمل پہلے واقع ہوا کیونکہ شب معراج کی صبح کو جو جب کہ نماز فرض ہی ہوئی تھی اور حضور کا عمل جو ہم ثابت کر چکے ہیں، یعنی ٹٹنارک میں نماز پڑھنا بعد کا عمل ہے لہذا تمہاری پیش کردہ حدیث منسوخ ہے، ہماری پیش کردہ احادیث اس کی ناسخ، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں۔

چھٹے یہ کہ شرعی قاعدہ ہے کہ یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہو سکتی یقین کو یقین ہی دینا کر سکتا ہے، اس قاعدہ پر صدمہ مسائل نکالے رہے ہیں، سورج ڈھلنے سے وقت نہ یقیناً آگیا اور ایک مثل سایہ پر اس وقت کا نکلنا مشکوک ہے، تو اس شک سے وقت ظہر نہ نکلے گا اور وقت عصر داخل نہ ہوگا، وٹل پر ظہر نکل جانا یقینی ہے۔ لہذا یہ ہی حکم قابل عمل ہے نہ کہ تمہارا قول۔

اعترض نمبر ۲۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز ظہر اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ فرش بہت گرم ہوتا تھا۔ ہم اس پر سجدہ نہ کر سکتے تھے، سی پئے سجدہ کا، جگہ کھڑا یا ٹٹنڈی بھری رکھتے تھے، اس سے صدمہ ہوا کہ نماز ظہر گرمیوں میں بھی اول وقت ہی پڑھنی چاہیے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جن میں گرمیوں کی ظہر کی تاخیر کرنے ٹٹنڈی کرنے کا حکم ہے، اور وہ حدیثیں قیاس شرعی کے مطابق لہذا وہ ہی قابل عمل ہیں۔ یہ حدیث ناقابل عمل یا منسوخ ہے۔

دوسرے یہ کہ فرش کی گرمی خصوصاً ملک عرب میں بہت دیر تک یعنی ایک مثل سایہ کے بعد تک رہتی ہے، یہ گرمی پہلے کی ہوتی تھی۔ وقت ٹٹنارک ہو چکا تھا، لہذا یہ حدیث ان احادیث کے بالکل خلاف نہیں جن میں ٹٹنارک کا حکم ہے، جہاں تک ہو سکے احادیث میں مطابقت کی جاوے

اعترض نمبر ۳۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ عصر اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ بعد نماز

عصر اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر بھون کر آفتاب ڈوبنے سے پہلے کھا لیتے تھے اور ہم سے بعض لوگ نماز عصر کے بعد زمین میں سافت طے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے اور ابھی سورج چمکتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دو شل سے پہلے پڑھی جاتی تھی، کیونکہ دو شل کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا، کہ یہ کام کیے جاویں۔ (عام دہائی)

جواب :- یہ تمام حدیثیں درست ہیں مگر آپ کا یہ مذکورہ نتیجہ کھانا غلط۔ دو شل کے بعد عصر پڑھو ترین میل فاصلہ سمجھو طے ہو سکتا ہے، اہل عرب بہت تیز رفتار میں، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ دس منٹ میں ایک میل چل لیتے ہیں۔ تین میل آدھ گھنٹے میں چلے جاتے ہیں۔ عصر کا وقت بعض زمانہ میں دو گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اونٹ کا ذبح کر لینا اور بھون کر کھا لینا غروب آفتاب سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اہل عرب ذبح اور گوشت صاف کرنے پکانے میں بہت ہی پھرتیلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تجربہ ہے۔

اعتراف نمبر ۴۴۔ مسلم بخاری میں حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے۔

قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا
بَعْدَ الْجُمُعَةِ۔

ہم سہی نہ نہیں قبیلہ کرتے تھے۔ نہ ناشتہ کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد۔

اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سخت گرمی میں بھی بہت جلد پڑھنی چاہیے کہ دوپہر کا آرام جلد صبح کا ناشتہ بھی بعد نماز کیا جاوے، پھر تم کیے کہتے ہو، کہ گرمیوں میں جمعہ ٹھنڈا کر کے پڑھو۔

جواب :- اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث ظاہری معنی سے تمہارے خلاف ہے، کیونکہ اس سے لازمہ آتا ہے کہ نماز جمعہ ناشتہ اور قبیلہ یعنی دوپہر کے آرام سے پڑھنی چاہیے، دوسرے تو چاہیے کہ فجر کے بعد فوراً جمعہ پڑھ لیا جاوے، کیونکہ ناشتہ تو بالکل سویرے ہوتا ہے، تم بھی اتنی جلد جمعہ پڑھ لینے کے قائل نہیں۔

دوسرے یہ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم جمعہ کے دن جمعہ کی طیار کی وجہ سے نماز سے پہلے نہ ناشتہ کر سکتے نہ دوپہر کا آرام بعد نماز یہ سب کچھ کرتے تھے یعنی نماز کی وجہ سے ناشتہ اور آرام چھو کر دیتے تھے، نہ کہ ناشتہ اور آرام کی وجہ سے جمعہ پہلے پڑھ لیتے تھے۔

جیسا کہ تم سمجھے۔

تفسیر سے یہ کہ اس حدیث میں سر دیوں کے جمعہ کا ذکر نہ رہا۔ نہ میں دن پہلے ہوتا ہے دوپہر میں گرمی نہیں ہوتی۔ اس لیے سورج ڈھلنے ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے۔ دوپہر کا کھانا اور آرام بعد جمعہ کرتے تھے۔ اب کئی مدینہ واسے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ بِجَمْعَةٍ حِينَ يُؤَدُّ الشُّكْرَ

حضرت عبداللہ عیسیٰ سلمہ آفتاب رحمہ اللہ کے بعد جمعہ پڑھتے تھے۔

مذاہب کے مدعیانہ سے معنی یہ نہیں کہ نماز جمعہ سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھ لی جاتی تھی چونکہ نماز جمعہ نماز تہجد کی مانند ہے لہذا فجر کے وقت میں نہ اور دوپہر کی اور عصر میں منع رک کر کے نہ دوپہر میں سورج ڈھلنے سے پڑھی جاوے گی ظہر کی نہ اب سادہ بات میں کوئی تعارض نہیں۔

بیسواں باب

آذان و تکبیر کے الفاظ

شرعیات میں آذان و اقامت کے ذکر کے الفاظ اور احکام قرآنی ہیں جو الفاظ آذان کے ہیں، وہ ہی تکبیر کے صرف جی علی الفلاح کے بعد مذکور اقامت السلوۃ دوبارہ زیادہ ہے ترجیع نہ آذان میں ہے، نہ اقامت میں، آذان کے کل پندرہ کلمے ہیں، اور اقامت کے سترہ کلمے جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں میں رائج ہے۔ مگر غیر متفقہ دہائیوں کی آذان بھی اس آذان سے صنیعہ ہے اور اقامت بھی اس اقامت کے سوا ہے، وہ آذان کی دونوں شہادتوں کو دو دوبارہ کی بجائے چار چار بار کہتے ہیں، اولاً دواہر آہستہ پھر بلند آواز سے اسے ترجیع

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان میں ترجیح نہیں دینا اذان کے کلمات دو در دو ہوتے شہادتیں چار چار بار ہوتیں، اقامت کے ایک بار ہونے کا جواب دوسری فہم میں عرض کیا جاوے گا حدیث نمبر ۷۔ طبرانی نے معجم وسط میں ابو مخذومہ مودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے حضرت ابراہیم ابن اسماعیل ابن عبد الملک ابن ابی مخذومہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ ابِي مَخْذُومَةَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ابِي مَخْذُومَةَ يَقُولُ أَلْقَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اللَّهُ الْأَبَرُّ إِلَيَّ آخِرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَرْجِيْعًا۔

فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا عبد الملک ابن ابی مخذومہ کو سنا وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد ابی مخذومہ کو فرماتے سنا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کا ایک ایک لفظ بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک اس میں ترجیح کا ذکر نہ فرمایا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں ترجیح کا حکم حضور نے نہ دیا لہذا ترجیح سنت کے خلاف ہے۔

حدیث نمبر ۸ و ۹ :- ابن ابی شیبہ ترمذی نے حضرت ابن ابی سیلی تابعی سے کچھ اختلاف الفاظ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَوَدَّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ۔

فرماتے ہیں کہ عبد اللہ ابن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مودن اذان اور تکبیر دو دو بار کہتے تھے۔

اس حدیث سے دو مسئلہ معلوم ہوئے ایک یہ کہ اذان میں ترجیح نہیں، دوسرے یہ کہ اقامت یعنی تکبیر کے کلمات دو دو بار کہے جاویں، نہ کہ ایک ایک بار۔

حدیث نمبر ۱۰۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانَ مَثْنِي مَثْنِي وَالْإِقَامَةَ مَثْنِي مَثْنِي وَمَرَّ بِجَلِّ يَقِينُ مَرَّةً مَرَّةً فَتَالَ اجْعَلْهَا

آپ فرماتے تھے کہ اذان بھی دو دو بار ہے تکبیر بھی دو دو بار اور آپ رحمت علی ایک شخص پر گذرے جو اقامت ایک ایک

بَشَرِي مَشْنِي لَا أَمَّ لَكَ

بارگاہ رہا تھا تو آپ فرمایا اسے دو دوبار گزیری
مال نہ رہے۔

حدیث نمبر ۱۱۔ ابو داؤد شریف نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک تعویل حدیث بیان فرمائی جس میں عبداللہ ابن زید انصاری کی خواب کا واقعہ مذکور ہے جو انہوں نے اذان کے متعلق دیکھی تھی۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں نے فرشتے کو خواب میں دیکھا جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر! شہدان لا الہ الا اللہ الخ کہا پھر کچھ ٹھہر کر اذان کی طرح تکبیر بھی کہی الخ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولَهُ لَا لَا فَادَّتْ بِهَا

راوی کہتے ہیں کہ حضور نے عبداللہ سے فرمایا
کہ یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تھی
بلال نے اذان انہی کلمات سے دی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تو خوب واسے فرشتے نے اذان میں ترجیع کی تعلیم دی نہ اسلام کی پہلی اذان میں ترجیع تھی۔ جو حضرت بلال نے حضور کی موجودگی میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان ہی اذان کی طرح دو دوبارہ ہے۔ لیکن اس میں ق ق ق مت السلوۃ بھی ہے۔

حدیث نمبر ۱۲ و ۱۳۔ ابن ابی شیبہ و بیہقی نے عبد الرحمن ابن ابی سیلی سے روایت کی۔

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ فِي الْمَسَامِكَاتِ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ خَضَرَانِ فَقَالَ مَشْنِي مَشْنِي وَأَقَامَ مَشْنِي مَشْنِي

فرمانے ہیں کہ ہم کو حضور نے بہت نصیحت سے
نہرو دی کہ عبداللہ ابن زید انصاری حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں
دیکھا جب ایک آدمی اچھا اس پر دو ہنر
کپڑے ہیں پس وہ دیوار پر اٹھا ہوا اور
اذان بھی دو دوبارہ دی تکبیر بھی دو دو
بار کہی۔

خیال رکھے، اذان کی تعلیم رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خواب میں فرشتہ کے ذریعہ دی
 اس خواب میں نہ تو اذان میں ترجیع ہے، نہ اقامت یک ایب بار معلوم نہ کہ نستی اذان و
 تعلیم وہ ہے، جس کی رب نے تعلیم دی۔

حدیث نمبر ۱۱۱۱۔ واظنی عبد الرزاق طحاوی شریف نے حضرت اسود ابن یزید سے روایت کیا کہ
 اَنْ يَدْلَاكَ اَنْ يَشْنِي الْاَذَانَ وَبَشْنِي الْاِقَامَةَ وَكَانَ يَسْتَدِءُ بِاللَّحْظِ يَسِيرُ
 يَخْتُمُ بِاللَّحْظِ يَسِيرُ۔
 بے شک۔ حضرت بلال زان بھی دو روایت نقل۔ اور اقامت بھی دو روایت۔ ان دونوں میں
 سے ہی شروع کرتے تھے مگر یہی ختم کرتے تھے۔

عن يلاي أَمَّا كَانَ يَجْعَلُ الْإِدَانِ وَ
الْأَوْ مَتَّ سَوَاءَ مَشْنُو مَشْنُو

حدیث نمبر ۱۰۔ در قطنی نے حضرت ابو حنیفہ سے روایں کی۔
 اَوْ بَلَا لَآ كَانَ يُؤَدِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنِي مَثْنِي وَيَقِيْمُهُ
 مَثْنِي مَثْنِي۔

حضرت بلال حضور انور سے نہ جاپر سے
 سامنے اذان دو دو بار کہتے تھے۔ اور
 اقامت دو دو بار

حدیث نمبر ۱۹۔ طحاوی نے حضرت حماد بن ابی سلمہ سے روایت کی۔
 قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يُؤْذِنُ مَشْنَأُ مَشْنَأُ | حضرت ثوبان اذان دے دو بار کہتے تھے۔
 حدیث نمبر ۲۰۔ طحاوی نے حضرت عبید موی سلمہ ابن اکوع سے روایت کی۔
 أَنَّ سَلْمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يُشْنِئُ | حضرت سلمہ ابن اکوع یعنی اشدق سے تھے اذان
 الْأَذَانَ وَالْأَقَامَةَ | واقامت دو دو بار کہتے تھے۔

جہاں سے یہ بیس حد تک بطور غوثہ پیش کیں۔ ورنہ اس کے متعلق بہت زیادہ احادیث میں اگر تنفیہ
و کھینی ہو تو صحیح البہاری، طحاوی، ترمذی وغیرہ کا مطالعہ فرماؤ۔ ان احادیث سے حسب ذیل چیزیں
معلوم ہوئیں۔

عبد اللہ ابن زید ابن عبد اللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ فی جواب جو اسدی زواریں سے

اس میں نہ تو ترجیع کا ذکر ہے نہ اقامت ایک ایک بار کا، بلکہ وہ ہی اذان و کبیر مذکور ہے جو عام طور پر رائج ہے۔

عقل فرشتے نے جو اذان کی تعلیم دی، اس میں ترجیع بھی نہیں، اور اقامت ایک ایک بار بھی نہیں، نہ ہی چاروں اذان ہے۔

۳۔ حضور علیہ السلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال، حضرت ثوبان وغیرہم ہمیشہ وہ ہی اذان و اقامت دیتے تھے جو عام مسلمانوں میں سراج ہے، یعنی حنفی اذان و اقامت۔

۴۔ جلیل القدر صحابہ و تابعین جیسے حضرت علی، عبد اللہ ابن عمر، مسلمہ ابن اکرم، عبد اللہ ابن زید، ابراہیم نخعی، حضرت عبید، ابو جحیفہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی اذان کہتے اور کہلاتے تھے جو مرجع ہے، ترجیع یا اقامت ایک ایک بار کے قائل نہ تھے۔

۵۔ حضرت علی و زینبہ رضی اللہ عنہ ایک ایک اقامت کہنے والے پر اصرار نہیں ہوتا تھا، دو دو بار کہلاتے تھے، اگر ترجیع یا اقامت ایک بار سنت جاتی، تو یہ حضرات جو مزاج شناس رسول سنت کے متبع، بدعت سے متنفر تھے، انہوں نے اس کو کیوں ترک کیا، اور کرنے والوں کو کیوں روکا اور ان پر کیوں رمت کی۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اذان کی شہادتوں میں ترجیع نہ ہو، کیونکہ اذان میں اصل چیز مسئلۃ اور فلاح ہے، اگر اذان نمازی کے رکان و دعوت کے لئے ہے، باقی کلمات کبیر و شہادت وغیرہ برکت یا تمہید یا نماز کی ترغیب کے لئے ہیں، جب مسئلۃ اور فلاح میں تکرار اور ترجیع نہیں جو اصل اذان ہے تو ان کلمات میں بھی ترجیع نہ ہونی چاہیئے۔ جو اس کے تابع ہیں۔

دوسرے یہ کہ اذان کا مقصد ہے، نماز کی عام اطلاع اس لئے اذان بلند مقام پر اونچی آواز سے کہنی چاہیئے، کانوں میں اچھلے لگائی جاوے تاکہ آواز خوب اونچی نکلے اب ان دو شہادتوں کو اولاً آہستہ آہستہ کہنے کا مقصد اذان کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا بہتر کلمہ بلند آواز سے چاہیئے دیکھو اذان کے اول میں کبیر چار دفعہ کہی جاتی ہے، مگر چاروں بار خوب اونچی آواز سے اگر شہادتیں بھی چار دفعہ ہوتیں تو چاروں بار اونچی آواز سے ہوتیں۔

تیسرے یہ کہ اقامت اذان ہی کی طرح ہے، حتیٰ کہ اسے بعض احادیث میں اذان فرمایا

کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بَلِّغْ اَذْفَنَ صَلَوةٍ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان ہاں فرق صرف قَدْ قَامَتِ الصَّلَوةَ کا ہے، کہ اقامت میں ہے اذان میں نہیں، تو چاہیے کہ اقامت کے الفاظ بھی اذان کی طرح دو دو بار ہوں۔ چونکہ یہ کہ اذان میں بعض الفاظ مکرر آئے ہیں، کہ اول میں بھی میں آخر میں بھی جیسے تکبیر اور کلمہ اور بعض الفاظ غیر مکرر ہیں، کہ صرف ایک جگہ آئے جیسے صلوٰۃ فلاح، جو الفاظ مکرر ہیں دو پہلی بار دو گئے ہیں، دوسری بار اس کے نصف تکبیر پہلی بار چار دفعہ ہے اور سچلی بار دو دفعہ، شہادت توحید پہلی بار دو دفعہ ہے تو آخر بار ایک دفعہ۔ تو چاہیے کہ تکبیر میں بھی ایسا ہی ہو۔ ہذا احسنی اذان و اقامت جو آج عام مسلمانوں میں رائج ہے۔ بالکل صحیح اور سنت کے مطابق ہے۔ اس پر طعن کرنا بجا نہالت و حماقت ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر سوالات مع جوابات

حقی اذان و اقامت پر غیر منقولہ و جابی اب تک جو اعتراضات کر سکے ہیں اور جن کی اطلاع ہم کو پہنچی ہے، وہ تمام مع جوابات عرض کرتے ہیں، اگر آئندہ اور نئے اعتراضات ہمارے علم میں آئے تو ان شاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں ان کے جوابات بھی عرض کروں گے جاعلیں گے اعتراض نمبر ۱۔ مسلم شریف نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری اذان کی حدیث نقل کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنفس نفیس اذان کی تلقین فرمائی، اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

ثُمَّ تَعُوذُ فَنَقُولُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ | دونوں شہادتوں کے بعد پھر بولو اور کہو اَشْهَدُ اَنْ
اَلَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ | لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، الْح
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

اس سے معلوم ہوا کہ خود حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اذان کی

شہادتیں میں ترجیح رکھائی، لہذا اذان میں ترجیح سنت ہے۔
جواب ۱۔ اس اعتراض کے پید ہوا ہیں۔

ایک یہ کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سخت متعارض ہیں اس حدیث میں تو وہ ترجیح کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان ہی کی جو روایت ہم پہلی فصل میں بحوالہ طبرانی پیش کر چکے ہیں اس میں ترجیح کا ذکر بالکل نہیں، طحاوی شریف نے انہیں ابی محذورہ سے جو حدیث نقل کی اس میں اول اذان میں بجائے چار کے دوبارہ تکریم کا ذکر ہے۔ لہذا ابو محذورہ کی روایت متعارض کی وجہ سے ناقابل عمل ہے جیسا کہ تعارض کا حکم ہے۔

دوسرے یہ کہ حضرت ابو محذورہ کی یہ ترجیح والی حدیث تمام ان مشہور حدیثوں کے خلاف ہے۔ جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں، جن میں ترجیح کا ذکر نہیں، لہذا وہ احادیث مشہورہ قابل عمل ہیں۔ نہ کہ یہ حدیث واحد۔

تیسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور بعد میں کبھی اذان میں ترجیح نہ فرمائی۔ لہذا ان کا عمل زیادہ قابل قبول ہے۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں ابو محذورہ کو عام صحابہ نے ترک کر دیا۔ ان کا عمل ترجیح پر نہ تھا۔ بلکہ ترجیح کے خلاف تھا۔ لہذا وہ ہی زیادہ قوی ہے۔

پانچویں یہ کہ یہ حدیث ابو محذورہ قیاس شرعی کے بھی خلاف ہے اور ہماری پیش کردہ احادیث قیاس کے مطابق، لہذا وہ احادیث قابل عمل ہیں نہ کہ یہ حدیث جیسا کہ تعارض کا حکم ہے۔

چھٹے وہ جواب ہے جو غنائیہ شرح ہدایہ نے دیا کہ سیدنا ابو محذورہ کو زمانہ کفر میں توحید و رسالت سے سخت نفرت تھی اور حضور علیہ السلام کی بہت مخالفت، جب یہ اسلام لائے اور حضور علیہ السلام نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ آہستہ آہستہ کہا۔ بلند آواز سے نہ کہا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں دوبارہ بلند آواز سے یہ کلمات ادا کرنے کا حکم دیا یہ دوبارہ کہلانا اس وقت تھا۔ تعلیم کے لئے اور شرم دور کرنے کے لئے، لہذا یہ حکم عارضی ہے۔ جیسے اگر آج کوئی شخص آہستہ

آہستہ اذان کہہ دے۔ نو دو بارہ بلند آواز سے کہلوائی جاتی ہے۔ اس صورت میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہماری پہلی فصل کی حدیثوں کے خلاف نہیں۔

ساتویں وہ جواب ہے جو فتح القدیر نے دیا کہ حضرت ابو محذورہ نے یہ دونوں شہادتیں بغیر تہ کے کہہ دی تھیں، اس لئے دوبارہ مد کے ساتھ کہلوائیں۔ بہر حال یہ ترجیح ایک خصوصی واقعہ تھا۔ نہ کہ سنت اسلام۔

اعتراف نمبر ۲۔ البدافو، نسائی اور دارمی نے حضرت ابو محذورہ سے روایت کی۔
 اَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ
 الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ
 سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً۔
 بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انہیں اذان ۱۹ کلمے اور تکبیر ۷ کلمے
 سکھائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمے انیس ہیں، یہ ترجیح سے ہی بنتے ہیں، اگر اذان میں ترجیح نہ ہو، تو کل پندرہ کلمے ہیں۔ لہذا ترجیح اذان میں چاہیئے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اس حدیث سے اذان میں ترجیح ثابت ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت کے کلمات دو دو بار ہیں۔ اگر تمہاری طرح ایک ایک بار کلمات ہوتے تو اس کے کلمات بجائے ستر کے تیرہ ہوتے، کیا آدھی حدیث پر ایمان لاتے ہو آدمی کے انکاری ہو۔

ترجیح اذان کے تمام وہ جوابات ہیں جو اعتراف ۱ کے ماتحت گذر گئے، اگر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ کو ترجیح ایک خاص وجہ سے تعلیم دی تھی۔ وغیرہ۔

اعتراف نمبر ۳۔ مسلم و بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ ذَكَرُوا النَّادَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا
 الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
 فَأَمَرَ بِلَالٍ أَنْ يُشَفِّعَ
 الْأَذَانَ وَ يُؤْتِرَ
 الْإِقَامَةَ
 فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اعلان نماز کے لیے آگ
 اور ناقوس کی تجویز کی تو یہود و عیسائیوں کا ذکر بھی
 کیا کہ وہ بھی ان چیزوں سے اعلان عبادت کرتے
 ہیں تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان دو دو بار
 کہیں اور اقامت ایک ایک بار

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہے جاویں۔
 جواب :- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے
 معلوم ہوا کہ اقامت کے سارے کلمات ایک ایک بار ہوں۔ مگر تم کہتے ہو کہ اقامت میں اولاً
 تکبیر چار بار ہو۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ دو بار ہو، پھر تکبیر دو بار ہو لہذا جو جواب تمہارا ہے وہ ہی
 ہمارا۔ اگر کہو کہ دوسری حدیثوں میں قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کو دو بار کہنے کا حکم ہے تو حنفی کہیں گے کہ دوسری
 احادیث میں یہ بھی ہے کہ اقامت کے تمامی کلمات دو بار کہے جاویں وہ احادیث قابل عمل کیوں نہیں؟
 دوسرے یہ کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب کا بالکل ذکر نہیں، بلکہ فرمایا گیا
 کہ جب صحابہ نے آگ یا ناقوس کے ذریعہ اعلان نماز کا مشورہ کیا اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس میں
 یہود و نصاریٰ سے مشابہت ہے۔ اسلامی اعلان ان کے خلاف چاہیئے تو فوراً ہی حضرت
 بلال کو اذان و اقامت کا حکم دیا گیا تو اس اذان و اقامت سے موجودہ مردہ شرعی اذان مراد نہیں
 بلکہ لغوی اذان یعنی اعلان نماز مراد ہے جو محلہ میں جا کر کیا جاوے اور اقامت سے مراد بوقت جماعت
 مسجد والوں کو جمع کرنے کے لیئے کیا جاوے کہ آجاؤ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ اعلان ایک
 ہی بار کافی تھا۔ اس لیئے ایک بار کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 خواب کا واقعہ پیش آیا۔ جس سے مردہ اذان و اقامت قائم کی گئی وہ اعلانات چھوڑ دینے گئے۔ تب سے
 یہ کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب میں فرشتے نے جو اقامت کی تعلیم دی اس میں الفاظ و اقامت
 دو دو بار ہیں۔ اور وہ خواب ہی اذان و اقامت کی اصل ہے۔ لہذا وہ ہی روایت قابل عمل ہے۔
 دوسری روایات جو اسکے خلاف ہیں واجب التاویل ہیں یا ناقابل عمل۔ خیال رکھو کہ یہ خواب
 صرف حضرت عبداللہ کی نہیں بلکہ ان کے علاوہ سات صحابہ نے یہ ہی خواب دیکھا۔ گویا یہ حدیث
 متواتر کے حکم میں ہو گئی۔

چوتھے یہ کہ روایات کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتوم نے اذان میں ترجیع
 اپنے آخر دم تک نہ کی۔ وکیع و مزناۃ شرح مشکوٰۃ، نیز ان بزرگوں کی اقامت میں اقامت کے کلمات
 دو دو ہی تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت بلال حبیب مشہور موزن حضرت ابن ام مکتوم اپنی
 ساری عمر نہ تو اذان میں ترجیع کریں نہ تکبیر کے کلمات ایک ایک بار کہیں، حالانکہ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے یکدم دیا ہو۔ لہذا ترجیح وغیرہ کی ساری روایتیں واجب التاویل ہیں۔ پانچویں یہ کہ یہ روایت قیاس شری کے مخالف ہیں اور ہماری پیش کردہ احادیث قیاس کے موافق۔ لہذا انہیں کو ترجیح ہر کی وجہ احادیث میں تعارض ہو تو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْوَحْشُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ اَکْ کِی چیز استعمال کرنے سے وضو واجب ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے گوشت کھا کر نماز پڑھی، وضو نہ فرمایا ان احادیث میں تعارض ہوا، تو قیاس کی وجہ سے دوسری حدیث کو ترجیح ہوئی اب کوئی نہیں کہتا کہ کھانا کھانیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کئی قانون ہے

ایک سوال باب

منتفل کے پیچھے فرض نماز

مسئلہ شری یہ ہے نفل والے کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، ہاں فرض والے کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ امام بھی فرض پڑھ رہا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام و مقتدی دونوں ایک ہی نماز پڑھیں، ظہر والا عصر والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ فرض نماز نفل والے کے پیچھے جائز ہے۔

خوٹ خبی وردی۔ بالغ مسلمان کی کوئی نماز نابالغ بچے کے پیچھے جائز نہیں، نہ فرض نہ تراویح نہ نفل، کیونکہ بچے پر نماز فرض نہیں محض نفل ہے، اور بچے کی نفل شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے۔ اگر بچہ نفل شروع کر کے توڑ دے تو اس پر اس کی قضاء ضروری نہیں لیکن بالغ کی نفل شروع ہو کر ضروری ہو جاتی ہے۔ کہ اگر توڑ دے تو قضاء لازمی ہے، اس لئے بالغ کوئی نماز بچے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک یہ سب کچھ جائز ہے۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلی کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پر

اقتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

متنفل کے پیچھے غنہ فرض کی نماز ناجائز ہے

فرض نماز نفل والے پیچھے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس پر بہت احادیث شریعہ اور قیاس شرعی شاہد ہیں، جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر ۱ امام۔ ترمذی، احمد، ابوداؤد و شافعی، مشکوٰۃ نے باب الاذان میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مَا مَضَامِينُ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤَذِّنٌ
اللَّهُمَّ ارْثِنِ الْآيَةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ اماموں کو ہدایت دے، اور مؤذنین کو بخش دے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام سارے مؤذنین کی نمازوں کو اپنی نماز سے ضمن میں لے جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اعلیٰ شے ادنیٰ کو اپنے ضمن میں لے سکتی ہے نہ کہ ادنیٰ شے اعلیٰ کو فرض نفل کو اپنے اندر لے سکتا ہے کہ نفل سے اعلیٰ ہے، نفل فرض کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی کہ فرض سے ادنیٰ ہے ایسے ہی ہر فرض نماز اپنے مثل فرض کو اپنے ضمن میں لے سکتی ہے۔ نہ کہ دوسرے فرض کو بلکہ اگر امام نماز عصر پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے ظہر کی قضا نہیں پڑھی جاسکتی کہ نماز عصر نماز ظہر کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی کہ یہ دونوں نمازیں ملحقہ ہیں۔

حدیث نمبر ۲۔ امام احمد نے حضرت سلیم سہلی سے روایت کی۔

أَنَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ مَعَاذَ ابْنِ جَبَلٍ يَا نَبِيَّ بَعْدَ مَا
نَنَامُ وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِي
بِالصَّلَاةِ فَتَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوَّلُ عَلَيْنَا نَقَالَ

حضرت سلیم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ یا رسول اللہ حضرت معاذ ابن جبل ہمارے پاس ہمارے سو جانے کے بعد آتے ہیں ہم لوگ دن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر نماز کی اذان دیتے ہیں۔ ہم کل کر ان کے پاس آتے

لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مَعَاذَ لَا تَكُنْ قَتَانَا
إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِيَ وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ
عَلَى قَوْمِيكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہیں وہ نماز بہت دراز پڑھاتے ہیں تو ان سے
حضور نے فرمایا کہ اسے معاذ اللہ کا باعث نہ ہو یا
تو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کر دیا اپنی قوم کو بلکہ نماز
پڑھایا کرو۔

خیال رہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نماز عشاء حضور اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر اپنی قوم میں
پہنچ کر انہیں نماز پڑھاتے اور دراز پڑھاتے تھے، جس کی شکایت بارگاہ نبوی میں ہوئی جس کا واقع
یہاں ذکر ہوا۔

معلوم ہوا کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اس کی اجازت نہ دی کہ حضور
کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی قوم کو پڑھائیں۔ کیونکہ نفل والے کے پیچھے فرض جائز نہیں بلکہ فرمایا کہ یا
میرے پیچھے پڑھو، تو قوم کو نہ پڑھاؤ۔ یا قوم کو پڑھاؤ تو میرے پیچھے نہ پڑھو۔
حدیث نمبر ۶۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سے انہوں نے حضرت ابراہیم
نخعی سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ جب تم قوم کی نماز میں شامل ہو تو تم
ان کی نماز کی نیت نہ کرو۔ تو تمہیں یہ نماز کافی
نہیں اور اگر امام ایک نماز پڑھے اور پیچھے والا
مقتدی دوسری نماز کی نیت کرے تو امام کی
نماز تو ہو جاوے گی اور پیچھے والے کی نہ ہوگی۔

قَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ
لَا تَتَوَلَّى صَلَاتَهُمْ لَا تَجْزِكَ وَإِنْ صَلَّى
إِلَيْهِمْ صَلَوَتُهُ وَتَوَلَّى الَّذِي خَلْفَهُ
غَيْرَهَا أَجْزَأَتِ الْإِمَامَ وَلَمْ تَجْزِهِمْ
رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَثَارِ

اس سے معلوم ہوا کہ علما و ملت کا بھی یہی مسلک ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز نہیں
پڑھی جاسکتی۔ ایسے ہی ایک فرض کے پیچھے دوسرا فرض ادا نہیں ہو سکتا۔
عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض ادا نہ ہو، کیونکہ امام پیشوا ہے
مقتدی اس کا تابع اور امام کی نماز اصل ہے مقتدی کی نماز اس پر متفرع، اس لیے امام کے
سہو سے مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن مقتدی کے سہو سے نہ امام پر سجدہ
سہو واجب نہ خود اس مقتدی پر امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ مگر مقتدی کی

قوات امام کے لینے کا فی نہیں۔ حقیقوں کے نزدیک تو مطلقاً وہابیوں کے نزدیک سورہ ناسی کے حکم
 اگر امام ب. وغیرہ نماز پڑھاوے تو مقتدی کی نماز بھی نہ ہوگی۔ لیکن مقتدی بے وضو پڑھ سکتا ہے تو امام
 کی نماز درست ہوگی۔ امام سجدہ کی آیت آیت تلاوت کرے تو مقتدی پر سجدہ تلاوت واجب ہے
 مقتدی سے یا نہ سے۔ لیکن اگر مقتدی امام کے پیچھے سجدہ کی آیت تلاوت کرے، تو نہ امام پر
 سجدہ تلاوت واجب ہو نہ خود اس مقتدی پر۔ اگر مقتدی مسافر ہو تو مقتدی کو پوری نماز
 پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو یا پوری نماز پڑھے ہو۔ بکثرت ایسے
 قسم کے بہت مسائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مقتدی اور اس کی نماز تابع ہے امام اور
 امام کی نماز اصل و متبوع ہے متبوع تابع سے یا تو برابر ہو یا اعلیٰ اور افضل نماز، فرض نماز سے درجہ
 کو ہے۔ تو چاہیے کہ افضل سے چھپے فرض، ورنہ ہوں، مگر اعلیٰ و افضل دونی سے تابع نہ ہو سکتا
 اسی طرح ایک فرض دوسرے فرض کے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک فرض دوسرے فرض سے تابع نہ ہو
 نہیں ہو سکتی۔ جب نماز عید پڑھا نہ وائے امام کے پیچھے نماز فجر یا ہین ہو سکتی، منہ پر پیمانے
 والے کے پیچھے ورنہ نہیں ہو سکتے تو ظہر والے کے پیچھے عشاء، کو قضا بھی نہیں ہو سکتی غرض کہ ضروری یہ
 ہے کہ یا تو امام و مقتدی کی نماز ایک ہو یا مقتدی کی نماز امام کی نماز سے دونی ہو۔ امام فرض پڑھ
 رہا ہو۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

ہم اس پر غیر متقدم و باجول کی کاکلت میں ان کی طرف سے وہ اعتراضات بھی سامنے کئے دیتے
 ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ بھی جواب تک ان کو صوبہ بھی نہ ہوں گے اور ان تمام کے
 جوابات دیئے دیتے ہیں۔

اعلم انہم نمبر ۱۔ غام محمدین نے حدیث روایت کی کہ معراج کی رات نماز چھ گنا فرض ہوئی۔
 اس کے بعد دو دن تک حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو پانچویں نمازیں پڑھائیں پہلے دن
 پہ نماز ازل وقت میں دوسرے دن آخر وقت میں اور پھر عرض کیا کہ حضور ان وقتوں کے

در بیان ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ دیکھو حضور یہ نمازیں فرض تھیں اور حضرت جبریل کے لئے نفل کیونکہ نماز پنجگانہ فرشتوں پر فرض نہیں مگر اس کے بار جو جبریل علیہ السلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے بلکہ اسلام میں پہلی نماز ایسی ہی ہوئی۔ یعنی نفل کے پیچھے فرض اور یہ فعل سنت نبوی بھی ہے اور سنت جبریل بھی۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ تناؤ جبریل علیہ السلام یہ نمازیں پڑھانے رب کے حکم سے آئے تھے یا خود اپنی طرف سے آگئے بغیر حکم الہی۔ دوسری بات تو باطل ہے کیونکہ حضرت جبریل بغیر حکم الہی کبھی نہیں آتے رب فرماتا ہے۔

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ | ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے

لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ رب تعالیٰ کے حکم سے آئے۔ جب حضرت جبریل کو رب نے ان نمازوں کا حکم دیا تو ان پر فرض ہو گئیں۔ رب کا حکم ہی فرض بنانے والی چیز ہے۔ لہذا ان نمازوں میں نفل کے پیچھے فرض نہ پڑھے گئے

دوسرے یہ کہ ان دو دنوں میں نہ حضور یہ نمازیں فرض تھیں نہ صحابہ یہ کیونکہ اگرچہ معراج کی رات میں نمازیں فرض کر دی گئیں۔ لیکن ابھی ان کا طریقہ ادا اور وقت کی تعلیم نہ دی گئی قالون بشریح سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا۔ اس لئے تمام مسلمانوں نے نہ تو حضرت جبریل کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں نہ ان دنوں کی نمازیں قضا کیں۔ لہذا حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے نفل پڑھے الحمد للہ کہ تمہارا اعتراض جڑ سے اوکڑ گیا۔

اعترض نمبر ۲۔ مسلم و بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ مَعَاذُ ابْنِ جَبْرِ يُصَلِّي
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ۔

فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھر اپنی قوم میں آئے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔

دیکھو حضرت معاذ عشا کے فرض حضور کے پیچھے پڑھ لیتے تھے پھر اپنی قوم میں آکر پڑھاتے تھے آپ کی نماز نفل تھی اور سارے مقتدیوں کی نماز فرض معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض

پڑھنا سنت صحابہ سے

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں اور قوم کے ساتھ فرض ادا کرتے ہوں حضرت معاذ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں حضور کے پیچھے فرض پڑھ لیا کرتا ہوں اور مقتدیوں کے آگے نفل کی نیت کرتا ہوں لہذا آپ کے لینے یہ حدیث بالکل بے فائدہ ہے۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت معاذ نے یہ کام حضور کی اجازت سے کیا کہ انہیں حضور نے اجازت دی ہو کہ فرض میرے پیچھے پڑھ لیا کرو اور نفل مقتدیوں کے ساتھ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جو کہ واقعہ میں درست نہ تھا۔ بارہا صحابہ کرام سے اجتہاد ہی غلطی ہوئی۔

تیسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت معاذ کے اس عمل کی اطلاع دی گئی، تو حضور نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کر دیا مقتدیوں کو بلکی نماز پڑھایا کرو معلوم ہوا۔ کہ حضرت معاذ کا یہ اجتہاد سنت نبوی کے خلاف ہو نیکی وجہ سے ناقابل عمل ہے۔

اعتراض نمبر ۳۔ بیہقی اور بخاری نے انہی حضرت جابر سے حضرت معاذ کا یہ ہی واقعہ روایت کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ كَانَ مَعَادٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ
نَافِلَةٌ۔

فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے۔ پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے تو انہیں عشاء پڑھاتے تھے یہ نماز ان کی نفل ہوتی تھی

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نہ پڑھتے تھے بلکہ فرض ہی پڑھتے تھے اور مقتدیوں کے آگے نفل ادا کرتے تھے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ حضور کے پیچھے نفل اور مقتدیوں کے ساتھ فرض پڑھتے تھے

جواب۔ آپ کی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ حضرت

معاذ کا یہ واقعہ نقل کر کے اپنے انداز سے اور قیاس سے فرماتے ہیں، کہ حضور کے ساتھ فرض پڑھتے تھے، اس میں یہ نہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی نیت و ارادے کا پتہ دیا ہو۔ دوسرے کی نیت کے متعلق اس سے بغیر پوچھے یقین سے نہیں کہا جاسکتا اور نہ اس میں یہ ہے کہ انہیں حضور نے اس کی اجازت دی۔ لہذا یہ حدیث کسی طرح آپ کی دلیل نہیں بن سکتی۔

اعتراف نمبر ۴۔ بخاری شریف نے حضرت عمر ابن سلمہ سے ایک طویل حدیث روایت کی۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم ایک گھاٹ پر رہتی تھی۔ جہاں سے ڈانے گرا کرتے تھے میں حجازی قافلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرآنی آیات پوچھتا رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد میرے والد مدینہ منورہ حاضر ہو کر اپنی قوم کی طرف سے اسلام لائے وہاں سے نماز کے احکام معلوم کیے ان سے حضور نے فرمایا کہ اذان کوئی دے دیا کرے مگر نماز وہ پڑھائے جسے زیادہ قرآن کریم یاد ہو۔ جب واپس ہوئے تو انہیں پتہ لگا کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ یاد تھا۔ مجھے امام بنا دیا۔ اس وقت میری عمر چھ سات سال تھی، میں قوم کو نماز پڑھاتا تھا۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

فَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةَ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ
قَلَصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنَ
الْحَيِّ لَا تَنْظُرُونَ عَنَّا اِنَّهُ قَادِرٌ
فَاَسْتُرُوا فَنَقَطُوا لِي قِمِيصًا
(مشکوٰۃ باب الامامۃ)

مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی، کہ جب میں سجدہ کرتا تو کھل جاتی تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری صاحب کے چوڑے کیوں نہیں ڈھکیے تو لوگوں نے میرے لیے کپڑا خرید کر قمیض سی دی۔

دیکھو عمر ابن سلمہ صحابی ہیں، اور تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز فرض پڑھتے ہیں، عمر ابن سلمہ کی عمر شریف چھ سال ہے ان پر کوئی نماز فرض نہیں بچے کی نفل بھی بہت ادا ہوتی ہے لیکن جو ان بڑھے ان کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض ادا ہو جاتے ہیں جواب۔ اس کے وہ ہی جوابات ہیں جو اعتراض ۲ کے ماستحکم ہو گئے کہ ان کا یہ عمل اپنی رائے سے تھا۔ نہ کہ حضور کے فرمانے سے چونکہ یہ حضرات تازہ اسلام لائے تھے۔ احکام شرعی کی خبر نہ تھی بے خبری میں ایسا کیا۔ اگر آپ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہو تو یہ بھی

مان لو کہ ننگے ادا کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ کیونکہ عمر و ابن سلمہ خود فرماتے ہیں کہ میرا لہذا اتنا چھوٹا تھا کہ مسجد میں چار درخت جانی اور پتھر ننگے ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود یہ عسکرات نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے نماز نہ ٹوٹائی کیوں مسائل شرعیہ سے بے خبری کی وجہ سے افسوس کہ آپ حضرات آنکھ بند کر کے حدیث پڑھتے ہیں۔

ان تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کے متعلق دہائیوں کے پاس صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں نہ حدیث قول نہ فعلیوں ہی چند شبہات کی بنا پر اس مسئلہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محض عداوت سے تبرک کرتے اور ان کی جناب میں گستاخیاں کالی گلوچ کتنے ہیں

باب ۳۲

خون اور قے سے وضو ٹوٹ جانا ہے

شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کھینچنے پر وضو ٹوڑ دیتی ہیں، جو چیز پیشاب پانمانہ کی راہ سے نکلے غفلت کی نیند، غشی، نشہ، جنون، نماز میں ٹھٹھہ لگا کر بننا، بہنا، ہوا، خون، منہ بند کرتے۔ ان کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھو۔

مگر غیر مقلد و تابعوں کے نزدیک نہ تو بہت ہوا، خون و وضو ٹوڑے، نہ منہ بند کرتے، لہذا کوئی حنفی کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز نہ پڑھتا۔ کیونکہ یہ لوگ بارعقیدہ بھی ہیں اور ان کے وضو کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے کہ قے کر کے یا نگیہ وغیرہ کر کے آئیں اور بغیر وضو کیے مہلے پر کھڑے ہو جائیں، چونکہ غیر مقلد اس مسئلے پر بھی بہت شور مچاتے ہیں، اس لیے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا ثبوت اور دوسری فصل میں اس پر ائمہ افاضات مع جوابات، رب تعالیٰ قبول فرمادے۔

پہلی فصل

قے اور بہتا خون بھی وضو توڑتا ہے۔

حنفیوں کے نزدیک منہ بھر قے اور جسم سے خون کا نکل کر ظاہر بدن پر بہ کرنا بیخ حبان وضو توڑ دیتا ہے۔ ظاہر بدن وہ ہے جس کا دھونا، غسل میں فرض ہے، و لائل ملاحظہ ہوں۔

نمبر ۱۔ دارقطنی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ | وضو واجب ہے ہر بہتے ہوئے خون سے

نمبر ۲۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَاتٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ | کسی کو قے یا نکسیر یا ندی آجاوے تو نماز سے علیحدہ ہو جاوے اور وضو کرے۔

نمبر ۳۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ بنت ابی جہش حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ مجھے استخاضہ کا خون آتا ہے کہ میں کبھی پاک نہیں ہوتی کیا نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے رگ کا خون ہے۔

لہذا۔

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكَ ثُمَّ | حیض کے زمانہ میں نماز سے بچو۔ پھر غسل کرو اور
اغْتَسِلِي وَتَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ فَطَرَ | ہر نماز کے لیے وضو کرو پھر نماز پڑھو، اگر بہت خون
الْكَدَمُ عَلَى الْحَصِيرِ۔ | چٹائی پر پڑھنا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استخاضہ کا خون وضو توڑ دیتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام ان بی بی صاحبہ پر معذور کے احکام جاری نہ فرماتے اور ہر نماز کے وقت ان پر وضو لازم نہ فرماتے دیکھو جسے ریح یا قطرے کی بیماری ہو وہ ہر نماز کے وقت ایک وضو کر کے نماز پڑھتا رہے کیونکہ ریح اور پیشاب وضو توڑنے والی چیز ہے۔

نمبر ۴۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی۔

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قَاءَ أَوْ رُمِفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا

أَمَرَتْكُمْ

آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں قے یا
نکیرہ آجائے وہ نماز سے بیحد و بوجا دے اور وضو
کرتے اور اپنی نماز پر بنا کر جب تک کہ بات نہ کی ہو۔

نمبر ۵۔ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت طلق ابن علی سے روایت کی۔

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي رَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلَ مِنْهَا
يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ
نَجَسٌ يَخْرُجُ وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِدَّةٌ فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدُكُمْ
فَلْيَتَوَضَّأْ مُلْغَضًا

ایک بدی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے
کوئی شخص غسل میں نجانے اسکی ریح نکل جاتی
ہے اور پانی میں تلی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قے کرتے تو
وضو کرے ملغضاً

کذا فی جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزوائد۔

نمبر ۶۔ ترمذی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَمَنْ قَاءَ فَلْيَقِمْ تَوْبَاتٍ فِي مَسْجِدِ
دَمِشْقَ فَإِنَّكَ تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
صَدَقَ إِذَا عَجَبْتَ لَهُ وَضُوءَهُ وَ
حَدِيثُ حُسَيْنٍ أَهْلُ شَيْءٍ فِي هَذَا
الْبَابِ

ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ نے
وضو کیا پھر میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان سے
حالات ابو الدرداء کی یہ حدیث بیان کی آپ نے
فرمایا ابو الدرداء نے سچ کہا پانی میں سے ہی ڈال تھا
یعنی میں نے ہی وضو کرایا تھا۔

حسین کی یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے اس بارے میں

نمبر ۷۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

رَفَعَهُ قَالَ إِذَا رُمِفَ أَحَدُكُمْ فِي
صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ
الدَّمَ ثُمَّ لْيَعِدْ وَضُوءَهُ

آپ مرفوع فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم
میں سے کسی کو نماز میں نکیرہ آجائے تو علیحدہ ہو
جائے اور خون کو دھو دے پھر وضو کرے

نمبر ۹۔ وارطانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَتَصَوَّفْ وَلْيَتَوَضَّأْ

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
تم میں سے کسی نماز میں قیام یا تکبیر اچاڑے یا اور
کوئی حدیث کرے تو علیحدہ ہو جاوے اور وضو کرے

نمبر ۱۰۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَصَوَّفْ
فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِبَنِي عَلَى
صَلَاتِهِمْ وَإِنْ تَكَامَرُوا اسْتَأْنَفْتَ

فرماتے ہیں کہ جسے نماز میں کبر اچاڑے تو وہ
علحدہ ہو جاوے اور وضو کرے پھر اگر وہ ان کی ہو
تو ان نماز پوری کرے اگر کوئی کہہ لیا تو نہ سر نہ پیٹے

نمبر ۱۱۔ امام مالک نے حضرت یزید ابن قسطلین سے روایت کی۔

إِنَّهُ كَانَ سَعِيدَ ابْنِ السَّيِّبِ رَعَفَ
وَهُوَ يُصَلِّي فَأَفَى حُجْرَةً أَمْرًا سَلَمَةً رَوَّحَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَى الْوُضُوءِ
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى

انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب کو دیکھا کہ
انہیں نماز میں تکبیر آئی تو آپ حضرت ام سلمہ زوجہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو انہیں پانی دیا
گیا انہوں نے وضو کیا پھر واپس گئے اور فقیر نماز پوری کی۔

نمبر ۱۲۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُحْدِثْ
بِأَيْدِيهِ ثُمَّ لْيَتَصَوَّفْ

فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جاوے تو وہ اپنی
ناک پکڑے پھر چلا جاوے۔

مشکوٰۃ باب يجوز من العمل

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو تدبیر یہ بتائی کہ اگر نماز میں کسی کی بیخ نکل جاوے
تو اپنے عیب کو چھپانے کے لئے ناک پر ہاتھ رکھ دے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تکبیر بھٹ گئی پھر سجدہ
سے نکل کر وضو کی جگہ جا کر وضو کرے، اگر تکبیر سے وضو نہ ٹوٹا ہوتا تو یہ تدبیر بے فائدہ ہوتی ہم نے بطور
نمونہ بارہ حدیثیں پیش کر دیں، ورنہ اس کے متعلق بہت احادیث موجود ہیں اگر شوق ہو تو صحیح البہاری
شریف کا مطالعہ فرماؤ۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہی ہے کہ ہتھ خون اور منہ بھر قے وضو توڑ دے کیونکہ وضو طہارت اور پاکی ہے، ناپاکی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانا چاہیئے، اسی لئے پیشاب، پانچانہ اور ریح سے وضو جاتا رہتا ہے، ہتھ خون، منہ بھر ناپاک ہے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ اَذْذِمَّا مَسْفُوحًا اسی لئے بہتے خون والا جانور ذبح سے ہلال ہوتا ہے۔ ناک ناپاک خون اللہ کے نام پر نیکل جاوے۔ تو جیسے پیشاب پانچانہ اور ریح نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ناپاک چیز نیکلی، ایسے ہی ہتھ خون اور قے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیئے، کیونکہ یہ بھی نجس ہے، جو جسم سے نکلا، نیز استحاضہ اور لبواسیر کے خون سے اور مرد کی پیشاب کی جگہ سے خون نکلنے سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، استحاضہ کے خون کے متعلق تو حدیث مرفوع بھی وارد ہے۔ جیسا کہ ہم اس فصل میں عرض کر چکے، جب یہ تین قسم کے خون وضو توڑ دیتے ہیں تو لامحالہ دوسری جگہ سے خون نکل کر بھی وضو توڑے گا۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلد و ایوں کے پاس اس مسئلہ پر کوئی قوی دلیل نہیں، صرف کچھ شبہات اور دھمکیات ہیں، مگر تکمیل بحث کے لئے ہم ان کے جوابات بھی دیئے دیتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۱۔ احمد و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

اس سے معلوم ہوا کہ وضو، صرف ریح سے ٹوٹتا ہے، خون قے اس کے علاوہ ہے لہذا اس سے

وضو نہیں ٹوٹتا چاہیئے الا حصر کے لیے ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ تم بھی

کہتے ہو کہ پیشاب، پانچانہ، بلکہ عورت یا شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور الا

کے حصر سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ریح کے کسی چیز سے وضو نہ جاوے تو جو تمہارا جواب

ہے وہ ہی ہمارا جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ حصر اضافی ہے نہ کہ حقیقی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ریح نکلنے کا شبہ ہو تو بغیر آواز یا بدبو یا یقینی احساس ہوئے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

اس کی تفسیر وہ حدیث ہے جو مسلم شریف نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاسْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا يَجِدَ رِيحًا۔

جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ حرکت پائے اس لیے اسے شبہ سر جاوے کہ کچھ ہوا نکلی یا نہیں تو مسجد سے نکلے یہاں تک کہ آواز سنے، یا بو پائے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے۔ جسے ریح نکلنے کا شبہ ہو، حدیث کا منشاء کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔

اعتراض نمبر ۲۔ حاکم نے حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ فِي غُرُوفَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرَمَحَ كَجَلٍّ مِنْهُ فَتَرَفَّهَ الدَّمُ فَزَكَّمَهُ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ۔

کہ آپ غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک صحابی کے تیر لگا ان کے خون نکلا، مگر انہوں نے رکوع کیا سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کو عین نماز کی حالت میں تیر لگا خون نکلا، مگر انہوں نے نماز نہ ٹوڑی بلکہ رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کر لی، اگر خون نکلنا وضو توڑتا تو اسی وقت آپ نماز توڑ کر وضو کرتے پھر نماز یا نئے سرے سے پڑھتے یا وہ ہی پوری فرماتے، معلوم ہوا کہ خون وضو نہیں توڑتا۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ جب ان صحابی کے تیر لگا خون بہا تو یقیناً ان کے کپڑے اور جسم خون آلودہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے ہی رہے، تو چاہیے کہ آپ خون، پیشاب یا خاند سے بھرے ہوئے کپڑوں میں نماز جائز کہو، حالانکہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، کہ نمازی کا بدن و کپڑا پاک ہونا چاہیے، لہذا یہ حدیث کسی طرح قابل عمل نہیں۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت

سے یہ عمل کیا ، معلوم ہوتا ہے دوسری واقفیت انہیں نہ تھی ۔ اس لئے ایسا کر گزرے ۔

تیسرے یہ کہ حدیث تمام ان مرفوع و موقوف حدیثوں کے خلاف ہے جو ہم پہلی فہم میں عرض کر چکے ، لہذا ناقابل عمل ہے ۔

چوتھے یہ کہ یہ حدیث قرآن کریم سے بھی خلاف ہے ، کیونکہ رب تعالیٰ نے بدن و پٹے سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِكَ يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۔ اور فرماتا ہے ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے پاک کر ۔ درس حدیث سے معلوم ہو کہ ان بزرگ نے گندے جسم اور گندے کپڑوں میں نماز پڑھ دی ۔ لہذا یہ حدیث نہ قرآن قابل عمل نہیں ۔ پانچویں یہ کہ یہ حدیث صحابہ کرام سے بھی خلاف ہے ، کون میں فقیہ میں یاغیہ فقیہ اگر فقیہ یہ تواتروں نے اجتہاد سے یہ کہہ کر یہ حدیث مرفوع اور تمام فقہاء صحابہ کے خلاف ہے اور جو اجتہاد حدیث کے خلاف ہو وہ واجب ترک ہے ، اور اگر غیر فقیہ میں تو ان سے یہ ہوا بہر حال حدیث کی طرف قابل عمل نہیں ۔

تیسرا اعتراض ۔ اگر خون وضو توڑتا ہے ۔ تو پانی سے کہ تھوڑا خون بہتا نہ ہو وہ بھی وضو توڑ دے جیسے پیشاب ناقص وضو ہے ، جیسے یا صرف ایک قطرہ ہی نکلے ، جب تھوڑا خون یعنی نہ بہنے والا وضو نہیں توڑتا ، تو زیادہ خون بھی ناقص وضو نہیں ، ایسے ہی قے اگر ناقص وضو ہے تو خواہ منہ بہرہ ہو یا تھوڑی ، وضو توڑ دیتی ہے ۔ یہ فرق تم نے کہاں سے نکالا ؟

جواب ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا قِیَاسُ كَے قائل تو ہوئے کہ زیادہ خون کو تھوڑے خون پر اور خون کو پیشاب پر قیاس کرنے لگے مگر جیسے آپ میں ویسے ہی آپ کا قیاس جناب گندگی کا نکلتا وضو توڑتا ہے پیشاب مطلقاً گندہ ہے ، تھوڑا سو زیادہ ، خون بہنے والا گندہ ہے ، رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے اَوَدُّمُ مَسْفُوحًا نہ بہنے والا گندہ انہیں ، آپ کا یہ قیاس قرآنی ایت سے خلاف ہے نیز ہر گندگی اپنے معدن میں جہاں وہ پیدا ہو پاک ہوتی ہے ، معدن سے نکل کر ناپاک ہوتی ہے دیکھو آنتوں میں پاننانہ اور مثانہ میں پیشاب جہاں ہے ۔ مگر پاک ہے اس لئے آپ کی نماز درست ہوتی ہے ۔ اگر یہ ناپاک ہوئے تو نماز کسی طرح جائز نہ ہوتی کہ گندگی اٹھائے ہوئے کی نماز نہیں ہوتی ایسے ہی گندہ اندھا بوند سے خون ہو گیا ہو جیب میں ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں ، اس کے اندر کا خون

چونکہ اپنے معدن میں ہے پاک ہے۔ جب یہ سمجھ لیا، ثواب پیشاب اور خون نکلنے میں فرق سمجھو پیشاب کی جگہ نشانہ ہے، وہ نشانہ سے ہٹ کر پیشاب کی نالی میں آکر چلتا ہے، لہذا نجس ہے اگرچہ ایک بوند ہو مگر خون سارے جسم میں دوڑ رہا ہے اور کھال کے نیچے اس کا معدن ہے۔ اگر کہیں سوئی چھجکئی اور خون چپک گیا، مگر یہاں نہیں، تو وہ اپنی معدن میں رہ کر چپکا ہے، ناپاک نہیں، ہاں جب بہے تو سمجھو کہ اپنے معدن سے علیحدہ ہو گیا اور ناپاک، اس فرق کی بنا پر پیشاب تو چپک کر بھی وضو توڑ دیتا ہے، مگر خون بہ کر توڑے گا۔ غرض کہ خون کا نکلنا اور بہے چمکنا کچھ اور لہذا خون کو پیشاب پر قیاس کرنا مع الفارق ہے۔

اغتراض نمبر ۴۔ حینی شرح بخاری نے ایسی بہت سی حدیثیں نقل کیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور قاء و لم یتوضأ۔ وضو نہ کیا۔

اگر قے وضو توڑتی، تو حضور قے کر کے وضو کیوں نہ فرماتے؟

جواب۔ ماشاء اللہ کیسا نفیس اغتراض ہے، جناب یہ بھی احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے اور وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا۔ مگر حضور علیہ السلام نے وضو نہ کیا تو کہہ دینا کہ پیشاب پاخانہ بھی وضو نہیں توڑتا، جناب وضو نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وضو کی ضرورت نہ تھی۔ وضو ٹوٹ جانے پر فوراً وضو کرنا واجب نہیں، ہاں اگر حضور فرماتے کہ قے وضو نہیں توڑتی، تو آپ پیش کر سکتے تھے۔ اگر یہ احادیث اس مسئلہ کی دلیل ہو سکتیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ضرور پیش فرماتے امام ترمذی نے خون وقفے کے ناقص وضو ہونے پر نہایت صحیح حدیث پیش کی اور ناقص نہ ہونے پر کوئی حدیث بیان نہ کی، صرف علماء کا مذہب بیان فرمایا، معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں قے و خون کے وضو نہ توڑنے کی کوئی حدیث نہیں۔ کیونکہ وہ ہر مسئلہ پر حدیث پیش ہیں۔

اغتراض نمبر ۵۔ قے و خون کے متعلق آپ نے جو احادیث پیش کیں جن میں ارشاد ہوا کہ جس نمازی کو نماز میں قے یا نکسیر آجاوے تو وہ وضو کرے، وہاں وضو سے مراد خون وقفے سے کپڑا دھو لینا ہے، نہ کہ شرعی وضو جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اَلْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ

النَّارُ اُگ کی پکی چیز کھانے سے وضو ہے، وہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا۔ کلی کرنا ہے نہ کہ شرعی وضو، کیونکہ کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا سنت ہے، یہ ناقض وضو نہیں، ایسے ہی یہاں ہے لہذا تمہارے دلائل غلط ہیں۔

جواب :- واقعی آپ کا یہ سوال ایسا ہے جو آج تک کسی کو نہ سوچا ہوگا۔ ذہن نے بہت رسائی کی، اسی کا نام تحریف ہے، اولاً تو آپ نے یہ غور نہ کیا کہ وہاں وضو کے عرفی معنی خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمادیئے، کہ ایک بار کھانا تناول کر کے ہاتھ دھوئے کلی کی اور فرمایا، هَذَا وَضُوٌّ مِمَّا مَسَسَهُ النَّارُ اُگ کی پکی چیز کھانے سے وضو یہ ہے، یہاں آپ یہ معنی چھوڑ کر غیر معروف معنی کیوں مراد لے رہے ہو۔ نیز اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کو نماز میں تھک یا کمبیر آجاوے۔ تو وضو کرے اور نماز کی بنا کر سے یعنی باقی نماز پوری کرے، اگر کپڑا دھونا مراد ہوتا تو نماز کی بنا جائز نہ ہوتی بلکہ دوبارہ پڑھنی پڑتی، جس کا کپڑا نماز میں نجس ہو جاوے اور وہ دھوئے، وہ بنا نہیں کر سکتا دوبارہ پڑھے گا۔ لہذا آپ کی یہ تو جیبہ محض باطل ہے۔

تیسواں باب

ناپاک کنواں پاک کرنا

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کنوئیں، ٹریسے یا گھر سے وغیرہ میں تھوڑی سی بھی ناپاکی گر جاوے تو ان کا پانی نجس ہو جاوے گا، کہ نہ پیا جاسکتا ہے، نہ اس سے وضو وغیرہ جائز ایک قطرہ پشیاں کنوئیں کو گندہ کر دیتا ہے، سمندر، تالاب یا بہتا پانی ان کے اکام جلا گئے ہیں۔ مگر غیر مفقود وہاں کہتے ہیں کہ جب پانی دو مشکے ہو تو اس میں خواہ کتنی ہی نجاست پڑ جاوے ناپاک نہ ہوگا، جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدھے، لہذا ان کے نزدیک کنوئیں میں خوب ہو موزو کنواں پاک ہے شوق سے اس کا پانی پیو۔ وضو کرو، پھر طرہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ

عزت کو گالیاں دیتے ہیں، کہ انہوں نے گندگی گر جانے پر کنویں کو پاک کیوں نہیں قرار دیا۔ مسلمانوں کو ہنسیاں کیوں نہ پہنچے دیا۔ حنفیوں کو ہنسیاں نہ پہنچے کہ نہ تو زنیہ قلعہ دیو اور اسے چھپے نمازیں پڑھیں نہ ان کے کنوؤں کا پانی بے تحقیق پیئیں۔ ان کے کنویں اکثر گندے ہوتے ہیں جن سے یہ لوگ کپڑے دھوتے، نہاتے اور وضو کرتے ہیں، نہ ان کے بدن پاک، نہ کپڑے پاک چونکہ اس مسئلہ کا یہ لوگ بہت مذاق اڑاتے اور آوازے کتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ احادیث کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ہم اس مسئلہ کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس مسئلہ کے دلائل، دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات۔

پہلی فصل

کنوئیں کا ناباک ہونا

کنوئیاں خواہ کتنا ہی گہرا ہو، اور اس میں کتنا ہی پانی ہو۔ اگر اس میں ایک قطرہ شراب یا پیشاب یا چوبابی وغیرہ گر کر مر جاوے تو ناباک ہے بغیر پاک کیئے اس کا پانی باسنتعال کے قابل نہیں اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں سے ہم بطور نمونہ چند پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

نمبر ۱۴۴۴۔ مسلم نسائی، ابن ماجہ، طحاوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
تَخْلَى أَنْ يُبَالَى فِي الْمَاءِ التَّوَكُّدُ ثُمَّ تَيَوَّمُوا فِيهِ

نمبر ۱۴۴۵۔ مسلم و طحاوی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فَرَيَا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَسَ كَمَا نَعَسَ النَّاسُ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ فَرَأَى فِي يَدَيْهِ مِثْرًا مِنْ مَاءٍ

بلفاظ مختلف روایت فرمائی۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کنوئیں اور تمام ٹمہر سے جوئے پانیوں میں نہ پیشاب کرے نہ جنابت کا غسل، اگر ایسا کر گیا، تو پانی گندہو کر قابل استعمال نہ رہے گا۔ اگر دو ٹمکے پانی گندگی کرنے سے ناپاک نہ ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممانعت نہ فرماتے۔
 نمبر ۱۲۴۔ ترمذی حاکم، متذکر، ابن عساکر نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا دَلَعْتَ الْكَلْبُ فِي الْأَنْاءِ غَسِلَ سَبْعَ
 مَرَّاتٍ أَوْ لَهَنَ بِالشَّرَابِ وَإِذَا دَلَعْتَ
 الْهَرَّةَ غَسِلَ مَرَّةً الْفَقْهُ لَا بِنِ عَسَاكِرِ

فرماتے ہیں، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
 جب برتن میں کتا پاٹ جاوے تو سات بار
 دھویا جاوے پہلی بار مٹی سے مانجھا جاوے اور
 جب مٹی پاٹ جاوے تو ایک بار دھویا جاوے

ان احادیث سے پتہ لگا کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن سات بار دھویا جاوے اور
 ایک بار مٹی سے بھی مانجھا جاوے اور اگر مٹی برتن سے پی لے تو ایک بار ہی دھویا جاوے۔ برتن خواہ
 چھوٹا ہو جیسے ہانڈی، ٹوٹا یا ٹہرا جس میں دو چار ٹمکے پانی آجاوے اگر دو ٹمکے پانی کسی نجاست سے
 ناپاک نہیں ہوتا، تو وہ برتن کیوں ناپاک ہو جاتا ہے۔ جسمیں یہ پانی ہے، کتے کا منہ تو پانی میں پڑا اور
 پانی برتن سے لگا ہوا ہے جب برتن نجس ہو گیا تو پانی یقیناً نجس ہو گیا خواہ دو ٹمکے ہو یا کوئی بیش۔

نمبر ۱۲۵۔ دارقطنی، طحاوی نے ابو الطفیل سے اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی۔
 أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي بَيْتٍ مَزْمٍ
 فَتَزَحَّتْ۔

زمانہ صحابہ میں چاہ زمزم میں ایک لڑکا گر گیا، تو
 کنوئیں کا پانی نکلا لایا۔

نمبر ۱۲۶ و ۱۲۷۔ ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے حضرت عطاء سے روایت کی، عطاء تابعی ہیں۔
 أَنَّ جَبْشَةَ وَقَعَتْ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فَذَكَرَ
 بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنَزَحَ مَلَأَهَا فَجَعَلَ
 الْمَاءُ لَا يَنْقُطُ حُفْنَةً وَذَا عَيْنُ
 تَجْرِي مِنْ قَبْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ

کہ ایک حبشی چاہ زمزم میں گر کر مر گیا حضرت عبد اللہ
 ابن زبیر نے حکم دیا، پانی نکالا گیا، پانی ختم نہ ہوتا تھا
 اندر دیکھا تو ایک چشمہ آب منگ اسود کی
 طرف سے آ رہا تھا ابن زبیر رضی اللہ عنہ

ابْنُ الزُّبَيْرِ حَسْبُكُمْ

نے فرمایا کہ کافی ہے۔

نمبر ۱۸۔ بہیقی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هُبَيْرًا وَقَعَ فِي نَزْمٍ فَمَاتَ فَأَنْزَلَ رَجُلًا إِلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ اخْرِجُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ۔

وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ چاہے مزم میں ایک حبشی گر کر مر گیا تو آپ نے ایک آدمی کو اتارا جس نے اسے نکالا، پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جو پانی کنویں میں ہے اسے نکال دو۔

ان احادیث سے چند مثیل معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اگر کنوئیں میں کوئی خون والا جاندار مر جاوے تو کنواں نجس ہو جاوے گا۔ دوسرے یہ کہ ناپاک کنوئیں کے پاک کرنا طریقت یہ ہے کہ اس کا پانی نکال دیا جاوے اسکی دیواریں وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں، تیسرے یہ کہ اگر کنوئیں کا پانی ٹوٹ نہ سکے تو پرواہ نہ کی جاوے، جو پانی فی الحال موجود ہے وہ ہی نکال دیا جاوے، جو بعد میں آتا رہے اس کا مضائقہ نہیں چوتھے یہ کہ جس ڈول وری سے ناپاک کنوئیں کا پانی نکالا جاوے اسے دھونا ضروری نہیں، کنوئیں کیساتھ وہ بھی پاک ہو جاویں گے، اگر غیر مفلد و پانی ان احادیث میں غور فرمائیں۔ تو امام صاحب کو گالیاں دینا، حنفیوں کا مذاق اڑانا آوازے کنا چھوڑ دیں۔

نمبر ۱۹۔ طحاوی شریف نے امام شعبی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الطَّبَوِيِّ السَّنَوْرِيِّ وَنَحْوِ هُمَا يَقَعُ فِي الْبُئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرَكَبُونَ دَلَوًا۔

امام شعبی چڑیا، بلی وغیرہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر یہ کنوئیں میں مر جاویں تو چالیس ڈول پانی نکالا جاوے۔

نمبر ۲۰۔ طحاوی نے حضرت حماد ابن سلیمان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ فِي زُجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بَيْتٍ فَمَاتَتْ قَالَ يُنْزَحُ قَدْ رَأَيْتُ بَيْنَ دَلَوًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا۔

آپ فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں مرغی گر کر مر جائے تو اس سے چالیس یا پچاس ڈول نکالے جاویں پھر اس سے وضو کیا جاوے۔

نمبر ۲۱۔ طحاوی شریف نے حضرت مسیرہ اور زیادان سے روایت کی۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا سَقَطَتْ

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

الْفَارِثَةُ أَوَّلَ الدَّارِ ابْنَتِ رَافِي بْنِ أَبِي يُونُسَ خُرَجَتْ مَعَهَا
حَتَّى يَتَغَيَّبَتْ الْمَاءَ

میں کہ اپنے فرمایا جب چوبایا کوئی اور جالور کنوئیں میں
مر جائے تو اسکا پانی نکالو یہاں تک کہ پانی نہ پھر جائے

نمبر ۲۲۔ طحاوی نے حضرت ابراہیم نخعی تابعی سے روایت کی۔

عَنْ أَبِي رَافِيٍّ فِي الْيُسْرِ تَقَعُ فِيهَا الْفَارِثَةُ
قَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا دَرَاهِمٌ

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں چوبایا گر
جائے تو اس سے کچھ ڈول نکالے جاویں۔

نمبر ۲۳۔ شیخ علاء الدین محدث نے جمالہ طحاوی حضرت انس سے روایت کی (واللہ اعلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارِثَةِ إِذَا مَاتَتْ
فِي الْيُسْرِ أَخْرَجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا يَنْزُخٌ
مِنْهَا عَشْرُونَ دُرْهَمًا

حضرت انس سے روایت ہے کہ اپنے فرمایا
کہ جب چوبایا کنوئیں میں گر جائے اور فوراً نکال لیا
جائے تو بیس ڈول نکالے جاویں۔

نمبر ۲۴۔ ابوہریرہ ابن ابی شیبہ نے حضرت خالد بن مسلم سے روایت کی۔

أَنَّ عِيَّابَ بْنَ سُرَيْلٍ عَمَّنْ قَالَ فِي الْيُسْرِ قَالَ
يُخْرَجُ

حضرت علی سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ کوئی کنوئیں
میں پیشاب کر دے فرمایا کہ کنوئیں کا پانی نکال جائے۔

(امضاء الخ ح ۲۵۴)

یہ جو نہیں روایتیں بطور نمونہ پیش کی گئیں جن سے معلوم ہوا کہ گندی چیز گر جانے سے کنواں نجس
ہو جاتا، اور پانی نہ نکالنا اس کی پاکیزگی سے۔ اگر زیادہ تحقیق دیکھنی ہو تو طحاوی شریف اور صحیح البہاری
شریف کا مطالعہ فرماویں۔

عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کنواں وغیرہ نجاست پڑنے سے نجس ہو جاویں، کیونکہ جب
نجاست لگ جائے تو پھر اجسام برتن وغیرہ تمام چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، تو پانی جو پتلی چیز ہے جس میں
نجاست بہت زیادہ مہرابت کر جاتی ہے۔ بدرجہ اولیٰ ناپاک ہو جانا چاہیئے۔ نیز جب دو ٹکے
دودھ پتلہ، پتلہ لکھی، شہد، کستی نجاست پڑھنے سے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو پانی ان چیزوں سے
زیادہ پتلہ ہے، وہ بھی ضرور ناپاک ہو جانا چاہیئے۔ ورنہ فرق بیان کر دو کہ دو ٹکے دودھ کیوں ناپاک
ہو جاتا ہے اور اتنا پانی کیوں نہیں ہو جاتا اس لیے مکرر محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوکر
جاگو تو بغیر ہاتھ دھو سے پانی میں نہ ڈال (دور مسلم و بخاری)، پانی خواہ دو ٹکے ہو یا کم و بیش، دیکھو
بے ہمتی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، ہاں ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے

مختلف ہیں تانبے، شیشے کے برتن صرف پونچھ دینے سے پاک ہو جاتے ہیں، ناپاک بوتلا صرف چلنے پھرنے اور مٹی سے رگڑ جانے سے پاک ہو جاتا ہے، نجس زمین صرف سوکر جانے اور اثر نجاست جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نجس کپڑا جسم دھونے سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ناپاک کنواں پانی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے ناپاک دودھ، تیل پاک دودھ و تیل کے ساتھ ملکر بہ جانے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بہر حال حتیٰ یہ ہے کہ کنواں وغیرہ نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک غیر مقلد و باہمی اس مسئلہ پر جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں ہم ان کے جوابات تفصیل وار عرض کرتے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی اور اعتراض بہادے علم میں آیا تو ان شاء اللہ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جاوے گا۔

اعتراض نمبر ۱۔ ترمذی شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْتَحْضَاؤُ مِنْ
 بَيْرِ بَضَاعَةٍ وَهِيَ بَايِرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ
 وَلِحَوْمُ الْكِلَابِ وَالشَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ
 لَا يَنْجُسُهُ شَيْءٌ۔

فرماتے ہیں، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بضاہہ کنوئیں سے وضو کر سکتے ہیں، بضاہہ ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔

بضاہہ وغیرہ پاک میں ایک کنواں تھا۔ جس میں ہر قسم کی گندگی تھی کہ مرنے کے بھی پھینک دیے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود مکرانہ کنوئیں کی گندگی ملتی ناپاکی کا حکم نہ دیا تعجب ہے کہ حضور تو بضاہہ کنوئیں کو کتے، حیض کے کپڑے اور ہر قسم کی گندگی گرنے پر بھی ناپاک نہیں فرماتے اگر امام ابوحنیفہ ایک قطرہ پیشاب گرجانے پر بھی سارا کنواں ناپاک کہہ دیتے ہیں، خفیوں کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف ہے کیا ابوحنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک و ستھرے تھے۔

جواب :- اس اہقرامن کے چند جوابات ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں پانی میں کوئی قید نہیں، کہ کتنا پانی نپاک نہیں، تو چاہئے کہ گھر سے لوٹے میں بھی حیض کے پٹر سے کتوں کے گوشت ڈال کر پیا کرو، کیونکہ پانی کو کوئی چیز نپاک کرتی ہی نہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر یہاں پانی سے کنوئیں کا پانی ہی مراد ہو، اور مطلب یہ ہو کہ کنوئیں کو کوئی چیز نپاک نہیں کرتی، تو بھی آپ کے خلاف ہے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اگر نجاست سے کنوئیں کے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جاوے تو نجس ہو جاوے گا، وہ کونسا کنواں ہے جو مرے کتوں، حیض کپڑوں اور بدبو دار چیزوں کے گرنے کے باوجود ان کا رنگ، بو، مزہ نہ بدے، دن رات کا تجربہ ہے کہ اگر ایک مرغی بھی کنوئیں میں پھول پھٹ جاوے تو پانی میں سخت تعفن آ جاتا ہے اس حدیث کی رو سے آپ کو فتویٰ دینا چاہیئے کہ وہابیوں کے کنوؤں میں مراد، کتے، سور، حیض کے پٹر سے خوب ڈالے جاویں اور تم اسی بدبو دار پانی کو پیتے رہو، تم نے بو اور مزہ بدلنے کی قید کہاں سے لگائی۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ تعجب ہے کہ حضور علیہ السلام ٹھہرے پانی میں پیشاب کر نیکو بھی منع فرماتے ہیں اور یہاں مراد کتے ڈالنے سے ممانعت نہیں فرماتے، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں تمام مشہور حدیثوں کے خلاف ہے

چوتھے یہ کہ یہ حدیث قیاس شرعی کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور جب احادیث میں تعارض ہو تو جو حدیث خلاف قیاس ہو، وہ واجب التکرار ہے اور جو مطابق قیاس ہو وہ واجب العمل ہے لہذا ان احادیث پر عمل کرو جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے۔

پانچویں یہ کہ بعضا کنوآں ہمارے ملک کے کنوؤں کی طرح نہ تھا۔ بلکہ اس کے نیچے پانی جاری تھا۔ جیسا کہ آج کہ معظمہ کے کنوئیں نہر زبیدہ پر بنے ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ کے کنوئیں نہر زرقا پر واقع ہیں، بظاہر کنوئیں معلوم ہوتے ہیں، مگر درحقیقت وہ آب رواں کی نہریں ہیں، چونکہ پانی جاری تھا، اس لئے جو گندگی گری گئی، پاک و صاف پانی آگیا نہ اس میں بوقت، نہ کوئی گندگی جاری نہر اور جاری دریا

کا حکم یہ بھی ہے۔

چنانچہ امام طحاوی نے امام واقدی سے نقل کیا۔

بعض کنواں پانی کا راستہ تھا جو باغوں میں جاتا تھا۔

أَنَّ بَيْرَ بَصَانَةَ كَانَتْ طَرِيقًا لِلْمَاءِ

اس میں پانی ٹھہرتا تھا۔

إِلَى الْبَسَاطِينِ لَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا

اس صورت میں تمام احادیث متفق ہو گئیں اور مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ لہذا کنواں گندگی گرنے سے

نجس ہو جاتا ہے۔

اغتراض نمبر ۲۔ ترمذی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حالانکہ آپ سے اس پانی کے متعلق سوال ہوا جو

وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي

جنگلوں میں ہوتا ہے، جس پر درندے اور جانور

الْفَلَاةُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ

وارد ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب پانی دو

السَّيَّارِ وَالْدَّوَابِّ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ

ٹٹکے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا۔

قَلْبَيْنِ كَمْ يَحْمِلُ الْخُبْثَ۔

اس سے معلوم ہوا کہ دو ٹٹکے پانی نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا، امام ترمذی نے محمد ابن اسحاق

سے روایت کی کہ دو ٹٹکے پانچ مشکیزہ ہوتے ہیں، جب پانچ مشکیزے پانی نجس نہیں ہوتا تو کونوئیں

میں تو سینکڑوں مشکیزے پانی ہوتا ہے، وہ کیسے نجس ہو سکتا ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ دو ٹٹکے پانی کبھی نپاک نہیں ہوتا خواہ کتنی ہی نجاست گرے خبث میں مقدار

نجاست کی قید نہیں تو چار ٹٹکے پانی میں چار ٹٹکے پیشاب پڑ جاوے اور اس کا بولہ، مزہ،

رنگ سب پیشاب کا سا ہو جاوے تب بھی دیا بی پیتے رہیں، رنگ دلو نہ بدلنے کی قید تم نے

کہاں سے لگائی؟ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ كَمْ يَحْمِلُ الْخُبْثَ کے یہ معنی کیسے ہوئے کہ نجس نہیں ہوتا اس کے معنی ہیں

نجاست برداشت نہیں کرتا۔ یعنی نجس ہو جاتا ہے، جب یہ احتمال بھی موجود ہے تو تمہارا استدلال

باطل ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر یہ ہی معنی کیے جائیں کہ دو ٹکے پانی کبھی نجس نہیں ہوتا، تو یہ حدیث اتنی تمام حدیثوں کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے کہ حضور نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا خواہ دو ٹکے پانی ہو یا کم و بیش اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے چاہ زمزم میں ایک جھٹی کرنے پر اس کا پانی نکلوایا، یہ کیوں وہاں تو ہزاروں ٹکے پانی تھا۔ لہذا یہ حدیث لائق عمل نہیں ہوتے یہ کہ قلتیں قلتہ کا تثنیہ ہے، قلتہ ٹکے کو بھی کہتے ہیں اور انسان کی قدر و قامت کو بھی اور پہاڑ کی چوٹی کو بھی یہاں قلتہ کے معنی انسانی قدر و قامت ہے۔ اور اس سے گہرائی کا اندازہ بتانا مقصود نہیں بلکہ لمبائی کا اندازہ بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی جب پانی بہہ رہا ہو اور دو قامت انسان کی بقدر اسے بہنے کیلئے فاصلہ مل جاوے تو اب کسی چیز سے نجس نہ ہوگا کیونکہ وہ پانی نہروں کی طرح رواں جاری ہے گندگی کو بہاے جا دیگا۔ فوراً دوسرا پانی آوے گا، اس معنی سے احادیث میں تعرض بھی نہیں ہوگا۔ اور ہر حدیث واجب العمل بھی ہوگی۔ یہ وجہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ اگر قلتہ کے معنی جوں مٹکا تو پتہ نہ چلے گا۔ کہ کتنا بڑا مٹکا کہاں کا مٹکا اور پانچ مٹکے مقدار مقرر کرنا بھی درست نہیں کہ حدیث میں یہ مقدار مذکور نہیں۔ نیز یہ خبر نہیں کہ مشیزہ کتنا بڑا اور کہاں کا غرض کہ حدیث مجمل ہوگی مجمل پر عمل ناممکن ہے۔ پانچویں یہ کہ اس حدیث میں وہ صورت مراد ہے کہ دو ٹکے پانی زمین پر خوب پھیلنا ہوا بڑے ہوض کی مقدار میں جو یعنی سو یا تھوڑے ہوگی ہو۔ اب چونکہ یہ پانی تالاب کے حکم میں ہو گیا، لہذا معمولی نلکے گرنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ اس صورت میں بھی احادیث میں تعرض نہیں۔

اعتراف نمبر ۳۳۔ حنفیوں کا ڈول بڑے کمال والا ہے کہ ناپاک کنوئیں سے صرف ناپاک پانی چھانٹ کر نکال لیا ہے، پاک پانی چھوڑ آتا ہے۔ حیرت ہے کہ جب کنوئیں میں چڑیا مگرمی جس سے جس سے سارے کنواں ناپاک ہو گیا اور حنفیوں نے اس میں سے صرف تیس ڈول نکالے تو یا تو لہو کہ سارا کنواں ناپاک ہی نہ ہوا تھا۔ صرف تیس ڈول پانی ناپاک تھا جسے یہ لڑائی ڈول چھانٹ کر نکال لایا۔ اگر کل کنواں ناپاک ہو گیا تھا۔ تو تیس ڈول نکل جائیے سارا پانی پاک کیسے ہو گیا۔

جواب۔ یہ کرامت وہابیوں کے ڈول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب کنوئیں کا پانی بومزہ رنگ بدل جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاوے اور کنوئیں چشمہ والا ہو، جس کا پانی ٹوٹ نہ سکے اب وہابی صاحبان اسے پاک کریں۔ بتاؤ اس صورت میں کل کنواں ناپاک ہو جائے یا کچھ ڈول اگر کچھ ڈول پانی ناپاک

ہو رہے، تو وہابیوں کا ڈول واقعی کراتی ہے کہ چھانٹ چھانٹ کر صرف گندہ پانی نکال لایا۔ اور پاک پانی کو ہاتھ نہ لگایا اور اگر کل کنواں ناپاک ہوا تھا تو کنوئیں کا کل پانی نکالا بھی نہیں، پانی کے اس پاس کی دیواریں دھوئی بھی نہ گئیں اور کنواں پاک ہو گیا یہ کیسے ہوا اس کا جواب وہابی دیں گے وہ ہی ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ جناب عالی چڑیا مرنے سے سارا ہی کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ مگر ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں کوئی چیز سوکھ کر کوئی بل کر کوئی بہہ کر کوئی صرف پونچھ دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کنوئیں کا پانی صرف آسانی کیلئے چالیس ڈول نکال دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو مٹی ناپاک ہے۔ لیکن جب کپڑے میں لگ کر خشک ہو جاوے، تو صرف مل کر جھاڑ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے نہ ہارا بھی یہ عقیدہ ہے، کیسے یہ کپڑا بغیر دھوئے پاک کیسے ہو گیا۔ صرف آسانی کے لئے ایسے ہی آسانی کے لئے صرف چالیس ڈول نکال دینے سے سارا کنواں پاک ہو جاتا ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ اگر چڑیا چوہا مرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ناپاک پانی کی وجہ سے کنوئیں کی دیوار بھی نجس ہو گئی اور جب اسے پاک کرنے کے لئے ڈول ڈالا گیا، تو وہ ڈول درسی بھی نجس ہو گئی تو چاہیئے تھا کہ اسے پاک کر نیکو دیوار بھی دھوئی جاتی اور ڈول درسی بھی پاک کی جاتی۔

جواب۔ اس اعتراض کا جواب اعتراض نمبر ۳ کے جواب میں گزر گیا کہ ایسے موقعہ پر شریعت آسانی کرتی ہے، کنوئیں کی دیواریں اور ڈول درسی دھونے میں سخت دشواری تھی۔ اس لیے اس کی معافی دی گئی۔ تم بھی اپنے گندے کنوئیں پاک کرتے وقت نہ کنوئیں کی دیواریں دھوتے ہو نہ ڈول درسی آپ کا یہ قیاس حدیث کے مقابل ہے اور رض کے مقابل قیاس دوڑانا جائز نہیں ہم پہلی فصل میں بتا چکے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہم صحابہ رضی اللہ عنہم نے چاہ زمزم پاک کیا، مگر نہ اس کی دیواریں دھوئیں نہ ڈول درسی۔

چوبیسواں باب

نماز جمعہ وعیدین گاؤں میں نہیں ہوتی

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نماز جمعہ و نماز عید و بقر عید گاؤں میں نہیں ہوتی۔ ان تینوں نمازوں کیلئے شہر یا شہر کی ملحقہ جگہ میں ہونا شرط ہے نہ گاؤں والوں پر جمعہ وعیدین لازم ہے نہ وہاں گاؤں میں یہ نمازیں جائز ہیں۔ ہاں اگر گاؤں والے شہر آ کر یہ نمازیں پڑھ جائیں تو ثواب پائینگے مگر غیر مقلد و باطنی کہتے ہیں۔ کہ جمعہ وعیدین ہر جگہ جائز ہے نماز ظہر کی طرح ہر گاؤں شہر میں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ کی بھی دو فصلیں کی جاتی ہیں پہلی فصل میں اس ممانعت کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات۔

نور علی صمدی یہ خیال رہے کہ شہر وہ بستی ہے جہاں کوچے و بازار ہوں۔ ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہوں۔ اور وہاں کوئی ساکم بھی رہتا ہو۔ جہاں یہ نہ ہو وہ گاؤں ہے۔

پہلی فصل

نماز جمعہ وعیدین کیلئے دوسری شرائط جماعت، خطبہ وغیرہ کی طرح شہر یا قضاء شہر بھی شرط ہے کہ یہ نمازیں صرف شہر میں ہوں گی، گاؤں میں نہیں ہو سکتیں۔ دلائل و غلطیوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو جائے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارتیں چھوڑ دو۔

نمبر۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَذَرُوا الْبَيْعَ۔

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اذان جمعہ ہو جانے پر دو حکم دیئے جمعہ کے لئے حاضر ہونا دوسرے تجارتی کام یا بھجور دینا جس سے اشارۃ معلوم ہوا کہ جمعہ وہاں ہی ہوگا۔ جہاں تجارتی کاروبار

ہوں اور خطا ہے کہ تجارتنی کاروبار بازاروں مندلوں میں ہی ہوتے ہیں اور بازار و منڈیاں شہروں ہی میں ہوتی ہیں۔

حدیث نمبر ۲۰۔ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ابو عبیدہ نے غریب میں مرزئی نے کتاب الجمعۃ میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرَ | آپ نے فرمایا کہ جمعہ اور تکبیر تشریق نہیں ہو سکتے
جَامِع | مگر بڑے شہر میں۔

حدیث نمبر ۲۱۔ ابن ابی شیبہ نے ابن ابی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ | آپ نے فرمایا کہ نہ جمعہ ہوتا ہے نہ تکبیر تشریق
وَلَا أَهْلِي إِلَّا فِي مِصْرَ وَجَامِعٍ أَوْ مَدِينَةٍ كَظَمِيَّةٍ | نہ ہی بقرعید کی نماز مگر بڑے شہر میں۔

حدیث نمبر ۲۲۔ یحییٰ نے عرفہ میں انہی حضرت علی سے روایت کی۔

قَالَ لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرَ | آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے جمعہ اور نہ تکبیر
جَامِعٍ | تشریق مگر بڑے شہر میں۔

حدیث نمبر ۲۳۔ فتح الباری شرح بخاری جلد ۲۔ ۳۱۶ میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے۔

قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ إِنَّمَا | آپ نے فرمایا گاؤں والوں پر نماز جمعہ فرض نہیں
الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِثْلَ الْمَدَائِنِ | جمعہ بلاتن جیسے شہروں پر فرض ہے۔

حدیث نمبر ۲۴۔ مسلم بخاری، ابوداؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔

كَانَ النَّاسُ يَتَنَابَوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ | لوگ نماز جمعہ کے لیے اپنی منزلوں اور گاؤں سے مینہ
وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعِبَادِ وَالْعَرَقِ | منورہ آتے تھے انہیں بخاریک جاتے تھا اور پسینہ جاتا تھا

حدیث نمبر ۲۵۔ ترمذی نے حضرت ثوبد سے انہوں نے قبا والوں میں سے ایک صاحب کے انہوں نے اپنے والد سے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں روایت کیا۔

قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | فرمایا ہم قبا والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
أَنْ تَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قَبَا | کہ نماز جمعہ کیلئے قبا سے چل کر مدینہ آئیں۔

حدیث نمبر ۲۶۔ ترمذی نے حضرت ابوبکرؓ سے روایت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوی۔

فرمایا جمعہ اس پر فرض ہے جو جمعہ پڑھ کر رات
تک اپنے گھر واپس پہنچ جائے

حدیث نمبر ۱۲۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا۔

أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -
قباء والے لوگ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۳ و ۱۴۔ موطا امام مالک باب لَا جُمُعَةَ فِي الْعَوَالِي اور موطا امام محمد باب صَلَوةُ
الْعِيْدَيْنِ وَاسْتِزْلَاجُ خُطْبَتَيْهِمَا بروایت ابن شہاب عن ابی عبد اللہ موسیٰ ابن ازہر ہے۔

فرمایا میں حضرت عثمان کے ساتھ نماز عید میں حاضر
ہوا آپ نے نماز پڑھی پھر لوٹے اور فرمایا کہ آج کے دن
میں دو عیدین جمع ہو گئی ہیں، تو گاؤں والوں میں
سے جو صاحب جمعہ کا انتظار کرنا چاہیں وہ
کریں اور جو واپس جانا چاہیں میں انہیں اجازت
دیتا ہوں۔

قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّيْتُ
ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ
فِي يَوْمٍ مَكَرُ هَذِهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ
مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ
فَيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ
فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ۔

ان آخری احادیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صحابہ میں قبا اور دیگر گاؤں سے لوگ نماز جمعہ
وعیدین پڑھنے کیلئے مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے۔ خواہ وہ اپنے گاؤں میں یہ نمازیں نہ پڑھ لیتے تھے
اگر گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہوتی تو یہ حضرات وہاں ہی پڑھ لیا کرتے۔ گردوغبار تیش اور پسینہ کی زحماتیں
اٹھا کر جمعہ وعیدین کے لئے مدینہ طیبہ نہ آیا کرتے۔ بخاری کے لفظ يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ اور موطا کے لفظ أَنْ
يَرْجِعَ سے معلوم ہوا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں اور نہ ان کے باری باری آنے کے کیا معنی اور
صرف عید پڑھ کر جو جمعہ کے دن تھی بغیر جمعہ پڑھ لوٹ جانا کیا مطلب؟

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جمعہ گاؤں اور جنگلوں میں ہونے کے صرف شہر میں ہو کیونکہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا حج الوداع بروز جمعہ ہوا یعنی ۹ رذی الحجہ ۶۲۹ء کے دن جمعہ تھا۔ جس میں ایک لاکھ سے
زیادہ صحابہ کا اجتماع تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود میدان عرفات میں جمعہ پڑھانے کے
حاجیوں کو اس کا حکم دیا نیز صحابہ کرام نے بہت ملک فتح کیے مگر کہیں ثابت نہیں ہوا کہ ان حضرات

نے گاؤں میں جمعے قائم کیے ہوں چنانچہ فتح القدیر باب الجمعہ میں ہے -

وَلِهَذَا لَمْ يُقَلَّ عَنْ الصَّلَاةِ حِينَ
فَقَحُوا الْبَكَادَ وَاشْتَغَلُوا بِنَصَبِ النَّائِبِ
وَالْجَمْعِ إِلَّا فِي الْمَصَادِرِ

صحابہ کرام سے کہیں منقول نہ ہوا کہ جب انہوں
نے علاقے فتح کیے تو انہوں نے شہروں کے سوا
کہیں اور عید اور جمعے قائم کیے ہوں۔

الجمعہ ظہر کی طرح ہر جگہ ہو جایا کرتا تو یہ حضرات ہر جگہ ہی جمعے قائم کرتے جیسے جمعہ کیلئے خطبہ جماعت
وغیرہ شرط ہے جو نماز ظہر کیلئے شرط نہیں نیز جمعہ مسافر اور عورت : نیز پرفرض نہیں : ظہر سب
پرفرض ہے ایسے ہی اگر جمعہ کیلئے شہر شرط ہو تو کیا مضائقہ ہے غرض کہ جمعہ سارے احکام میں ظہر
کی طرح نہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جوابات

اعتراض نمبر ۱۔ قرآن کریم سے نماز جمعہ کی فرضیت بطریق اطلاق ثابت ہے، وہاں شہر کی قید
نہیں تو تم مذکورہ احادیث کی وجہ سے قرآن میں قید کیے لگا سکتے ہو۔ قرآنی مطلق حدیث واحدہ سے
مفتیہ نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ اس کے چند جوابات ہیں ایک الزامی باقی تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے، کہ قرآن شریف
میں نماز جمعہ کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی گئی نہ وقت کی، نہ خطبہ کی، نہ جماعت کی، نہ جگہ کی، تو چاہیے
کہ نماز جمعہ دن رات فجر مغرب ہر وقت میں پڑھ لیا کرو، نیز خطبہ کی بھی پابندی نہ ہو۔ جنگل اور
گھر میں اکیلا آدمی بھی جمعہ پڑھ سکے حالانکہ آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں۔ دوسرے یہ کہ آیت
جمعہ مطلق نہیں بلکہ محل ہے اور محل کی تفصیل حدیث واحدہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ
احادیث واحدہ نہیں عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ نہ پڑھنا تمام ان حاجی صاحبان نے
دیکھا۔ منگی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی جس فعل شریف کو اتنے صحابہ دیکھیں، وہ خبر واحدہ
کیونکر ہوگی۔ چوتھے یہ کہ خود قرآن کریم میں شہر کے شرط ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ رب
نے حکم جمعہ کے ساتھ فرمایا وَذُو الْبَيْتِ جَمِيعًا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔

اعتراف نمبر ۲۔ بخاری وغیرہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف کے بعد سب پہلے جمعہ مسجد عبدالقیس میں ہوا جو بحری کے ایک قریہ جواثی میں واقع ہے معلوم ہوا کہ قریہ یعنی گاؤں میں جمعہ ہو سکتا ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ عربی میں قریہ صرف گاؤں کو نہیں کہتے مطلقاً لبتی کو کہتے ہیں گاؤں ہو یا شہر قرآن کریم میں بہت جگہ شہر کو قریہ کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
وَقُلُوبُنَا لَا تُؤْمِنُ اَنْ يَّزَالَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی دُحُلٍ
مِّنَ الْقُرْآنِ يَتَّبِعُ عَظِيمٍ۔
کفار بولے کہ یہ قرآن ان دو شہروں (مکہ و طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا لگیا۔

دیکھو اس آیت میں کہ معظمہ و طائف کو قریہ فرمایا گیا حالانکہ یہ بڑے شہر ہیں، مگر معظمہ کی شہرت تو قرآن سے ثابت ہے۔ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِينِ اور فرماتا ہے
وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ | آپ پوچھیں اس شہر سے جس میں ہم تھے۔
دیکھو اس آیت میں مگر قریہ فرمایا گیا جو عظیم الشان شہر ہے۔

عَلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نَّسْتَطْعِمَ
أَهْلَهَا۔ | یہ دونوں دعوتی و حضر علیہا السلام ایک لبتی میں
پہنچے اور وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا

اس آیت میں انطکیہ کو قریہ فرمایا گیا، حالانکہ بڑا شہر ہے، بہر حال قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں جواثی کاؤں نہ تھا، بلکہ شہر تھا۔ چنانچہ صحاح میں ہے

جَوَاثِي حِصْنٌ بِالْبَحْرَيْنِ

در نظام ہے کہ قلعہ شہروں میں ہوتا ہے۔ رَفِيعُ الْقَدْرِ مَبْسُوطٌ مِّنْهُ
وَالْبَحْرَيْنِ بِالْبَحْرَيْنِ۔ | وہ بحرین میں ایک شہر ہے۔

بہر حال جن لوگوں نے کہا ہے کہ جواثی قریہ ہے انکی مراد قریہ سے شہر ہے، دوسرے یہ کہ اگر یہاں قریہ یعنی گاؤں ہو تو اس کی پہلی حالت مراد ہے یعنی پہلے وہ گاؤں تھا، جمعہ قائم ہونے کے وقت شہر بن چکا تھا، لہذا شہر والی روایتیں بھی درست ہیں گاؤں والی بھی تفسیر سے یہ کہ اگر جمعہ قائم ہونے کے وقت بھی گاؤں تھا۔ تو دامن جمعہ پر عرصہ صحابہ کرام کے اپنے اجتہاد سے تھا نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بزرگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ (از رفیع القدر وغیرہ)

اعتراض نمبر ۱۳۔ بیعتی شریف میں بروایت عبدالرحمن ابن کعب عن کعب ابن مالک ہے فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ ہم کو سعد ابن زارہ نے مقام حرہ بنی بیاضہ پر پڑھایا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آدمی رہتے تھے۔ تو فرمایا صرف چالیس آدمی تھے حضرت کعب جب بھی اذان سنتے تو حضرت سعد کو دعائیں دیتے تھے دیکھو سعد بن زارہ بھی صحابی ہیں اور حضرت کعب ابن مالک بھی ان بزرگوں نے مع دوسرے صحابہ کرام ایسی جگہ جمعہ پڑھایا جہاں صرف چالیس کی بستی تھی۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہے۔

جواب۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا ہے جب کہ جمعہ بھی فرض بھی نہ ہوا تھا۔ بیعت عقبہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے یہود ہفتہ کے دن اور عیسائی اتوار کے دن اپنے عبادت خانوں میں جمع ہو کر عبادتیں کرتے ہیں ہم بھی عربہ کے دن جمع ہو کر عبادت کیا کریں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن زارہ نے حرہ بنی بیاضہ میں ایک خاص جگہ مسجد کی شکل کی بنائی اور وہاں عربہ کے دن جمع ہونا نماز و وعظ کرنا شروع کر دیا اور اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا یعنی مسلمانوں نے امتیاز کے دن یہ نماز ان بزرگوں کی اپنی اجتہادی نماز تھی۔ نہ کہ موجودہ اسلامی جمعہ پھر رب تعالیٰ نے اسی دن میں نماز جمعہ فرض فرمائی اس کی تحقیق بیعتی میں اسی مقام پر اور فتح القدیر میں جمعہ کی بحث میں ملاحظہ کرو اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ نماز مرویہ جمعہ ہی کی نماز تھی۔ تو حرہ بنی بیاضہ مستقل گاؤں نہ تھا۔ بلکہ مدینہ منورہ کے مضافات میں سے تھا۔ یعنی فناء شہر اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فناء شہر کے جنگلوں میں بھی جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

اعتراض نمبر ۱۴۔ بخاری شریف میں حضرت یونس سے مروی ہے کہ جناب زریق ابن حکیم نے ابن شہاب کو خط لکھا کہ کیا میں اپنی زمین ایلہ میں جمعہ پڑھ لیا کروں جہاں چند سوڈانی وغیرہ مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ضرور دیکھو، محمد ابن شہاب نے زریق کو ایک بہت چھوٹے سے گاؤں ایلہ میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ گاؤں میں جائز ہے۔

جواب۔ اس کا جواب بخاری شریف کے اسی مقام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ اپنے اجتہاد سے دیا ہے نہ کہ کسی حدیث کی بنا پر انہیں مسئلہ معلوم نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ ظہر کی طرح جمعہ بھی ہر جگہ ہو جاتا ہو گا لہذا یہ حکم دے دیا چنانچہ بخاری

میں اس جگہ اس شہاب کا پورا خط نقل کیا ہے جس میں اس فتوے کی یہ دلیل نقل فرمائی ہے کہ مجھ سے سالم نے ان سے عبداللہ ابن عمر نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اس سے قیامت میں اپنے سے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا الخ اس سے معلوم ہوا کہ ابن شہاب کو گاؤں میں جواز جمعہ کی کوئی حدیث نہ ملی صرف اس حدیث سے استنباط کیا۔

اعترض نمبر ۵۔ تمہاری پیش کردہ حدیثیں سب حضرت علی کے اقوال ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک صحابی کے قول سے قرآنی آیت کے خلاف فتویٰ کیونکر دیا جاسکتا ہے۔

جواب۔ صحابہ کرام کے اقوال بھی حدیث ہیں جنہیں حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیثیں اگر قیاسات کی قسم کی نہ ہوں تو حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہوتی ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قرآن شریف میں جمعہ کی نماز کے لئے شہر کی صراحت قید نہ لگائی گئی اور پھر آپ نے فرمایا کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی رائے سے یہ کلام نہیں فرمایا ہے۔ بلکہ سفور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرمایا اسی لئے صاحب ہدایہ نے یہ حدیث مرفوعاً نقل فرمائی کیونکہ ایسی حدیثیں مرفوعہ کے حکم میں ہی ہوتی ہیں۔

اعترض نمبر ۶۔ جمعہ کی نماز نماز ظہر کے قائم مقام ہے اسی لئے جمعہ کے دن ظہر نہیں پڑھی جاتی صرف جمعہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ جب ظہر گاؤں و شہر ہر جگہ ہو جاتی ہے تو جمعہ بھی ہر جگہ ہو جانا چاہیے۔

جواب۔ یہ اعترض غلطی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ظہر کی طرح جمعہ بھی اکیلے جماعت سے جنگل میں گھر میں مسجد میں ہر جگہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے بند جب جمعہ اور ظہر میں بہت سے فرق ہیں کہ ظہر کی رکعتیں چار جمعہ کی دو ظہر میں سنت مؤکدہ چھ چار تو فرضوں سے پہلے اور دو بعد میں جمعہ میں آٹھ چار فرض سے پہلے اور چار بعد ظہر میں جماعت شرط نہیں اور جمعہ میں شرط ہے۔ ظہر میں خطبہ شرط نہیں جمعہ میں شرط ظہر میں ایک اذان جمعہ میں ۲ ظہر گھر میں بھی جائز مگر جمعہ کے لئے اذان عام کی جگہ ہونا ضروری ظہر ہمارے مسلمانوں پر فرض مگر جمعہ عورت و مسافر پر فرض نہیں، جب جمعہ اور ظہر میں اتنے فرق موجود ہیں تو اگر یہ فرق بھی ہو جائے کہ جمعہ کیلئے شہر شرط ہو تو کیا مضائقہ ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جمعہ ہجرت سے پہلے ہی فرض ہوا تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہجرت سے پہلے کہ معظمہ میں جمعہ پڑھا۔ اور نہ ہجرت کے بعد قبا کے قیام کے دوران میں کیونکہ اس وقت مکہ معظمہ دارالاسلام نہ تھا۔

اور قیاس شریف شہ نہ تھا، جمعہ کے ایسے دنوں پہنچ کر شرط میں۔
اعتراف میں ہے۔ کہ جس نے یہاں کہ موسم حج میں منی میں جمعہ پڑھا جائے، منی تو گھر بھی نہیں محض جنگل
ہے اگر جمعہ کے ایسے شہ نہ تھا تو منی میں جمعہ جائزہ کیوں ہو گیا۔

جواب۔ حج کے زمانہ میں منی شہر بن جاتا ہے کیونکہ وہاں ہر قسم کی عمارتیں گلی کوچے بازار تو پہلے ہی
بنے ہوئے ہیں، حج کے موسم میں وہ سب آباد ہو جاتے ہیں اور وہاں حاکم بھی موجود ہوتا ہے۔ اس
ایسے دنوں جمعہ جائزہ ہے۔ اس زمانہ میں دہلی و کانپور کے مقابر کا شہر بن جاتا ہے عرفات محض
میدان ہے چاہیے تو تھا کہ وہاں نماز عید بھی پڑھی جاتی مگر چونکہ اس دن حج کے مشاغل بہت زیادہ
ہیں اس لیے حجاج پر عید معاف ہے۔ رمی۔ قربانی۔ حجامت طوائف زیارت یہ سب دوسو
تاریخ کو کیے جاتے ہیں ان کی ادائیگی میں شام ہو جاتی ہے۔ خیال ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض ہے نہ
عی واجب اور اکثر حجاج مسافر ہی ہوتے ہیں۔

(نوٹ ضروری) جہاں مسلمان گاؤں میں جمعہ پڑھ لیتے ہوں، وہاں ان کو ظہر و عشاء کی پڑھنے
کا تاکید حکم دیا جائے ورنہ ان کا فرض ادا نہ ہوگا نماز ظہر رہ جائے گی۔

پچیسواں باب

نماز جنازہ میں الحمد شریف کی تلاوت نہ کرو

اصناف کے نزدیک نماز جنازہ میں تلاوت قرآن مطلقاً خلاف سنت ہے اس میں نہ تو
سورۃ فاتحہ پڑھی جاوے نہ کوئی اور سورت کہ اگر اس نماز میں صرف حمد الہی درود شریف اور
دعا پڑھی جاوے ہاں اگر الحمد شریف یا کوئی دوسری سورت ثناء الہی یا دعا کی نیت سے پڑھے
تو جائز ہے تلاوت کی نیت سے جائز نہیں تلاوت اور دعا کی نیتوں کے احکام مختلف ہیں
دیکھو ناپاک اجناس کی حالت میں آیتہ قرآنی تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، دعا کی

نیت سے پڑھنا درست کسی نے پوچھا، آپ کا مزاج کیا ہے۔ ہم نے کہا لَعَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں تب بھی یہ کہہ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر تلاوت قرآنی کی نیت سے یہ آیت پڑھی تو سخت جرم ہے، مگر یہ مفید رہائی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے دلائل، دوسری فصل میں اسی پر سوال و جواب۔

پہلی فصل

اس مسئلہ پر دلائل

تمہارا قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَلَا تَقْصِرْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتٍ | منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ پر جنازہ نہ پڑھے
آیت کریمہ میں نماز جنازہ کو صلوٰۃ فرمایا مگر ساتھ میں علیٰ ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز درحقیقت دعا ہے۔ عرفی نماز نہیں جیسے رب فرماتا ہے۔

صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا | اے مسلمانو تم نبی پر درود و سلام پڑھو

یہاں صلوٰۃ علیہ میں نماز مراد نہیں بلکہ درود و عامراد ہے۔ کیونکہ اس کے بعد علیٰ ارشاد ہے جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ ہو تو وہ بمعنی دماء رحمت ہوتی ہے نہ کہ عرفی نماز اور ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ و تلاوت قرآنی عرفی نماز کا رکن ہے نہ کہ دعا کا۔ دعا کے لیے توحید الہی درود شریف چاہیے چونکہ جنازہ درحقیقت دعا ہے نہ کہ عرفی نماز لہذا اس میں تلاوت قرآن کیسی اسی لئے اس میں رکوع سجدہ نہیں اور اس میں میت کو آگے رکھا جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۲۔ مؤطا امام مالک میں بروایت نافع عن ابن عمر ہے

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِی الصَّلٰوۃِ | سیدنا عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں تلاوت قرآن
عَلِ الْجَنَازَةِ (فتح القدیر) نہ کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۲۔ اسی مؤطا امام مالک میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے۔

عَمَّنْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ | روایت ہے اس سے جس نے حضرت ابوہریرہؓ سے

عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا
لَعُمْرِكَ أَخْبَرْتُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ عِنْدِ
أَهْلِهَا فَإِذَا وَضَعْتَ كَبْرَتَ وَحَمْدَ
اللَّهِ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ
أَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَابْنُ أُمِّكَ كَانَ
يَشْهَدُ الْخ (رفع)

پوچھا کہ وہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے
فرمایا تمہاری عمر کی قسم میں بتاتا ہوں میں میت کے
گھر سے اس کے ساتھ جاتا ہوں جب میت
رکھی جاتی ہے تو تکبیریں کہتا ہوں اور اللہ کی حمد اس
کے نبی صلعم پر درود عرض کرتا ہوں پھر یہ دعا پڑھتا
ہوں الہی تیرا یہ بندہ تیرے فلاں سے بندہ فلاں
بندی کا لڑکا تو حید و رسالت کی گواہی دیتا تھا الخ

غور کرو کہ حضرت ابو ہریرہ کی بتائی ہوئی نماز جنازہ میں حمد - درود - دعا کا ذکر تو ہے۔ مگر تلاوت قرآن
کا بالکل ذکر نہیں معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام جنازہ میں تلاوت قرآن نہ کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۴۳ - ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرمایا۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا
لَهُ الدُّعَاءَ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم
میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لئے خاص
دعا کرو۔

ہم لوگ اس حدیث کے معنی کرتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو خلوص دل سے اس کے
لئے دعا مانگو اس سے دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہے مگر حضرات وہابی اس کے معنی یہ کرتے ہیں۔
کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو نماز میں خالص دعا کرو۔

ان کے اس معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہیں صرف دعا ہے کہ خالص
اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے نمازوں
میں تلاوت، رکوع، سجدہ، التحیات و دعا وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے اس جنازہ کی نماز میں
بجز دعا کے کچھ نہ ہو رہی، حمد و درود یہ دعا کے توابع سے ہے کہ دعا کے ادب میں سے ہے
بہر حال یہ حدیث ان کے معنی سے ہی اپنی کے خلاف ہے۔ اور اصناف کی تائید
کرتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۱ - عینی شرح بخاری جلد دوم ۱۵۴ باب قراءۃ الفاتحہ علی الجنائزہ میں

حسب ذیل احادیث میں۔

وَمِنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَازَةِ وَيُنْكِرُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلَى
ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالْبُؤَيْرِ
وَمِنْ التَّالِعِينَ عَطَاءُ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ
وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ سَيْبٍ وَسَعِيدُ
ابْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ قَالَ ابْنُ
الْمُزْدَلِجِ قَالِ مَجَاهِدٌ وَحَمَّادُ
الثَّوْرِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ
لَيْسَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي بَدَنِ نَافِي صَلَوةٍ
الْجَنَازَةِ۔

اور جو حضرات نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہ
کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، ان میں
حضرت عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، ابن
عمر اور ابو ہریرہ میں اور تابعین میں سے حضرت عطاء
طاووس، سعید ابن مسیب، محمد ابن سیرین، سعید
ابن جبیر، امام شعبی اور حکم میں۔ ابن منیر کہتے ہیں
کہ یہ ہی قول مجاہد اور حماد ثوری کا ہے، امام مالک
فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مدینہ منورہ میں نماز جنازہ
کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج
نہیں۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہی ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہ ہو، کیونکہ عام نمازوں میں جیسے
تلاوت قرآن رکن ہے ویسے ہی انہیں رکوع، سجدہ، التحیات میں بیٹھنا بھی رکن ہے، اور ان نمازوں
میں قبرا میت یا کسی زندہ آدمی کا منہ اپنے سامنے ہونا حرام ہے نماز جنازہ میں نہ تو رکوع، سجدہ
التحیات ہے اور یہ نماز میت کو اگے رکھ کر ادا کی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ نماز درحقیقت دعا
ہے اور دعا میں حمد، درود تو ہے مگر تلاوت قرآن نہیں لہذا نماز جنازہ میں تلاوت بھی نہیں، وہابی
حضرات کو پہلے ہیئے کہ جب نماز جنازہ میں تلاوت کرتے ہیں تو رکوع سجدہ بھی کیا کریں ہمارے ہاں
پنجاب میں نماز جنازہ شروع ہوتے وقت پکار کر ایک آدمی نیت کی یوں تلقین کرتا ہے۔

نماز جنازہ فرض کنایہ ثناء واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے
حاضر میت کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اس سے معلوم ہوا کہ عام مسلمان نماز
جنازہ کو حمد، درود دعا کا مجموعہ ہی سمجھتے ہیں اسے مروجہ پنجگانہ نماز نہیں سمجھتے، بہر حال نماز
جنازہ میں تلاوت قرآن ممنوع ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک ہم کو جس قدر اعتراضات مل سکے ہیں، ان کے جوابات عرض کرتے ہیں اگر بعد میں کوئی نیا اعتراض ملا تو ان شاء اللہ اگلے ادیشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جاوے گا۔
اعتراض نمبر ۱۔ مشکوٰۃ شریف باب نماز جنازہ میں بحوالہ بخاری شریف ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ
قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى
جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ
لَتَعْلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ۔

روایت ہے طلحہ ابن عبد اللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لئے پڑھی کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ ہے اور صحابہ کا عمل۔

جواب۔ اس حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ اس روایت میں یہ نہیں آیا کہ جناب ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی بلکہ ظاہر یہ ہے، کہ نماز کے بعد میت کو ایصالِ ثواب کے لئے پڑھی ہو جیسا کہ فقہاء کی ف سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ عرف تعقیب کی ہے، دوسرے یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ نماز کے اندر ہی پڑھی تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس تکبیر کے بعد پڑھی، تیسرے یہ کہ اگر اپنی طرف سے کوئی تکبیر بھی مقرر کر لو تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ نہایت حمد و ثناء پڑھی یا نہایت تلاوت، نہایت دعا و تلاوت پڑھنا ہم بھی جائز کہتے ہیں، چوتھے یہ کہ آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے پر سارے حاضرین صحابہ و تابعین کو سخت تعجب ہوا تب ہی تو آپ نے معذرت کے طور پر کہا کہ میں نے یہ عمل اس لئے کیا تاکہ تم جان لو یہ سنت ہے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نہ تو پڑھتے تھے اور نہ اسے سنت جانتے تھے اسی لیے آپ کو یہ معذرت کرنا پڑی۔ پانچویں یہ کہ آپ نے یوں نہ فرمایا کہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ بلکہ نفی معنی میں سنت فرمایا یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے دوسری ثناء اور دعا کے سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ ہم ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے نماز

جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، ساتویں یہ کہ سب سے پہلے عبد اللہ ابن عباس کے کسی صحابی سے جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں، بلکہ نہ پڑھنا ثابت ہے، جبکہ ہم فصل اول میں عرض کر چکے ہیں۔ چنانچہ فتح القدیر میں ہے۔

وَكَمْ تَشَبَّهَتْ الْقِرَاءَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ میں قراءت ثابت نہیں۔

بہر حال اس حدیث سے جنازہ میں فاتحہ پڑھنا بگز ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بالکل مجمل ہے۔ جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔

دوسرا اعتراض۔ مشکوٰۃ شریف، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ میں بروایت حضرت عبد اللہ ابن عباس ہے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پر سورۃ فاتحہ پڑھی۔

معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس کی اسناد میں ابراہیم ابن عثمان واسطی ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ

ابراہیم ابن عثمان منکر حدیث

ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ ابن عباس کی یہ حدیث اسناداً قوی نہیں، ابراہیم ابن عثمان منکر حدیث ہیں۔

دوسرے یہ کہ ابوداؤد نے یہ حدیث نقل نہیں کی بلکہ انہوں نے عبد اللہ ابن عباس کی حدیث موقوف نقل فرمائی ہے صاحب مشکوٰۃ غلطی سے ابوداؤد کا نام لے گئے (مرقۃ) تفسیر سے یہ کہ اگر حدیث صحیح بھی مان لو تو بھی اس سے نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے آگے یا پیچھے میت کے ایصالِ ثواب کے لیے سورۃ

فاتحہ پڑھی ہو۔ یہاں اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے
 و احتمال فاروق کہ بر جنازہ بعد از نماز یا پیش
 ازاں بقصد تبرک خواندہ باشد چنانکہ
 آلمان متعارف است
 پڑھی ہو جیسا کہ اب بھی رواج ہے۔

بہر حال اس حدیث سے جنازہ میں تلاوت فاتحہ کا ثبوت ہرگز نہیں ہوتا تعجب ہے کہ
 حضرات اہل حدیث ہم لوگوں سے جواز یا استحباب ثابت کرنے کے لئے نہایت کھری صحیح کمالی
 حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور خود وجوب ثابت کرنے کے لئے ایسی مجمل اور منکر و ضعیف حدیثیں
 پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے۔

اعتراف نمبر ۳۔ جب تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب مانو۔
 حدیث شریف میں ہے۔ لَا حَمْلَ وَلَا إِفْلَاحَ الْكِتَابِ (بغیر سورہ فاتحہ کوئی نماز نہیں ہوتی)
 نماز جنازہ بھی نماز ہے یہ بھی بغیر سورۃ فاتحہ نہ ہوتی چاہیئے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرے تحقیقی۔ الزامی تو یہ ہے کہ پھر آپ نماز جنازہ
 میں رکوع سجدہ بھی کیا کریں، کیونکہ نمازوں میں یہ بھی فرض ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ
 نہیں بلکہ دعا ہے اسے نماز کہنا صرف اس لئے ہے کہ اس میں نماز کی بعض شرطیں ملحوظ ہیں،
 جیسے وضو قبلہ کو رخ۔ اگر یہ نماز ہوتی تو اس میں میت کو کبھی آگے نہ رکھا جاتا۔

خاتمہ

آخر کتاب میں ہم چند اہم ضروری مسائل عرض کرتے ہیں، جن سے اہلسنت احناف کے دل
 باغ باغ ہو جاویں، گلشن تقلید کے ایسے پھول سنگھٹانے ہیں، جن سے ان کے دماغ ایمان مہک
 جاویں، کیونکہ وہابی غیر مقلدین کی خشک گفتگو سنتے سنتے دل گھبرا گیا۔

۲۶۷ پہلا مسئلہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب

غیر منقول دہلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دشمن ہیں۔ ان کے مسائل پر پھبتیاں کتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے امام اعظمؒ کی تاریخ ولادت سگ، اور تاریخ وفات بولکھ جہاں پاک، لکھی ہے۔ نعوذ باللہ اسی کے جواب میں بعض اصناف نے کہا دہلی اور گد کے حدود ایک ہی ہیں یعنی ۲۴ گد بھی مردار خور ہے اور یہ لوگ بھی لڑے ہوئے بزرگوں کے تبرائی، غیبت کو قرآن کریم نے مرے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ دہلی کے حدود چوبیس، چوبیس کے حدود چوبیس، دہلی چوبیس کی طرح دین کترتے ہیں، گد کی طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں۔ مجھے اس سے صدمہ ہوا، دل نے چاہا کہ اس عالی جناب کے کچھ حالات اور مناقب مسلمانوں کو سنائوں اور بتاؤں کہ حضرت امام کا اسلام میں کیا درجہ و منزلت ہے، شائد رب تعالیٰ ان بزرگوں کی مدح خوانی کو میرے لئے کفارہ سیات بنادے اور مجھے ان بزرگوں کے غلاموں میں حشر نصیب فرمادے۔ مسلمان اپنے امام کے مناقب سنیں اور ایمان نازہ کریں۔

امام اعظم کا نام و نسب :- حضرت امام ابو حنیفہ کا نام شریف نعمان ابن ثابت ابن زوطی ہے۔ حضرت زوطی یعنی امام کے دادا فارسی النسل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عاشق زار اور آپ کے خاص مقررین بارگاہ میں سے تھے آپ ہی کی محبت سے کوفہ میں قیام اختیار کیا، جو حضرت علی مرتضیٰ کا دار الخلافہ تھا۔ حضرت زوطی اپنے فرزند حضرت ثابت کو جو سچے تھے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس دعا کیلئے لے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ثابت کیلئے دعا فرمائی اور بہت برکت کی بشارت دی۔ حضرت امام حضور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرامت و بشارت ہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ ہجری میں بغداد میں وفات پائی، خیرزان قبرستان میں دفن ہوئے، آپ کی قبر زیارت کا وہ خاص و عام ہے۔ ستر سال بعد شریف ہوئی۔

حضرت امام نے بہت صحابہ کا زمانہ پایا، جن میں سے چار صحابہ سے ملاقات کی، انس ابن مالک

جو بصرے میں تھے، عبداللہ ابن ابی اوفیٰ جو کوفہ میں تھے، سہیل ابن سعد ساعدی جو مدینہ منورہ میں تھے ابو طفیل عامر بن واصلہ جو مکہ معظمہ میں تھے اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں، مگر یہ قول راجح ہے امام اعظم حضرت حماد کے شاگرد رشید اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص صحبت یافتہ ہیں۔ دو سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی معیت نصیب ہوئی۔ حضرت امام کو منصور بادشاہ کوفہ سے بغداد لایا۔ پھر آپ سے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کر نیکی درخواست کی آپ نے انکار کیا اس پر آپ کو قید کر دیا اور قید میں ہی یہ آفتاب عالم و ملل غروب ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ۔

امام اعظم کے مناقب - حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کے فضائل و مناقب ہماری حدود سے باہر ہیں۔ حضرت امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید طہرہ اور حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ حیدر کرامت رضی اللہ عنہ کی نہ مننے والی کرامت میں۔ امت مصطفویہ کے چرخ دینی مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ الحمد للہ اہل سنت احناف بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارا رسول رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمارا امام اعظم عظمت و عزت ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ بفضلہ تعالیٰ و کرمہ ہم تبرک کے لیے چند مناقب عرض کرتے ہیں جنہیں سنیں اور باغ باغ بولے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی پیشینگوئی اور فضیلت نہایت اہتمام سے بیان فرمائی چنانچہ مسلم و بخاری نے ابوبکر یہ رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم، شیرازی، طبرانی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ سے روایت کی۔ اگر ایمان ثریا تار سے کسے پاس ہوتا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ وہاں سے رہے آتے مسلم بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ قسم اسکی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر دین ثریا تار سے میں نکلا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا۔

كَوْكَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَتَنَاوُلُهُ
رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ فَارِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ بَخَارِي
وَالسَّلَامِ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَوْكَانَ
الْمَدِينَةِ مُعَلَّقًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوُلُهُ رَجُلٌ
مِّنْ فَارِسٍ۔

تباؤ فارسی النسل میں اس شان کا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سوا کون ہوا؟

ع ۲ علامہ ابن حجر کی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم کے فضائل میں ایک مستقل کتب لکھی جس کا نام ہے خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان اس میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَرْفَعُ زَيْنَتُ الدُّنْيَا سِتَّةَ خُمُسِينَ | سنہ ڈیڑھ سو میں دنیا کی زینت اٹھالی جاوے
وَمِائَةً | گی۔

سنہ ڈیڑھ سو میں حضرت امام اعظم کی وفات شریف ہے معلوم ہوا کہ امام اعظم دنیا سے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق، علم و عمل کی زینت تھے، امام کردری نے فرمایا کہ اس حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔

ع ۳ حضرت امام اعظم دنیا سے اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کی بنیاد رکھ کر ساری امت رسول پر احسان عظیم فرمایا باقی تمام ائمہ جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی بنیاد پر عمارت قائم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو اچھا و نیک طریقہ ایجاد کرے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا بھی۔

ع ۴ حضرت امام اعظم تمام فقہاء و محدثین سے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد ہیں، یہ تمام حضرات امام اعظم کے شاگرد چنانچہ امام شافعی حضرت امام محمد کے سوتیلے بیٹے اور ان کے شاگرد ہیں، ایسے ہی امام مالک نے حضرت امام کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا، نیز امام بخاری محدثین کے استاد ہیں اور امام بخاری کے بہت استاد و شیخ حنفی ہیں۔ گویا آسمان علم کے سورج امام اعظم میں باقی علماء و تارے

ع ۵ امام اعظم رحمۃ اللہ کے بلا واسطہ شاگرد ایک لاکھ سے زیادہ ہیں جن میں سے اکثر مجتہد ہیں۔ جیسے امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام ابن مبارک جو دنیا سے علم کے چمکتے ہوئے تارے ہیں حضرت امام محمد صاحب نے نو سو نو سے دینی شاندار کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں سے چھ کتابیں بڑے پائے کی ہیں جنہیں کتب ظاہر الروایۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام کتب فقہ کی اصل مانی جاتی ہیں۔

ع ۶ تمام نبیوں کے سردار چار نبی ہیں آسمانی صحیفوں کی سردار چار کتب، فرشتوں کے سردار

چار فرشتے صحابہ میں افضل و اعلیٰ چار یار، علمائے مجتہدین میں افضل چار امام پیران چار نبیوں میں حضور افضل چار کتابوں میں قرآن افضل، چار فرشتوں میں حضرت جبریل افضل، چار یار میں ابو بکر صدیق افضل چار اماموں میں امام اعظم افضل، اسی لیے امام شافعی نے فرمایا، کہ فقہاء ابوحنیفہ کی اولاد ہیں، وہ ان سب کے والد۔

ع ۸ امام اعظم جیسے آسمان علم کے سورج ہیں ویسے ہی میدان عمل کے شہسوار چنانچہ آپ نے پالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پالیس سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، گھر سے کھانا لائے۔ باہر طلباء کو کھلا دیا۔ گھر والے سمجھے کہ باہر جا کر کھایا، باہر والے سمجھے کہ گھر میں کھا کر تشریف لائے۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں اکٹھہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں اور ایک سارے مہینہ میں تراویح میں مقتدیوں کیساتھ بچپن جج کیے۔

ع ۹ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار قبول دعا کے لیے اکبر اعظم ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی قدس سرہ فرماتے ہیں، کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ تو میں بغداد شریف امام اعظم کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں، دو رکعت نفل پڑھ کر امام اعظم کی قبر شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہوتی ہے امام شافعی جب امام اعظم قدس سرہ کی قبر انور پر حاضر ہوتے۔ تو حنفی نماز پڑھتے تھے، کہ قنوت نازل نہ پڑھتے تھے کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ اس قبر والے کا احترام واجب کرتا ہوں۔ شامی۔

خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ادب میں سنت ترک فرما دیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کوئی امام یا مقلد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے آئمہ غلطی پر بلکہ اپنے حق ہونے کا ظن غالب کرتا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ شاید دوسرے امام کا قول حق ہو، عقائد میں یقین ہے اور آئمہ کے اختلافی مسائل میں ہر ایک کو ظن غالب ہے۔ تو گویا حضرت امام شافعی نے یہاں حاضر ہو کر اس پر عمل کیا جسے امام اعظم سنت سمجھتے ہیں اس میں ایک سنت کا ترک دوسری سنت پر عمل ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

ع ۹ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شہسوار رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آخری بار جو دعا رہے پوچھی اور رب نے جو جواب دیا وہ رد المحتار میں تفصیل وار درج ہے۔

۱۱۔ امت محمدیہ کے بڑے بڑے ائمہ غوثِ رقبہ، ائمہٴ اہلِ اہل، ائمہٴ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے دلیستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں جس قدر اولیاءِ مذہبِ حنفی میں ہیں دوسرے مذہبِ اہلِ سنی، اہلِ شیعہ حضرت ابراہیم بن ابراہیم، شقیق بنی، معروف کرخی، حضرت یائز بن ابی سلمیٰ، فضیل بن عیاض، خراسانی، داؤد بن نصر، ابنِ نعیم، ابنِ سلیمان طائی، ابو حامد لغاف، غزالی، غلبی، غلبی، ابنِ ایوب، عبد اللہ ابنِ مبارک دلی، فقیہ، محدث، وکیع ابنِ جرات، شیخ الاسلام ابو بکر ابنِ وراق، ترمذی جیسے سردارانِ اولیاءِ حنفی ہی ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں، غرضیکہ مذہبِ حنفی مذہبِ اولیاءِ ہے۔ آج بھی تقریباً سارے اولیاءِ اللہ حنفی ہی ہیں، فخرِ پاک و بلند حضرت داتا گنج بخش مجددی جیلِ آستانہ مرحوم خدائی ہے حنفی تھے آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے ہیں اس طرح تمام پیشینی، نقادوں کی نقشبندی، سروردی، مشائخ سب حنفی ہیں۔

۱۲۔ حضرت امام اعظم کا مذہب حنفی ماننے والے، اننا شائع ہوا، اتنا پھیلا کہ جہاں اسلام ہے وہاں مذہبِ حنفی ہے، اکثر مسند ابی حنیفہ میں، جریدِ طیبین میں اکثر حنفی جگہ دیکھے اسلام کے بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں صرف حنفی مذہب ہی ہے، دوسرے مذہب کو عوام جانتے بھی نہیں، جیسے بلخ، بخارا، کابل، قندھار اور تقریباً سارا ہندوستان، وریاکستان کہ یہاں شافعی، حنبلی، مالکی دیکھنے میں نہیں آئے کچھ غیر مقلد وہابی جو کہیں کہیں وہ دیکھے جاتے ہیں مگر یہ بھی بھر جاعت ایسی گم ہے کہ اس کا بخوانہ ہونے کی لڑت ہے اس مقبولیت عامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم مقبول بارگاہِ الہی میں اور مذہبِ حنفی خزانہٴ محبوب ہے۔

۱۳۔ امام اعظم کے مخالفین ایسے بھی ہیں امام اعظم کے فضائل و مناقب میں بہت عظیم الشان کتب ہیں کہیں پناغیہ علامہ ابن حجر کی نے خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان لکھی اور سبط ابن جوزی نے کتاب الانتصار لامام ائمۃ الاسلام و جلدوں میں لکھی، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تبصیر الصغیر فی الناقب ابی حنیفہ لکھی، علامہ یوسف بن عبد الباقی حنبلی نے تنویر الصغیر فی ترجمۃ ابی حنیفہ تحریر فرمائی جس میں ابن عبد اللہ کا قول نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ جیسا عالم، فقیہ، متقی بہترین نہ دیکھا۔

غرض کہ امت مرحومہ حضرت امام ابو حنیفہ قدس سرہ کے فتنس و کمال کے گواہ ہیں۔ اگر مٹھی بھر و ہا بی ان کی شان میں بکواس کریں، تو کیا اعتبار، اگر چھوٹے سورج کو بڑا کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا جیسے آج روافض حضرت صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ایسے ہی و ہا بی غیر مقدمہ حضرت امام پر ہے۔

ع ۱۳ تمام ائمہ مجتہدین میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب ہے کہ آپ کی ولادت پاک شہہ ہجری میں ہے آپ تابعی ہیں آپ نے چار صحابہ سے ملاقات و روایت کی جنہوں نے آپ کی تابعیت کا انکار کیا محض تعصب سے کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی اللہ ابن ابی اوفیٰ جلیبی صحابی امام اعظم کے زمانہ میں کوفہ میں ہوں اور حضرت امام ان سے نہ ملیں! آج بزرگوں سے ملنے دینا کبھی آتی ہے۔ صحابہ کی شان کا کیا پوچھنا۔ بہر حال آپ تابعی ہیں۔ اور آپ کو صحیح حدیثیں حضور سے ملیں، خیر القرون میں ہوئے۔ خیال رکھئے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شہہ ہجری میں ہے۔ وفات ۱۵۰ھ میں۔ عمر شریف ستر سال، مزار شریف بغداد میں، امام مالک کی ولادت شہہ ہجری میں وفات ۱۴۹ھ میں عمر شریف ۸۹ سال، مزار شریف مدینہ منورہ میں امام شافعی کی ولادت شریف ۱۵۰ھ میں وفات ۲۰۴ھ میں عمر شریف ۵۴ سال، آپ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل کی ولادت شریف ۱۶۴ھ میں وفات ۲۴۱ھ میں عمر شریف ۷۷ سال۔

ع ۱۴ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل بیت نبوت سے خاص فیوض و برکات حاصل کیئے جو دوسرے ائمہ کو حاصل نہ ہوئے۔ کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں دو سال حاضر رہے خود فرماتے ہیں۔ لَوْلَا الْبَشْتَانِ لَهَلَكْتُ الْبَشْتَانِ اگر وہ دو سال نہ ملتے تو نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔

ع ۱۵ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے مظہر اتم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں اور امام اعظم حضور کی امت کے مجتہد اول صدیق اکبر جامع قرآن ہیں امام اعظم جامع مسائل فقہ اور قواعد دینیہ ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بعد پہلے عدل و انصاف کے قوانین خلافت کی بنیاد رکھی، امام اعظم نے اجتہاد اور تفقہ کی بنیاد رکھی، ابو بکر

صدیق نے امت مصطفویٰ کی برزقت مرد و اعانت کی کہ انہیں اختلاف سے بچالیا، شیرازہ کھینے نہ دیا، امام اعظم نے مسلمانوں کی اتنی بڑی مدد کی کہ انہیں کفر و الحاد و زندقہ کی آندھیوں سے بچالیا، آج ان کے اجتہاد علمی کی برکت سے امت مسلمہ کفار و مرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے۔

۱۶ عید حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ سب کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے، آپ طریقت کے امام اول ہیں کسی نے کیا خوب کہا۔ شعر

غوث اعظم در میان اولیاء چوں جناب مصطفیٰ در انبیاء

ایسے ہی امام اعظم تمام علماء کے سردار ہیں کہ تمام علماء شریف آپ کے زیر سایہ میں اسی لیے طریقت کے امام اول کا لقب غوث اعظم ہوا اور شریعت کے امام اول کا لقب امام اعظم بغداد شریف مجمع بحرین ہے کہ دونوں امام دہاں آرام فرما ہیں۔

دوسرا مسئلہ

تقلید کی اہمیت

ہم نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں الحق حصہ اول میں مسئلہ تقلید بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے، جس کا جواب آج تک وہابی غیر تقلیدین سے نہ بن سکا الرشوق موت و ہل مطالعہ فرمادیں، اس جگہ کتاب کی تکمیل کے لیے کچھ بطور اختصار تقلید کی ضرورت تقلید کے فوائد تقلید نہ کرنے کے نقصانات عرض کیے جاتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرمادے آمین۔

خیال رہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ و اعلیٰ التیمۃ میں بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار یا رکھا وہ حضرات آسمان نبوت کے تارے ساری امت کے ہادی و امام ہیں ان کے حق میں خود حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔

أَصْحَابِي كَأَنْبِيَائِهِمْ بِاللَّهِمَّ اقْتَدِ يُتِمُّوْهُ
میدے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

رب تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کی برکت سے گمراہی

یہ عقیدہ کی فسق و فجور سے محفوظ رہا مومن رکھا، خود ارشاد فرماتا ہے۔

رب تعالیٰ نے ان صحابہ پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرمایا اور وہ اس کے مستحق ہیں۔

وَالْزَّكَاةَ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَكَا۔

دوسری جگہ صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

اے صحابہ کرام رب نے کفر و فسق اور گنہوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی

وَكُفِّرَا بَالِئِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔

اور تمام صحابہ سے رب نے سنتی ہونے کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد فرمایا۔

رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

بلکہ رب تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو تمام جہان کے ایمان کا معیار بتایا کہ جس کا ایمان ان کی طرح ہو وہ مومن ہے جس کا ایمان ان کے خلاف ہو وہ سے دین ہے۔

اگر یہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لادیں۔ تو ہدایت پر ہوں گے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔

اگر صحابہ کرام کے فضائل و مراتب دیکھا ہوں تو ہماری کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر کا مطالعہ کرو۔ بہر حال حضور کی صحبت شریف کی برکت سے صحابہ کرام کے دل روشن سینے نورانی تھے، وہ حضرات فرش پر قدسی صفات کے حامل تھے۔ نہ ان میں دینی الجھڑے تھے نہ بہت سے فرقے نہ مذہبی اختلاف نہ فتنے و فساد لہذا اس خیر القرون کو باقاعدہ تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تمام جہان کے امام تھے وہ کس کو تقلید کرتے۔

بعد میں مسلمانوں میں مذاہب کا اختلاف خیالات، انتشار مسائل کی فراوانی فلسفہ و منطق کا الحاق پیدا ہوا، تب علماء ملت نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرماتے دین محمدی کے جزئیات کو آئینہ کی طرح صاف فرمادیا امت نے محسوس کیا کہ اب تقلید ائمہ کے بغیر چارہ نہیں غرض کہ بعد کے مسلمان تین قسم کے ہو گئے، عوام، علماء، مجتہدین، عوام نے علماء کی پیروی اور علماء نے ائمہ مجتہدین کی تقلید کو لازم و ضروری سمجھا، یہ تقلید و اجتہاد و ضروریات زمانہ کے لحاظ سے لازم ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اولاً جب تک ضرورت پیش نہ آئی صحابہ کرام نے قرآن کریم بھی کتابی

شکل میں جمع نہ فرمایا، عہد عثمانی میں جب ضرورت پڑی تو قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا۔ پھر بہت عرصہ کے بعد قرآن میں نیز زبر لگائے گئے پھر بہت عرصہ کے بعد اس میں زکوس سپار سے مرتب کئے گئے کسی صحابی نے جمع حدیث اور حدیث کے اقسام و احکام بنانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی، بخاری مسلم وغیرہ عہد صحابہ کے بہت بعد کی کتابیں ہیں، غرضکہ دینی ضرورتیں بڑھتی گئیں، یہ چیزیں بنتی گئیں۔ یہ ہی حال آئمہ کی تقلید کا ہے، جیسے آج یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کا جمع، اعراب سپار سے بنانا۔ علم حدیث اور کتب حدیث، بدعت ہیں۔ عہد نبوی یا عہد صحابہ میں نہ تھے ایسے ہی یہ ہیں۔ کہنا حماقت ہے کہ تقلید آئمہ اور علم فقہ بدعت ہے عہد صحابہ میں اس کا رواج نہ تھا۔ آج اگر جمع شدہ قرآن اور مسلم بخاری ضروری ہیں۔ تو اماموں کی تقلید بھی لازم ہے۔ ہم اسبجہ نہایت اختصار سے تقلید کی اہمیت قرآن حدیث عمل امت۔ عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ سینے اور ایمان تازہ کیجئے رب فرماتا ہے۔

عَلَا فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ | پھر اگر تم جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دینی بات میں اپنی اگلی نہ گئے، واقف کو ضروری ہے کہ ولقن سے پوچھے جاہل عالم سے پوچھے، غیر مجتہد عالم مجتہد علماء سے دریافت کریں، اس ہی کا نام تقلید ہے۔

عَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ | اسے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے میں سے امر وائے علماء کی، قرآن کریم پر عمل اللہ کی اطاعت ہے حدیث شریف پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور فقہ پر عمل اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ تینوں اطاعتیں ضروری ہیں، امام زائیں نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہاں اولو الامر سے مراد علماء دین ہیں نہ کہ سلاطین، کیوں کہ بادشاہوں پر علماء کی اطاعت بہر حال ضروری ہے۔ مگر علماء پر بادشاہوں کی اطاعت بہر حال پس واجب نہیں، صرف انہی احکام میں واجب ہے جو شریعت کے موافق ہوں ایسے ہی حکم و سلاطین علماء سے احکام حاصل کریں گے۔

۳ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اول سبقت کرنوا۔ بے مہاجرین اور انصار اور
وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ ان سے
راضی ہوایا۔ اللہ سے راضی۔

اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مسلولوں کی تین جماعتوں سے راضی ہے۔ مہاجرین، انصار اور
قیامت ان کی اتباع و تقلید کرنے والے مسلمان غیر مقلد ان مینوں جماعتوں سے خارج کیونکہ نہ
تو وہ مہاجر صحابی ہیں نہ انصاری، اور نہ ان کے مقلد ان کے نزدیک تقلید شرک ہے۔

۴ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ

اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا راستہ اختیار کرے
چاروں امام خود بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور تمام اولیاء علماء صالحین مومنین ان کے مقلد لہذا
تقلید مقبولوں کا راستہ ہے غیر مقلدیت و ہابیت مردودوں کا راستہ ہے۔

۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے
ساتھ رہو۔

معلوم ہوا کہ صرف ہمارا تقویٰ و پرہیزگاری بخشش کے لیے کافی نہیں، پرہیزگاری کے ساتھ
اچھوں سنت بھی لازم ہے ورنہ راستہ میں دیکھتی کا اندیشہ ہے چاروں امام اچھے ہیں، اور امت
کے سارے اچھوں نے تقلید کی سارے اولیاء علماء محدثین مفسرین مقلد گزرے، غیر مقلدوں میں
اگر کوئی دلی گزرا ہو تو دکھا دو جس شاخ میں پھل پھول پتے نہ لگیں وہ چولے کے لائق ہوتی ہے کیونکہ
اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ چکا ہے ایسے ہی جس فرقہ میں اولیاء اللہ نہ ہوں، وہ دوزخ کے قابل
ہے کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے۔

۶ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

ہم کو ہدایت دے سیدھے، راستہ کی انکار راستہ
جن پر تو نے انعام کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ علماء صالحین ہوں
دیکھ لو سارے اولیاء صالحین مقلد ہیں، حضور غوث پاک خواجہ اجمیری خواجہ بہاؤ الدین نقشبند امام
ترندی وغیرہ جیسے پایہ کے بزرگ مقلدین گزرے لہذا تقلید سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اور

و لا بیت غیر مقدسیت ٹیٹھا راستہ جو دوزخ تک پہنچے گا۔

عَنْ وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ۔

جو آدمی ایمان کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راہ کے علاوہ دوسرا
راستہ اختیار کرے جہنم وہ پہلے کا ہم اوپر
ہی پھر دیندے اور اسے دوزخ میں پہنچائیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو منہضوں کی مخالفت کرے کفار کی ہے، وہ ہی منہضوں کے گروے
دینوں کی بھی ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائیں، تقدیر عام
مسلمانوں کا راستہ ہے غیر منہضوں کے سب سے علیحدہ وہ اپنا انجام سوچ لیں۔

عَنْ وَنَاكَ جَعَلْنَا كُمُ امَّةً دَسَطًا
يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ وَيَكُونُ
الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

اسی طرح ہم نے تم کو درمیان امت بنایا
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور نبی تمہارے
گواہ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان رب تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں گواہ ہیں، جس آدمی یا
جس راستہ یا جس منہض کو عام مسلمان اچھا کہیں رافعی اچھا ہے اور جس کو بُرا کہیں وہ واقعہ میں
بُرا عام و کیدور مسلمان تقدیر کو اچھا کہتے ہیں، تقدیر میں اور غیر مقدسوں کو بُرا جانتے ہیں۔ لہذا
تقدیر ہی اچھا راستہ ہے اور مقدسین اچھی بدعت۔

احادیث شریفہ

اس بارے میں احادیث بہت ہیں کچھ بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث نمبر ۱۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَن
شَدَّ شُدِّي النَّارِ (مشکوٰۃ)

بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جو مسلمانوں کی جماعت
سے سب سے زیادہ دوزخ میں علیحدہ ہی جاوے گا۔

معلوم ہوا کہ مومن کو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، جماعت سے علیحدگی دوزخ
میں جانے کا راستہ ہے، عام المسلمین مقلد ہیں۔ غیر مقلد اپنا انجام سوچ لیں۔

حدیث نمبر ۳ تا ۵۔ مسلم، ترمذی، احمد نے حضرت عمارہ اشعری سے روایت کی۔

جو شخص باشت برابر جماعت سے نکل گیا اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے اتا دیا۔

مَنْ تَخْرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَلِيلًا شَبِيرًا
فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَتَهُ لَا يَسْلُكُهَا إِلَّا بِحَقِّهَا
(مشکوٰۃ کتاب الامارۃ)

حدیث نمبر ۵۔ مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان مذبیہ منورہ کی طرف ایسا سمٹ آوے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْتِي الرِّجَالَ الْمَذْبِيهِةَ كَمَا
تَأْتِي الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

معلوم ہوا کہ مذبیہ منورہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے۔ اور رہیگا۔ وہاں انشاء اللہ بھیجے گئے۔

الحمد للہ کہ سارے حجاز خصوصاً مکہ معظمہ و مدینہ میں سارے مسلمان مقلد تھے اور مقلد ہیں وہاں غیر مقلد ایک ہی نہیں نہ پر حسین بن ابی شراف حسین کے زمانہ میں حرمین شریفین گئے۔ غیر مقلدیت کی وجہ سے گرفتار کر لیئے۔ تھے۔ ہوا تقیہ کر کے مقلد بن کر جان چھڑائی۔ پھر ہندوستان آکر غیر مقلد بن گئے۔ اندیز حسین غیر مقلدوں کے سرگردہ گزرے ہیں۔ اب اگرچہ وہاں نجدیوں کی سلطنت ہے۔ مگر نجدی بھی اپنے کو غیر مقلد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے کو حنبلی کہتے ہیں۔ اگر تقیہ شرک ہوتی تو حرمین طیبین اس سے پاک و صاف رہتے۔

حدیث نمبر ۶۔ امام احمد نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان انسان کا بیٹریا ہے۔ جیسے بیٹریا ریوڑ سے سینچا رہنے والی یا کنارہ والی یا بیٹریا جانواری کا شکار کرتا ہے ایسے ہی شیطان جماعت مسلمین سے الگ رہنے والے کا شکار کرتا ہے تم گناہوں سے بچو جماعت اور عامۃ المسلمین کے ساتھ رہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ ذُنُوبُ الْإِنْسَانِ كَنَائِبُ
الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّ وَالْفَاحِشِيَّةَ وَ
الذَّاحِيَّةَ أَيَاكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ
بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ۔

(مشکوٰۃ باب الاعتصام)

میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی جماعت

لَا يَجْتَمِعُ امْتِي عَلَى الضَّلَالَةِ وَيد

اَللّٰهُ عَلٰی الْجَمَاعَةِ قَاتٍ مِّنْ شَدِّ
شَدِّ فِي النَّاسِ

پر اللہ کی رحمت ہے، جو جماعت سے الگ
رہا وہ دوزخ میں الگ ہو کر جاوے گا۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے نجات کی صرف یہ صورت ہے کہ اپنے
عقائد عامۃ المسلمین کے سے رکھے جو جماعت مسلمین سے الگ رہا شیطان کے شکار میں آ
گیا، عام جماعت مسلمین مقلد ہے۔ لہذا غیر مقلد رہنا جماعت مسلمین سے علیحدگی ہے۔
عمل مسلمین۔ ہمیشہ سے ہر طبقہ کے مسلمان مقلد ہوئے، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء
اللہ ان میں کوئی غیر مقلد وہابی نہیں، چنانچہ امام قسطنطینی اور تاج الدین سبکی نے صراحتہً امام نووی نے
اشارہ فرمایا کہ امام بخاری شافعی ہیں، ترمذی ابو داؤد، نسائی، دارقطنی وغیرہ تمام محدثین شافعی ہیں۔
طحاوی و امام زمعی، عینی شارح، بخاری طیبی، علی قاری، عبد الحق محدث دہلوی وغیرہم تمام محدثین
حنفی ہیں۔

تفسیر کبیر، تفسیر خازن، بیضاوی، بہلولین، تنویر المقیاس والے سارے مفسرین شافعی ہیں۔
تفسیر بزرگ، تفسیر صاوی والے سارے مفتیین حنفی، فقہاء اور اولیاء اللہ سارے کے سارے
مقلد ہیں اور عام اولیاء حنفی میں جیسے ہم پیچے بیان کر چکے ہیں، غیر مقلد وہابی سوچیں، کہ ان میں
کتنے محدث، کتنے مفسر، کتنے فقہاء کتنے اولیاء ہیں، ان کی جڑ کس زمین پر قائم ہے اور وہ کس
درخت کی شاخ یا کس شاخ کا پھل ہیں۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تقلید اشد ضروری فریضہ ہے اور غیر مقلدیت نجدت زہر
قاتل ہے، ایمان کے لئے سخت خطرناک ہے چنید وجود سے ایک یہ کہ قرآن و حدیث مسائل
نکالنے کے لئے آسان نہیں، ان سے مسائل کا استنباط سخت دشوار ہے، اس ہی لئے رب
تعالیٰ نے قرآن سکھانے کے لئے اتنے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اگر اسے سمجھنے
کے لئے صرف عقل انسانی کافی ہوتی تو اس کی تعلیم کے حضور سید الانبیاء نہ بھیجے جاتے
فرماتا ہے۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ | و رسول مسلمانوں کو قرآن و حکمت سکھاتے ہیں۔
جیسے قرآن سمجھانے کے لئے حضور بھیجے گئے ایسے ہی حدیث سمجھانے کیلئے ائمہ مجتہدین پیدا

فرمائے گئے جو لوگ آج تقلید سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث میں ایسی ٹوکریں کھاتے ہیں کہ خدا کی پناہ میں نے بڑے بڑے غیر مقلد و بابیوں کو بار بار اعلان کیا کہ حدیث سمجھنا تو کیا تم صرف یہ ہی بتاؤ کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں، اور سنت کسے تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو۔ ہم اہل سنت ہیں بتاؤ تم میں ہم میں فرق کیا ہے۔ مگر یہ فرق حدیث سے ثابت کیا جاوے، آج تک نہ بتا سکے اور ان شاء اللہ قیامت تک نہ بتا سکیں گے۔ ہمارا اعلان عام ہے کہ آج بھی کوئی دہلی صاحب تکلیف کر کے جواب دیں، حدیث سمجھنا اس سے مسائل نکالنا تو ان بیچاروں کو نصیب ہی کہاں صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کی چار حدیثیں بے سمجھے رٹ لیں، اور اہل حدیث بن گئے حدیث سمجھنا تو خدا کے فضل سے مقلدوں کا ہی کام ہے اگر فہم حدیث کا لطف اٹھانا ہے۔ تو ہمارے حاشیہ بخاری یعنی نعیم لہاری کا مطالعہ فرماؤ جس میں بفضلہ تعالیٰ ایک ایک حدیث سے آٹھ آٹھ دس دس مسائل کا استنباط کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بطور مثال ایک عام مشہور مختصر سی حدیث پیش کرتا ہوں۔

أَحَدُ جَبَلٍ يُحِثُّنَا وَنَحِثُّهُ۔ | اُحد ہمارے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

ہم نے حسب ذیل مسائل شریعت و طریقت کے مستنبط کیئے۔

۱۔ حضور کی محبوبیت صرف انسانوں سے خاص نہیں، بے عقل جانور بے جان لکڑی پتھر بھی حضور کے چاہنے والے ہیں۔ جن یوسف لاکھوں نے دیکھا، مگر عاشق صرف زلیخا، حسن محمدی آج کسی نے نہ دیکھا مگر عاشق کروڑوں حضور ساری مخلوق کے محبوب ہیں، کیوں نہ ہوں، کہ خالق کے محبوب ہیں۔

۲۔ جس انسان کو حضور سے محبت نہ ہو وہ پتھروں سے زیادہ سخت اور جانوروں سے بھی گرا ہے۔

۳۔ جب حضور پتھر کے دل کا حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں اُحد ہم سے محبت کرتا ہے تو انسانوں کے دل کے راز کیوں نہ جانیں ان سے کوئی غیب چھپا نہیں۔

۴۔ حضور کی بارگاہ میں عشق و محبت اور دلی کیفیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ

دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، احد نے منہ سے کچھ نہ کہا، مگر اس کے دل کا حال حضور پر روشن تھا۔ اگر حضور انسانوں کے دلی حالات نہ جانیں تو کل قیامت میں شفاعت کیسے کریں گے جو بھی حضور سے شفاعت کی درخواست کرے تو حضور فرماویں کہ مجھے خبر نہیں تو مومن بتایا کا فر شفاعت کیسے کر دل کیونکہ بعض وہ بھی ہوں گے جو بغیر وضو کیئے فوت ہوئے ان کے چہروں پر آثار وضو کی چمک نہ ہوگی۔

۵۔ تمام عبادتوں کا بدرجہ جنت ہے مگر محبت مصطفوی کا نتیجہ محبت ہے کہ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا حضور رسول بیانات سے اعلیٰ ہے کہ اس کا بدرجہ جنت والا محبوب ہے۔

بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنو اور اس سے ایمانی مسائل کا استنباط ملاحظہ کرو ایمان تازہ کرو۔

حدیث: حضور دراز گوش پر حجاز رہے ہیں سانسے دو قبریں نمودار ہوئیں دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، حضور اتر پڑے اور فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے جسے دیکھ کر خچر گھبرا گیا۔ ان میں سے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا، جو اونٹوں کے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ دوسرا چغل خور تھا، اس بیٹے عذاب قبر میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی شاخ کی دو چھریں فرما کر دونوں قبروں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ترمیں، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔

قوائد :- اس حدیث سے چند فوائد حاصل ہوئے۔

۱۔ حضور کی چشم مبارک کے لینے کوئی پھیر سونہیں، آپ پس پردہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھو عذاب بنبرادوں میں مٹی کے نیچے یعنی قبر کے اندر ہو رہا ہے، لڑکا داپاں مصطفیٰ علیہ السلام قبر کے اوپر سے ملاحظہ فرما رہی ہے۔

۲۔ جس جانور پر حضور سوار ہو جاویں، اس جانور کی آنکھ سے بھی حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں کہ خچر نے حضور کی برکت سے قبر کا عذاب دیکھ لیا اور بھڑک گیا ورنہ ہمارے خچر دن رات قبرستان سے گزرتے ہیں، نہیں بھڑکتے، لہذا اگر حضور کسی ولی پر نظر کرم فرماویں تو اس

کی نگاہ سے بھی غیبی حجاب اٹھا جائیں گے۔

۳ حضور ہر شخص کے ظاہر و خفیہ اگلے پچھلے تمام اعمال جانتے ہیں کہ فرودیا کہ ایک چنل خور تھا، دوسرا پیشاب سے پرہیز کرتا تھا، حالانکہ ان دونوں نے یہ اعمال حضور کے سامنے نہ کئے تھے لہذا حضور ہمارے ہر عمل سے خبردار ہیں۔

۴ حضور عذاب الہی سے بچانا عذاب دور کرنا بھی جانتے ہیں۔ گویا روحانی بیماریوں اور ان کے علاج سے خبردار ہیں کہ ان قبر والوں کا عذاب دفع کرنے کے لیے تر شاخیں قبروں پر گاڑتے کہ فرمایا کہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا۔

۵ تر سبزہ کی تسبیح کی برکت سے مومن کا عذاب قبر ہلکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر قبر پر تلاوت قرآن یا ذکر اللہ کی جاوے تو میت کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ مومن کی تسبیح و تہلیل سے تر سبزہ کی تسبیح سے اعلیٰ ہے۔

۶ اگرچہ خشک چیزیں بھی تسبیح پڑھتی ہیں، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ مگر انکی تسبیح سے عذاب قبر دفع نہیں ہوتا، ذکر کی تاثیر کے لیے زبان بھی تاثیر وال چاہیئے، لہذا وہابی وغیرہ خشکوں کی تلاوت قرآن وغیرہ بے فائدہ ہے، مومن جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی تری و سبزی ہے اس کا ذکر تاثیر والا ہے۔

۷ مومن کی قبر پر سبزہ پھول وغیرہ ڈالنا مفید ہے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہے حضور نے سبز شاخ قبر پر لگائی اور فرمایا جب تک کہ یہ تر رہے گی تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔

۸ حلال ہالور کا پیشاب نجس ہے اس سے پرہیز ضروری ہے اس کی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہیں دیکھو اونٹ حلال ہے مگر اس کی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہوئیں۔

یہاں تک تو ہم نے آپ کو اپنے حاشیہ بخاری کی کچھ سیر کرائی۔ اب ہمارے حاشیہ القرآن کی بھی کچھ سیر کرو، صرف ایک آیت کے فوائد عرض کرتا ہوں۔

فَمَا دَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ۔ جنات کو حضرت سیدمان کی وفات نہ بتائی مگر زمین کی دیگ نے جو آپ کا عصا کھاتی تھی۔

حضرت سیدمان علیہ السلام کی وفات بحالت نماز ہوئی بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ

اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑے رہے چھ ماہ کے بعد دیکھنے لائٹھی کھائی۔ لائٹھی گرنیکی وجہ سے آپ کا جسم شریف زمین پر آ رہا۔ تب جنات جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔

فائدہ :- اس آیت اور واقعہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔

۱۔ انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گھٹنے یا گھٹنے سے محفوظ ہیں کہ حضرت سیدنا علیہ السلام کا جسم شریف چھ ماہ تک قائم رہا، مگر کوئی فرق نہ آیا۔

۲۔ انبیاء کرام کے اجسام شریف کو کھڑا نہیں کھا سکتا۔ دیکھو دیکھنے حضرت سیدنا کی لائٹھی کھائی پاؤں شریف نہ کھایا لہذا یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف کو بیٹھنے نے نہ کھایا یہ فرق نہ غلط کہہ رہے ہیں

۳۔ پیغمبر کا کفن بھی لٹنے میں ہونی سے محفوظ ہے، دیکھو حضرت سلیمان کا لباس شریف ان چھ ماہ میں نہ گلا نہ میل ہوا، ورنہ جنات کو آپ کی وفات کا پتہ پل جاتا۔

۴۔ انبیاء کرام بعد وفات بھی دنیاوی و دینی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت سیدنا نے بعد وفات مسجد بیت المقدس تکمیل کرا دی۔

۵۔ دینی ضرورت کی وجہ سے پیغمبر کے دفن و کفن میں دیگر دنیا سنت الہیہ سے، دیکھو رب تعالیٰ نے تمہیں مسیحی کے لئے حضرت سیدنا کو بعد وفات چھ ماہ تک بغیر کفن و دفن رکھا، لہذا صحابہ کرام کا کفن و دفن کے لئے حضور کے کفن و دفن میں تاخیر کرنا بالکل صحیح تھا کیونکہ تکمیل خلافت تکمیل مسیحی کے کہیں زیادہ اہم ہے۔

۶۔ ہاٹ فیل یعنی اچانک موت اللہ کے نیک بندوں کے لئے عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ دیکھو حضرت سیدنا علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی، مگر رحمت تھی ہاں غافل کے لئے عذاب ہے کہ اسے توبہ کا وقت نہیں ملا۔ لہذا حدیث شریف واضح ہے۔

ایک اور آیت کریمہ کے فوائد و مسائل سنو جو ہم نے اپنے اس حاشیہ القرآن میں بیان کیے۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دو خاص نعمتوں کا

ذکر فرمایا اور ان کے شکر یہ ہیں رب کی تسبیح و حمد کہ حکم دیا ایک تو فتح ملک دوسرے فتح کئے دن اور اس کے بعد لوگوں کا جوق در جوق فوج در فوج اسلام قبول کرنا۔

اس آیت سے سب ذیل فائدہ حاصل ہوئے۔

۱۔ صحابہ کرام کی تعداد دو چار یا دس بیس نہیں بلکہ ہزار ہا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں افواج یعنی فوجیں فرمایا دو چار سو بیس کی فوجیں نہیں ہوتیں جیسے حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار میں جن میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور چارمسل اسے ہی صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار میں جن میں تین سو تیرہ بدر والے اور چار سلفاء و مشہدین ہو گئے نہ مومن صحابہ کل چار پانچ تھے۔ وہ اس آیت کا منکر ہے۔

۲۔ فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہ انہیں رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ ان کا داخل فی الدین ہو جانے قرآن سے ثابت ہوا لہذا البوسفیان، ہند، عکرمہ، امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سچے پکے مخلص مومن ہیں۔ جو ان کے ایمان کا انکار کرے وہ اسی آیت کا منکر ہے۔

۳۔ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں میں سے کوئی مرتد نہ ہوا یہ حضرات ایمان پر قائم رہے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا کیونکہ ان کے ایمان میں داخل ہونے کی یہ صحتی آیت موجود ہے، اسلام سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں نیز رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر بطور نعمت الہیہ کیا اگر یہ لوگ آئندہ ایمان سے نکل جائے دے ہوتے تو رب تعالیٰ سچے تسبیح و تحمید کے حکم کے یوں فرماتا کہ محبوب ان کے ایمان کا اعتقاد نہ کریں یہ لوگ پھر جائینگے، اب جو تاریخی واقعہ ان کا کفر ثابت کرے، وہ جھوٹا ہے کہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔

وہابیو! بولو آج تک قرآن و حدیث کے ایسے ایمان افروز عارفانہ مسائل کسی وہابی صاحب کے ذہن شریف میں بھی آئے، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مقلدوں کو ہی بخشی ہے۔ تم نے صرف غلط مسئلہ ترجیح کرنا ہی سیکھے ہیں۔

حنفی بھائیو! اگر تمہیں اس جیسے صدہا عارفانہ، عاشقانہ ایمانی مسائل دیکھنے کا شوق ہو، تو ہمارا حاشیہ القرآن اردو اور حاشیہ بخاری الشراح بخاری عربی کا مطالعہ کرو۔

دوسرے یہ کہ قرآن وحدیث طب ایمانی کی دوائیں ہیں جب طب یزنی کی دوائیں ہر شخص اپنی رائے سے نہیں کر سکتا اگر کر لے گا تو جان سے ہاتھ دھو بیگا۔ ایسے ہی قرآن وحدیث سے ہر شخص مسئلہ نہیں نکال سکتا، اگر نکالے گا تو وہابیوں کی طرح ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔

تیسرے یہ کہ قرآن وحدیث سمندر ہیں، جیسے سمندر سے ہر شخص موتی نہیں نکال سکتا، ایسے ہی قرآن وحدیث سے ہر شخص مسئلہ نہیں نکال سکتا، تمہیں موتی سمندر سے نہ ملیں گے بلکہ جوہری کی دوکان سے ایسے ہی تمہیں مسئلہ قرآن وحدیث سے نہ ملیں گے، بلکہ امام ابوحنیفہ وشافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم کی دوکانوں سے ملیں گے۔

چوتھے یہ کہ دنیا میں ہر شخص کسی پیشوا کا مقلد ہوتا ہے۔ کھانا پکانا۔ کپڑا سینا پہنانا وغیرہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں اس کے ماہروں کی تقلید نہ کی جاوے، دین تو دنیا سے کہیں اہم ہے اگر اس میں ہر شخص بے تکلیف اونٹ کی طرح بے قید ہو کر جس کا جس طرف منہ اٹھا دھر چل دیا تو دین تباہ ہو جائیگا غیر مقلد وہابیوں کو چاہیے کہ پاؤں میں ٹوپی، سر پر چوڑے ٹائلوں میں کرتہ اور کندھے پر پاشجامہ پہنا کریں، کیونکہ عام لوگوں کی طرح لباس پہننے میں تقلید ہے یہ میں، غیر مقلد۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر کام میں ہر طرح مقلد اور صرف تین چار مسئلے۔ قرأت خلف الامام رفع یدین وغیرہ ہیں۔ غیر مقلد اگر غیر مقلد ہو تو پورے جوہر کام انوکھا کر دے، ہر بات زالی کہو۔

پانچویں یہ کہ بظاہر احادیث میں اتنا تعارض معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ ایک مسند کے متعلق جب احادیث دیکھی جاویں تو چکر اُٹھتا ہے اگر تقلید نہ کی جاوے، صرف حدیث دیکھی جاویں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا کریں کہ تہہ پائیں کوئی دہائی صاحب دو رکعت نماز ایسی پڑھ کر دکھ دیں جس میں ساری حاتیوں پر عمل ہو، ایک ایک مسند پر دس دس قسم کی روایتیں موجود ہیں حضور و قرآن ایک رکعت پڑھتے تھے تین یا پانچ پڑھتے تھے، سات پڑھتے تھے۔ تو گیارہ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب غیر مقلد ایسی دتر پڑھ کر دکھائیں کہ سب حدیثوں پر عمل ہو جاوے ایک دہائی صاحب نے آئین بالجہر کی ایک حدیث پڑھی میں نے آئین بالا خفاء کی پانچ پڑھ دیں بیچارے منہ تکتے رہ گئے یہ کام مجتہد کا ہے کہ دیکھے کون حدیث ناسخ ہے کون منسوخ کون حدیث ظاہری معنی پر ہے کون واجب التاویل، حدیث پر وہ عمل کرے جو مزاج شناس

رسول ہو۔ اور راز دار پیغمبر یہ مزاج شناسی راز داری ہر ایسے غیر سے کام نہیں۔

وہابی اور حدیث

غیر مفکرین کا اصلی نام وہابی ہے، لقب نجدی کیونکہ ان کا مورث اعلیٰ محمد ابن عبدالوہاب ہے جو نجد کا رہنے والا تھا، اگر انہیں مورث اعلیٰ کی طرف نسبت کیا جاوے تو وہابی کہا جاتا ہے اور اگر جائے پیدائش کی طرف نسبت دی جاوے تو نجدی جیسے مزراغہ احمد قادیانی کی اہمیت کو مرزائی بھی کہتے ہیں اور قادیانی بھی پہلی نسبت مورث کی طرف ہے، دوسری نسبت جائے پیدائش کی طرف اسی جماعت کی پیشین گوئی خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ نجد کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔

هَٰذَا الزَّكَاةُ وَالْفِتْنَةُ وَيُخْرِجُ مِنْهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ | نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے ایک شیطانی فرقہ نکلے گا۔

غرض کہ اس جماعت کا بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی ہے اور اس کا ہندوستان میں پرورش کرنے والا اسماعیل دہلوی ہے، اس فرقہ کے حالات ہماری کتاب جاء الحق حقیقتہ اول میں ملاحظہ فرماؤ یہ لوگ عام مسلمانوں کو مشرک اور صرف اپنی جماعت کو موحّد کہتے ہیں۔ مقتدوں کے جانی دشمن اور ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم جمعین کی شان اقدس میں تبرّے کرتے ہیں۔

یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث یا عامل بالحدیث کہتے ہیں، یہ لوگ پہلے تو اپنے کو خیرہ طور پر وہابی کہتے تھے، چنانچہ ان کی بہت کتب کے نام تحفہ دہلیہ وغیرہ ہیں، مگر اب وہابی کے نام سے چڑتے ہیں، ان کے عقائد و اعمال نہایت ہی گندے اسلام اور مسلمانوں کے دامن پر بد نما داغ ہیں، ہم یہاں اہل حدیث نام پر مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو، کہ ان کا نام بھی درست نہیں، مسلمانوں سے امید انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے امید قبول ہے

خیال رہے کہ دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہو سکتا ہی نہیں، کسی کا

اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہونا ایسا ہی ناممکن ہے۔ جیسے دو تقیضیں یا دو ضدیں کا جمع ہونا غیر ممکن کیونکہ حدیث کے لغوی معنی میں بات گفتگو یا کلام رب فرماتا ہے۔

عَلَيْ قِيَابَتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ نَوْمٌ رَدِي۔ قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں نہ۔

عَلَى اللَّهِ شَرْكَهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا کلام نازل فرمایا۔

عَلَى دَمِينٍ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَهُ۔ بعض لوگ وہ میں جو کہیں کی باتیں و ناول قیعتے

اِحْدَيْهِ بَيْتٌ عَنْ سَمِيلٍ لِّلَّهِ۔ خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہک دیں۔

اس تفسیری آیت میں ناول قیعتے کہانیوں کو حدیث فرمایا ہے۔

اصطلاح شریعت میں حدیث اس کلام و عبارت کا نام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دوسرے اقوال یا اعمال اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال و اعمال بیان کئے جادیں۔ اس عامل بالحدیث

فرقے سے سوال ہے کہ تم کو کسی حدیث پر عامل ہو، لغوی پر یا اصطلاحی پر جو اگر لغوی حدیث

پر عامل ہو تو چاہیے کہ ہر ناول کو قصہ نواں اہل حدیث ہو کہ وہ حدیث یعنی باتیں کرتا ہے۔ یہ سچی

جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے، اگر اصطلاحی حدیث پر عامل ہو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ہر حدیث پر

عامل ہو یا بعض پر دوسری بات تو غلط ہے۔ کیونکہ حضور کے کسی نہ کسی فرمان پر ہر شخص ہی عامل

ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ نجات دیتا ہے جھوٹ جاک کرتا ہے۔ یہ مشرب و کافراں

کا قاتل ہے۔ وہ سب ہی اہل حدیث ہو گئے۔ تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مسلولوں کو اہل

حدیث کیوں نہیں مانتے یہ تو ہزار ہا حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اگر اہل حدیث کے معنی ہیں حضور

کی ساری حدیثوں پر عمل کرنے والے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ حضور کی بعض حدیثیں منسوخ ہیں بعض

حدیثوں میں حضور کے وہ خصوصی اعمال شریف بیان ہوئے جو حضور کے لیے مباح یا فرض تھے،

ہمارے لیے حرام ہیں، جیسے نمہ پر نماز پڑھنا اونٹ پر صواف فرمانا۔ حضرت حسین سید الشہداء

خاتم آل عباس رضی اللہ عنہ کے لیے سجدہ دراز فرمانا۔ حضرت امام بنت ابی العباس کو کندھے پر سے کر

نماز پڑھنا، نو بیویاں نکاح میں رکھنا۔ بغیر ہر نکاح ہونا ازواج میں عدل و مہر واجب نہ ہونا۔ بلکہ

حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلموں پڑھتے تھے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضرات اسی

حدیث پر عمل کر کے اس طرح کلمہ کا ورد نہیں کر سکتے، غرضکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال و اعمال بھی ذکر میں جو حضور کے لئے کمال ہیں، ہمارے لئے کفر۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال کریمہ برف بیان یا اجتہادی خطاء سے سرزد ہوئے حدیث میں مذکور ہیں، عامل بالحدیث صاحبان کو چاہیئے کہ ان پر بھی عمل کیا کریں۔ ہر حدیث پر جو عامل ہوئے بہر حال کوئی شخص ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتا جو اس معنی سے اپنے کو اہل حدیث یا عامل بالحدیث کہے۔ وہ غلط کہتا ہے۔ جب نام ہی جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے کام بھی سارے کھوٹے ہی ہوں گے، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ | لازم پکڑو میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو

یہ نہ فرمایا کہ میری حدیث کو لازم پکڑو، کیونکہ ہر حدیث لائق عمل نہیں ہر سنت لائق عمل ہے حضور کے وہ اعمال طیبہ جو منسوخ بھی نہ ہوئے ہوں، حضور سے خاص بھی نہ ہوں خطاء انبیاء بھی سرزد نہ ہوں، بلکہ امت کے لئے لائق عمل ہوں، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارا نام اہل سنت بالکل حق و درست ہے۔ کہ ہم بفضلہ تعالیٰ حضور کی ہر سنت پر عامل ہیں۔ مگر وہابیوں کا نام اہل حدیث بالکل غلط ہے، کہ ہر حدیث پر عمل ناممکن۔

اب حادیثوں کی یہ چھانٹ کہ کون سی حدیث منسوخ ہے کون حکم کون حدیث حضور کی خصائص میں سے ہے، کون سب کی اتباع کے لئے کون فعل شریف اقتداء کے لئے ہے۔ کون نہیں کس فرمان کا کیا منشاء ہے کس حدیث سے کیا مسئلہ صراحتہ ثابت ہے اور کون مسئلہ اشارۃ کون دلالت کون اقتضائے سب کچھ امام مجتہد ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا حدیث کا کام ہے۔ ایسے ہی حدیث پر عمل کرنا امام مجتہد کا کام یوں سمجھو کہ حدیث شریف رب تک پہنچنے کا راستہ ہے اور امام مجتہد اس راستہ کا نور جیسے بغیر روشنی راہ طے نہیں ہوتا۔ بغیر امام مجتہد حضور کی سنتوں پر عمل ناممکن ہے۔ اسی لئے علماء فرماتے ہیں۔

الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ يُضِلُّانِ اِذَا بَالِغْتَهُمَا | بغیر مجتہد قرآن و حدیث گمراہی کا باعث ہیں۔

رب تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے۔

بِهَدْيٍ بِهِ كَثِيرًا وَبُصِيلٍ بِهِ
كَثِيرًا۔

اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ بہت کو ہدایت
دیتا ہے اور بہت کو گمراہ کر دیتا ہے۔

پکار الہی اس ہی لئے گمراہ ہیں کہ وہ قرآن شریف بغیر حدیث کے نور کے سمجھنا چاہتے ہیں،
براہ راست رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہابی غیر مقلد اسی لئے راہ سے ہٹنے میں کہ
یہ حدیث کو بغیر علم کی روشنی اور بغیر امام مجتہد کے نور کے سمجھنا چاہتے ہیں، مقلدین اہل سنت
کا ان شاء اللہ بیڑا پار ہے کہ ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے سنت رسول اللہ بھی اور سراج
امت امام مجتہد کا نور بھی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حدیث بنانا ممکن اور جھوٹ ہے، اہل سنت بننا حق و درست
ہے۔ اہل سنت وہ ہی ہو سکے گا۔ جو کسی امام کا مقلد ہوگا، قیامت میں رب تعالیٰ بھی اپنے
بندوں کو اماموں کے ساتھ پکارے گا۔ رب فرماتا ہے۔

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنْثَىٰ بِاِمَامِهَا | اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کیساتھ بلائیں گے
خیال رکھو کہ قرآن و سنت کا سمندر ہم مقلد بھی عبور کرتے ہیں، اور غیر مقلد وہابی بھی۔ لیکن ہم
تقلید کے جہاز کے ذریعہ جس کے ناخدا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی ذمہ
داری پر سفر کر رہے ہیں، غیر مقلد وہابی خود اپنی ذمہ داری پر اس سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔
انشاء اللہ مقلدوں کا بیڑا پار ہے، اور وہابیوں کا انجام غرقابی ہے۔

آخر میں ہم اہل حدیث حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت نماز ہے، براہ
مہربانی آپ اس حدیث صحیحہ کی روشنی میں بتادیں کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ
تحرمی اور حرام میں کیا فرق ہے۔ اور نماز میں کتنے فرض ہیں۔ کتنے واجب، کتنی سنتیں، کتنے مستحبات
کتنے مکروہ تنزیہی، کتنے مکروہ تحرمی اور کتنے حرام انشاء اللہ تا قیامت یہ تمام مسائل یہ حضرات حدیث
سے نہیں بتا سکتے۔ حالانکہ دن رات ان مسائل سے واسطہ ہوتا ہے۔ تو دوستو مذکیوں کرتے
ہو، تقلید اختیار کرو۔ جس میں دینی و دنیا کی بھلائی ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ یہ کتاب یکم رمضان ۱۳۷۶ھ اپریل ۱۹۵۷ء بروز دوشنبہ کو شروع ہو کر
۳ ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ یکم جولائی ۱۹۵۷ء بروز دوشنبہ یعنی دو ماہ دو دن میں اختتام کو

پہنچی۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اسے قبول فرمائے۔ میرے لئے کفارہ سیات اور صدقہ جاریہ بنائے۔ مسلمانوں کے لئے اسے نافع بنائے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ سے کس گناہگار کے لئے حسن خاتمہ اور معافی سیات کی دعا کرے کہ اس ہی لالچ میں میں نے یہ محنت کی ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَذُوِّ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اٰمِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۵

(تغاب)
محمد یوسف صاحب کتاب و تلامذہ اہل خانہ و اہل کور و مال

احمد یار خاں اشرفی بدایونی

سرپرست مدرسہ غوثیہ تعلیمیہ گجرات (مغربی پاکستان) ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ یوم شنبہ مبارکہ یکم جولائی ۱۹۵۷ء

فہرست مضامین ”جہاد الحق“ حصہ دوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	اللہ آہستہ پڑھنا	۱۴	دوسری باب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت	۹	مذہب کا ضعیف مقلد کو	۴	وجہ تصنیف کتاب
۳۲	عقلی دلیل	۱۵	اس کے عقلی دلائل	۱۰	مغربیوں کی دینی کیسے موت	۲	حدیث صحیح حسن ضعیف
۳۳	دوسری فصل اس پر	۱۶	دوسری فصل اس پر اعتراض	۱۱	پہلا باب قانون کا تھکا	۱	کن چیزوں سے حدیث
	سوال و جواب	۱۷	دوسری فصل اس پر اعتراض	۱۲	پہلی فصل اسکا ثبوت	۵	ضعیف حسن بن جاتی ہے
	چوتھا باب امام کے	۱۸	دوسری فصل اس پر اعتراض	۱۳	اس کے عقلی دلائل		امام صاحب کی احادیث
۳۶	پچھری قرات نہ کرو	۱۹	تیسری باب نماز میں لبس	۱۴	دوسری فصل غرض و جواب	۶	ضعیف نہیں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۲	سوال و جواب	۱۱۲	دہائیوں سے سرائیت	۷۵	ساتواں باب تہویب میں	۲۷	قرأت خلف الامام کس آیت سے منسوخ ہے۔
۱۴۳	تیسواں باب سفر	۱۱۴	پر روشنی کرنا پہلی فصل	۸۰	اعتراضات و جوابات	۳۰	عقل کا تقاضا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت منع ہے
۱۴۵	میں قصر واجب ہے پہلی فصل	۱۱۷	دوسری فصل اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات	۸۴	اشکام میں فرق	۳۱	دوسری فصل اس مسئلہ پر
۱۴۶	دوسری فصل اس	۱۲۱	باجواہل باشندہ ثواب ہے دوسری فصل	۸۵	قنوت نازلہ منع ہے	۳۲	سوالات و جوابات
۱۴۹	پر سوال و جواب	۱۲۵	پہلی اعتراضات و جوابات	۸۸	حضور نے کن و شمنوں کو معافی دی اور کن کے لیے	۳۳	تلاوت و تعلیم قرآن میں فرق اسی صحابہ مقتدی کی قنوت کے مخالف ہیں۔
۱۵۰	اٹھارواں باب فہر	۱۲۹	تیسواں باب بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا دوسری فصل اس پر	۸۹	بد دعا قرآنی	۳۴	پانچواں باب امین آیت کہو
۱۵۱	میں اور بالا کرے دوسری فصل اس	۱۳۲	اعتراضات و جوابات	۹۱	عقلی دلائل	۳۵	دوسری فصل اس مسئلہ پر
۱۵۲	پر سوال و جواب	۱۳۸	سودھواں باب نمازیں جمع کرنا منع ہے پہلی فصل	۹۲	اعتراضات و جوابات	۳۶	اعتراضات و جوابات
۱۵۳	انیسواں باب فہر	۱۴۲	دوسری فصل اس پر	۹۳	وتر میں دعائے قنوت	۳۷	اونچی آیت کی حدیث قرآن و عقل کے خلاف ہے۔
۱۵۴	تیسویں باب فہر	۱۴۶	اعتراضات و جوابات	۹۴	ہیشہ ٹپھو	۳۸	چھٹا باب رفع یدین نہ کرو امام عظم کا امام اذاعی
۱۵۵	بیسواں باب اذان	۱۴۹	پندرہواں باب سفر کا فائدہ تین دن کی راہ دوسری فصل اس پر	۹۵	نارواں باب التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت	۳۹	رفع یدین کی تعلیم عجیب مناظر عقلی دلیل
۱۵۶	دوسری فصل اس	۱۵۲	اعتراضات و جوابات	۹۶	دوسری فصل اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات	۴۰	دوسری فصل اس پر سوال و جواب
۱۵۷	پر سوال و جواب	۱۵۴	جواب	۱۰۰	دسواں باب میں کعت	۴۱	تحر کے عجیب معنی
۱۵۸	اکیسواں باب منتقل	۱۵۶	سولہواں باب سفر میں سنت و فہر دوسری فصل اس پر	۱۰۴	تراویح پہلی فصل	۴۲	اذا ثبت الحدیث فہو بدی کی نفیس تحقیق
۱۵۹	کے پیچھے نماز ناجائز ہے دوسری فصل اس	۱۵۷	دوسری فصل اس پر	۱۰۵	اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات	۴۳	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۳	صحاہ مقلد کیوں نہ تھے۔	۲۳۸	کی تلاوت نہ کرو	۲۲۱	کنواں پاک کرنا۔	۲۰۹	پرسوال و جواب
		۲۳۹	پہلی فصل دو سو فیصل	۲۲۲	دوسری فصل اس		باشیواں باب قے و
		۲۴۲	خاتمہ امام ابو حنیفہ			۲۱۳	نخون سے وضو لوٹ جانا
		۲۴۵	قرآن وحدیث سے مسائل کے استنباط	۲۲۶	پرسوال و جواب	۲۱۴	دوسری فصل اس پر
۲۵۵	کامنوہ		پاروں اماموں کے ولادت، وفات، عمر		جمعہ و عیدین کا دل میں	۲۱۷	سوال و جواب
۲۶۴	دہائی اور حدیث سنت وحدیث	۲۵۰	مزار	۲۳۱	نہیں ہوتی۔		قے اور نخون میں عجیب
			دوسرا مسئلہ تقلید	۲۳۲	دوسری فصل	۲۱۹	فرق
۲۶۸	کافرق	۲۵۱	اسکی اہمیت		سچا سوال باب نماز جنازہ میں الحمد شریف		تشیسواں باب ناپاک

فہرست کتب نعیمی کتب خانہ گجرات

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱۶-۰۰	جاء الحق حصہ دوم	۲۱-۰۰	تفسیر نعیمی
۸-۰۰	شان حبیب الرحمن		پارہ اول
۲۱-۰۰	مرآۃ تشریح مشکوٰۃ جلد اول		پارہ دوم
	جلد دوم		پارہ سوم
۲۱-۰۰	جلد سوم		پارہ چہارم
۲۱-۰۰	جلد چہارم	۲۱	پارہ پنجم
۲۱-۰۰	مجلد جلد پنجم	۵۵/۰۰	پارہ ششم
۱۵/۰۰	مواعظ نعیمیہ مکمل تین جلد غیر مجلد	۱۶/۰۰	نور العرفان حاشیۃ القرآن
			جاء الحق حصہ اول --- غیر مجلد

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
اسلامی زندگی	۴-۰۰	الکوکبة شهابیه	
سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۶-۰۰	انباء مصطفیٰ	
نئی تقریریں	۲-۵۰	اہلک الوہابیتین	
علم القرآن	۶-۰۰	ازلۃ العار	
فتاویٰ نعیمیہ	۴-۵۰	الزمن مرتۃ القمریہ	
درس القرآن		افازہ کرامہ	
اسرار الاحکام		المخطبات رضویہ	
سفرنامہ حجاز		الہادی الحجاب	
سفرنامہ قبلتین		ایذان الابر	
امیر معاویہ		احلی انوار الرضا	
وسیلہ اولیاء		الفضل الموبہی	
علم المیراث		افسائے حرمین	
دیوان سالک		ابرالمقال	
اسلام کی چار اصولی اصطلاحیں		الحجام الضاد	
رسالہ نور		عاشیہ نبراس	
ایک اسلام		حالات امام اعظم	
الکلام المقبول		ترجمہ قرآن مجید حائل و مختصر عاشیہ	
ازبلا		الوظیفۃ الکبریٰ	
راہ جنت سبب راہ سنت		الاعلام	
الامن و النعالی		الیاقوتۃ الواسطہ	
احکام شریعت		الحجۃ الفاتحہ	
المفوظ کمل		البدر الابجلہ	
الذبدۃ الذکیۃ		اعجب الامداد	

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
الهدایۃ المبارکہ		السورۃ العقاب	
التجیر باب التذہیب		الحروف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن	
النہی الحاجر		الدولۃ المکیۃ	مجلد
اغز الاکتفاء		الکشف شافیا	
القطوف الدانیۃ		برلقی المنار	
المعروض المعطار		برمکات الامداد	
التحریر الجید		ہدر الانوار	
اسماع الربیعین		بذل الجوائر	
الطیب الوخیر		تنجلی الیقین	
الادولۃ الطاعنہ		تفسیر الاحکام	
ایقان الارواح		قیس الماعون	
القول الجیب		نتمز الکافۃ الحیدریۃ	
جلی الصوت		تذہیب فلاح	
احسن الدعاء		تازہ فتوے	
اراعۃ الادب		تمہید الایمان	
المیلاد النبویہ		تجزیۃ اللہ عرود	
انہار الانوار		جمع القرآن	
انوار البشارۃ			

نعمی کتب خانہ گجرات
محمد یوسف کاتب گوندلوالہ
ڈاک ٹاؤن فتح گوندلوالہ
(مغربی پاکستان)